

भूमिका

यह तो निर्विवाद है कि प्रपंच के भक्तिसाहित्यों का अग्रस्थान, द्राविडदेश में अवतीर्ण "आब्बार" शुभनाम से प्रसिद्ध दिव्यस्वरियों के गाये हुए दिव्यप्रबंधों को मिलता है। जिस समय, नाना कारणों से हमारे देश में भक्तिमार्ग बहुत क्षीण हो गया था, तब श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी, श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी, श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी इत्यादि महान आचार्यों ने इन दिव्यप्रबंधों के महारे ही उसका पुनरुद्धार किया।

ऐसे दिव्यप्रबंधों के लगभग चार हजार द्राविडी गाथाओं से युत होने से, इन्हें चारहजार दिव्यप्रबंध कहने की रूढ़ि है। इनमें से, श्रीशठकोपस्वरि (नम्माब्बार) की गायी हुई तिरुवाय्-मोळि नामक सद्ब्रगीति (जिसमें ११०२ गाथाएँ हैं) मुख्य मानी जाती है; क्योंकि इसमें ही भक्तितत्व का एवं तदुपयुक्त दूसरे अनेक तत्त्वार्थों का बड़ा सुंदर व रोचक वर्णन किया गया है। अत एव श्रीवैष्णव-संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों ने इसका स्वयं प्रचार किया, इस पर अनेक टीकाएँ लिखी, विस्तृत विवेचन भी किया। अतः इस ग्रंथ का माहात्म्य वाचामगोचर है।

ऐसे महान ग्रंथ का प्रचार इस सारे देश में होना अत्यावश्यक है। परंतु अभी तक यह प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण यही है कि इस ग्रंथ का स्पष्ट शब्दार्थ व भावार्थ बतानेवाला ग्रंथ, संस्कृत वा हिंदी में अभी तक नहीं लिखा गया। अब हम न्यूनताके परिहारार्थ यह ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें (१) मूल द्राविडी गाथा, (नागरी अक्षरों में)। (२) उसका अनुवाद, (३) और पूर्वाचार्यों की परंपरा से प्राप्त अनेक विशेषार्थ—इतने विषय शामिल हैं। अनुवाद व व्याख्यान संस्कृत तथा हिंदी भाषा में लिखे गये हैं।

यह ग्रंथ तैयार करने की प्रेरणा, तथा छपाने का खर्च देकर प्रोत्साहित करनेवाले मौलासर के निवासी धर्मपरायण सेठजी रामदयाल सोमानी जी को भगवान की कृपा से आयुसारो-ग्यैश्वर्यादि समस्त सन्मंगल हो, यह समस्त आस्तिकजनता का मंगलाशासन है।

हमारी आशा है कि भक्तिमार्ग में चलना चाहने वाली जनता हमारे इस प्रयत्न का परिपूर्ण लाभ उठावेगी।

श्रीधर, सठजी, परम-भागवत श्रीविष्णुदास
रामदयाळ सोमाणी (बम्बई) मालासर, राजस्थान.

॥ श्रीस्तु ॥

श्रीहस्तिशैलशिखरोन्मत्तपारिजाताय नमः ॥

श्रीपराङ्मुखपरकाठयतिवर वरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

द्राविडाम्नायदिव्यप्रबन्ध विवर्ते चतुर्थसहस्रम्
तिस्वाय्मोळीति प्रथिता
सहस्रगीतिः

—: प्रपन्नजनकूटस्थश्रीशठकोपमुनीन्द्रदिव्यसूक्तिः :—

(श्रीकाशीप्रतिवादिभण्डार - अण्णङ्गराचार्यकृतानुवाद - तद्विवरणसमेता)

[सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणस्तुतिपद्यानि]

—: भगवता श्रीरङ्गनाथेनानुगृहीत श्रीवरवरमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् ।

यतीन्द्रप्रणयं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥

—: श्रीकूरेशगुरुवरानुगृहीत गुरुपरम्परास्तुतिपद्यम् —

लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् । अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

— श्रीकूरेशगुरुवरानुगृहीत भगवद्रामानुजस्तुतिपद्यम् .—

यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।

अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

—: भगवद्यामुनमुनीन्द्रैरनुगृहीतं श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्तुतिपद्यम् :—

माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् ।

आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदंघ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा ॥

—: श्रीपराशरभट्टार्यानुगृहीत सकलदिव्यसूत्रि स्तुतिपद्यम् :—

भूतं सरथ महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् ।

भक्ताधिरेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्मुखशुमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

॥ सर्वदिव्यप्रबन्धसाधारणस्तुतिपद्यानि समाप्तानि ॥

* सहस्रगीतेरसाधारण मुखपद्यानि *

(संस्कृतपद्यमेकम् , दानिडपद्यानि पश्चेति पद् पद्यानि प्रथन्ते ; तत्र प्रथमं संस्कृतपद्यम् ।)

भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपनाम्नायम् ।

सहस्रशास्त्रोपनिपत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदमागम् ॥

(विनरणम्.) सहस्रगीतिस्तागरत्नेन रूप्यत इह । सागरमाधर्म्यमत्या पञ्चमिविशेषणैरप्यायते ।

प्रसिद्धस्तागरस्तावन् भगवति भक्तानाममराणां अमृतप्रदायकोऽभूदिति हेतुना भक्तामृतमय आसीत् । सहस्रगीति-
स्तावत् वस्तुतो भक्तानां श्रीशैष्णवाभेसराणां भोमम् अथापि दिव्यममृतमिति नातिशयोक्ति । [विध्वजनानुमोदनम्]

जगति सागरदर्शनेन अप्रदृश्यन् जनो न कोऽप्यस्ति । सागर सर्वेऽयसदृश्योऽप्येव मोदन्ते । सहस्रगीतिरपि
भक्तिभाजां, गानकलाकुशलानां, नित्यमुक्तानां, किं नहुना । सर्वेश्वरस्यापि च मतोपप्रदेति विध्वजनानुमोद-
नत्वमस्या अत्याहृतम् । [सर्वार्थदम्] सागरो हि रत्नाकरस्तन् सर्वार्थदानममर्थ । सहस्रगीतिश्च

* वेदार्थरत्ननिधिरिति श्रीवत्साङ्गमिश्रोपश्लोकितमुनिरदिव्यमुवारवि दनिर्निर्गतत्वेन सर्वार्थदा । तदिदमनुभवेऽप्येव
विदुषाम् । [श्रीशठकोपवाङ्मयम्] सागर कदाचिदगस्त्यमहामुनिमुख प्रवेश्य विनिर्गत इत्यतो मुनेनवाङ्मय
प्रथितस्त । सहस्रगीतिस्तु श्रीशठकोऽदिव्यसूरिवरवाङ्मयी । उपशोरप्यनयोमुनिगयो द्राविडप्राकप्रसर्गकत्वेन

साधर्म्यं बोध्यम् । [सहस्रशास्त्रोपनिपत्समागमम्] सागरस्तावत् * नदीनां सागरो गतिरित्युक्तीत्या स्वात्मनि
प्रविशन्तीभिर्नदीभिरुत्ताताहृतानां शाखिशाखानां समागमवेशिशिष्टस्यात् । महस्रगीतिस्तु सहस्रशास्त्रोपनिपदेति

प्रसिद्धेन सामवेदेन सह सम आगम इति प्रथितम् । एतादृश द्राविडवेदसागर विगाहे इत्यनुक्त्वा नमामीति
कथनम् * वन्दे रामायणार्णवमिति वचन स्मारयति । विश्वपुनर्यमार्थनमृते सुमहते दिव्यशास्त्रेऽस्मिन् अनागाहनाधि
कारिणोऽत्यन्तदुर्लभा , श्रीकोशमरकारे केरलमधिकारिणोऽस्मादृशा इति स्मोर्धत इव ॥ *

अथ द्वितीय मुखपद्यम्

(गाथा.) तिरुमल्लदिनाडेन्नुम् तेन्कुरुहूरेन्नुम् * मरुविनिय वण्णपोरुनलेन्नुम्—अरुमरैहळ् ।
अन्दादि शेयूदानडियिणैये येप्पोल्लुम् * शिन्दियाय् नेञ्जे तेळिन्दु ॥

(छाया.) पाण्ड्यमण्डलमिति मण्डल ध्यात्वा, श्रीकुरकापुरीति दिव्यदेशमनुस गय, स्पृहणीपोदारतात्र-
पर्णीति दिव्यनदीमनुचिन्त्य च, सुदुर्लभवेदार्थप्रकाशकशठकोपमुनीन्द्रस्य पादद्वन्द्वमेव सनतमनुचिन्त्य भो हृदय ॥

(विनरणम्) श्रीशठकोपमुनीन्द्रपादारविन्दुचिन्तनाप्राक् तदवनारस्थलभूतकुरुकापुर्यां, तन्मण्डलस्य,
शठकोपमुने पौराणिकनिरूपकभूतताम्रपर्णीसरितश्चानुसन्धान वर्त्तयामिति शिक्षित भवति पथेनानेन ॥ *

अथ तृतीय मुखपद्यम्

(गाथा.) मनचालुम् वायालुम् वण्णवूरुहूर् पेणुम् * इनचारैयल्लादिरैञ्जेन्—धनचालुम् ।
एदुम् कुरैविलेन् एन्दै शठकोपन् * पादद्वय यासुडैय पनु ॥

(छाया.) मनसा वाचा च श्रीकुरुक्षेत्रीप्रशंसनैकनिरतानां गोष्ठीध्वन्तर्गतैश्चो व्यतिरिक्तानहं नैव नमस्कुर्याम् । धनेनाप्यहं पुं रुत्रो भवामि, यतो ह्यस्मन्स्वामिनश्शठकोपमुनेः दिव्य ।द्रौ मम मदन्रथानां च शरणम् ॥

(विवरणम्.) श्रीशठकोपमुनीन्द्रावतारस्थलभूतकुरुक्षेत्रीप्रशंसनैकनिरतकरणप्रामाण्येवाहं प्रणमेयं नान्यानि कथनेन भगवति श्रीशठकोपमुनी भक्त्यतिशयः प्रकाशितो भवति । अस्मै च मुनेः पादारविन्दे एव स्वस्य सर्वैरुमिति प्रख्यापितं भवत्युत्तरार्धेन । * धने मदीये तव पादपङ्कजम् * इति स्तोत्ररत्नगीरिहानुसन्धेया ॥ *

अथ चतुर्थं मुखपद्यम्

(गाथा.) एयून्द परङ्कीर्तिं चिरामानुशमुनितन् * वायून्द मलर्पादम् वणङ्गुहिनेन्—आयून्दपेरुम् ।

श्रीरार् शठकोपन् शेन्दमिळ वेदम् धरिक्कुम् * पेराद बुळळम् पेर ॥

(छाया.) (संप्रतिपन्नमहायशसो भगवतो रामानुजमुनीन्द्रस्य दिव्यपादारविन्दे प्रणमामि ; (किमर्थ-मिति चेत्) निरवयवमहागुणनिवेशशठकोपमुनीन्द्रस्य दिव्यसूक्तीनां धारणे. समर्थं सुदृढं हृदयं लब्धुम् ॥

(विवरणम्.) भगवद्रामानुजार्थपादारविन्दपरिसरे तद्भक्तभेरेण श्रीशैलानन्तार्थनाम्ना गुरुवरेण प्रार्थना काचन क्रियते गाययाऽनया । श्रीमत्पराङ्मुखशमुनीन्द्रप्रख्यापिताया द्रमिडोपनिषदो प्रष्टुं यद्यपि सुशक्तं भवति, तथाऽपि धारणं दुष्करमेव भूशम् ; हे रामानुजमुने ! तस्या दृढधारणसामर्थ्यं भवद्गुणप्रदभूत्वा भूयदिति । वस्तुत एवा प्रार्थना श्रीशठकोपमुनेः पादारविन्दयोः अथवा सकलफलप्रददिव्यदम्पतिपादयोर्वा कर्तव्या । तद्विसृज्य भगवद्रामानुजमुनीन्द्रपादारविन्दयोः प्रकृतप्रार्थनाकरणेन तस्य मुनीन्द्रस्य सुदृढकण्ठगृहीतद्रमिडोपनिष-सूक्तं व्यञ्जितं भवति । आचार्यानुप्रद्वन्द्वदेव दिव्यप्रवचनानां धारणं शक्यमिति च सूचितं भवति । श्रीपरकाल-मुनीन्द्रानुप्राप्तं तद्व्याख्यानं मुवन्धेष्वन्तिभेनापि पथेन श्रीगोविन्दभट्टारकप्रणीतेन एवमेव प्रार्थना कृता विराजत इति प्रतिपत्तव्यम् ॥

अथ पञ्चमं मुखपद्यम्

(गाथा.) वान् तिहळ्ळम् शोलै मदिकरङ्गर् वण् पुगळ्मेळ * आन्न तमिळ् मरैहळायिरामुम्—ईन्न ।
मुदळ् ताय् शठकोपन् * मोय्म्बाल् वळर्च हितचायिरामानुशन् ॥

(छाया.) व्योमनलव्यापिभिर्महोद्यानैः प्राकारैश्च परेष्टृतस्य श्रीङ्गक्षेत्रस्याधीशितुः श्रीरङ्गिणः क्लृपाणुणसीर्ननैयप्रयोगावनीर्थायाः द्राविडश्रुतिरूपसहस्रगीतेः प्रसवित्री माता श्रीपराङ्मुखशमुनिवरः, महता सगारोहेण तदर्थननिरता उपमाता तु भगवान् रामानुजः ॥

(विवरणम्.) अस्तनस्तुतिपर्यैव विरणात्मकनिर्दं स्तुतिपर्यमिति प्रतिपत्तव्यम् । भगवतो रामानुजमुनेः द्रमिडोपनिषदा सह कीदृशोऽनुबन्धो वर्तत इति सुगममेव पथेन । लोके शिशूनां द्वे मातरो प्रसिद्धे-जननी धात्री चेति । जननी तावत् प्रसन्नमात्रमेव जानाति । धात्री तु नक्तदिवं परिश्रम्य सर्वविधान्यपि पोषणान्यातनोति । कृष्णकिरीटस्य मात्रो देवकीयशोदे अत्र स्मर्तव्ये । एवं सहस्रगीत्याख्यमजायाः प्रसन्नमा-मनस्तुत शठकोपमुनीन्द्रः । भगवान् रामानुजस्तु तद्व्याख्यानं तद्व्याख्यानानुसारणाज्ञापनादिमिहृत्वायैः प्रयतैः अतितराभिवर्धनमातनानेति सोऽयं धात्रीरदे न्यवीरनेति सुसन्नसमेवत् ॥

ननु सहस्रगीत्यां श्रीरङ्गक्षेत्रमिव अन्येऽपि बहवो दिव्यदेशाः कीर्तितास्तन्ति । एकमेव दशकमत्र श्रीरङ्गस्थलप्रशंसापरमवतीर्णमवलोक्यते । तत्रैतं “ श्रीरङ्गनाथगुणकीर्तनव्यप्रायास्तसहस्रगीते” इति कथ्यते । इति केचिदाशङ्केरन् । श्रीशठकोपमुनीन्द्रहृदयमर्मविदां पूर्वाचार्याणामेवं तावत्सिद्धान्तः—श्रीशठकोपमुनीन्द्रो रङ्गनाथ-मुद्दिश्यैव सहस्रगीतिं समर्पितवान् ; ततः अन्येभ्योऽपि दिव्यदेशाधिपतिभ्यो भगवद्भ्यः काश्चन गाथास्तमुद्दृत्य समर्पितवत्— अतो नात्र काविदनुपपत्तिः ॥

अथ षष्ठं मुखपद्यम्

(गाथा.) मिकविरैर्निलैयुम् मेय्यामुयिर् निलैयुम् * तक् नेरियुम् तडैयाहि—चौक्कियलुम्
ऊळ्विनैयुम् वाळ्विनैयुमोदुम् कुरुहैयर्कोन् * याळिनिशै वेदचित्तियल् ॥

(छाया.) श्रीकुरुकानगरनिवासभाजां श्रीवैष्णवानां स्वामिना मुनीन्द्रेणानुगृहीता वीणागानसनाभि-गानविशिष्टा सहस्रगीतिः प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्नुः प्रत्यगात्मनो रूपं प्राप्स्युपायस्वरूपं प्राप्तिविरोधिवस्वरूपं प्राप्तिफलस्वरूपं च प्रतिपादयति ॥

(विवरणम्.) सहस्रगीत्या प्रतिपाद्यमानानामर्थविशेषाणां प्रकाशनमपि मुखपद्यकर्तृणां कर्तव्यं भवतीति तदत्र निबद्धम् । इदमेव हार्थपञ्चकं सेतिशासपुराणकानां वेदानां प्रमेयमामन्ति महर्षयः ॥ *

इति तनियन्नामकं मुखपद्यविष्टितिस्समाप्ता ॥

॥ अथ श्रीशठकोपमुनीन्द्रवैभवम् ॥

द्युपे मासि विशाखर्षेऽवतीर्णस्य महात्मनः । शठारातिमुनीन्द्रस्य वैभवं प्रतिपाद्यते ॥

पाण्ड्यमण्डले गङ्गायमुनासरस्वतीप्रभृतिसंग्रहसरिदपेक्षयाऽपि समुत्तुङ्गवैभवशालिन्यास्त्रान्नपर्णासरित-स्तटे कुरुकापुरी नाम विद्यसति महानगरी । तत्र च वंशपरम्परया श्रीमन्नारायणैकसमारोधनसंतकचेतस्करपरमभाग-वतमहाकुले कारिनामा महर्षीयो महाभागनरसमुत्पन्नो व्यराजत । केरलमण्डलीये तिरुक्कण्णरिसारमिति नाम्ना सुप्रसिद्धे दिव्यदेशे उडैयनङ्गैयारनाम्ना सहधर्मचरीमुपयेमे स महान् । तत्रैव कियन्तश्चन कालमतिपाल्य अथ सह च दयितया कुरुकापुरीमधिगल्य यथाविधि गृहस्थाश्रमधर्मनिर्वर्तनपुरान्धरो विरेजे । सोऽयं सह दयितया कदा-चित्तिरुक्कुरुङ्गिनामकं दिव्यदेशमुपेत्य तत्र भगवतः प्रार्थितार्थपरिदानदीक्षितः प्रभूमानमवगल्य तस्य सन्निधाने सप्रश्रयं प्रार्थयतेस्व स्वस्य पुत्रसन्तत्यनुग्रहम् । प्रार्थितश्च भगवान् परमहृपापेशलहृदयस्तुप्रसन्नः प्रदत्तस्वन् “ अहमेव समागल्य युषोस्तनयात्मनाः प्रादुर्भवेयमचिराद्विपादो वां विलीयताम् ॥ ” इत्यर्कमुलेनानुगृह्य तीर्थमालादि च प्रासादयत् । एवमनर्थकिनाशियमप्रमेयमनुग्रहमासादयन् कारिर्महत्मा यथापुरं कुरुकापुरमुपेत्य निवसन् कालक्रमेण पत्नीमन्तरङ्गीभद्राक्षीत् । सा च समये प्रासूत दि-वं शिशुं द्युपममासि विशाखोद्भुति द्युपे । दिव्यशिशोरस्य प्रमाथानिशयस्सर्पया याचा दवीयान् । अयं साक्षाद्भगवन् एवावतारभूतो वा । नित्यमुक्तेष्वन्यत-

मस्य, तेन बहूना मिलिताना वाऽवतारभूतो वा ! विश्वमगम-कृता मूला निस्तमाभ्यधिकं तेनं प्रापितस्मसा-
रिष्वन्यत एव न ! इत्येव बहुधा शङ्कितु योग्योऽय व्यन्मदप्रमेयप्रमातमस्तु । निर्दिष्टप्रतिरुक्नुहुदिव्य-
देशाधिपनिभगवत्सक्यनुरोवेन स एव भगवानेवमवतताति प्रसीतु योग्यम् ॥

यत्र भगवानवतरितुमिच्छति, तत्र पुंस्तादेव * निगमश्रयास्तथादृशशुकोपमानवर्ततारणादि-
मिशरीरभेदैर्निविधयविवस्याविरचनविशारद आदिशेष लयनुपमर्पनीति तद्वत् मन्त्रदाय । अत एव सोऽय फणि-
पुङ्गवो भगवदवतारभूतस्यास्य दिव्यशिशोर्नर्पतनादिवारणमुलेन परिरक्षणाय दिव्यतिन्त्रिणीवृक्षात्मना प्रागेवावतीर्ण
आसीत्तत्रैव ॥

आप्रमनात् रोदनस्तन्यपानादिलौकिकरुध्यापारगन्धविरहेण निराजमानस्य अजानिलेशविधुरस्य चास्य
शिशोरेतिशय प्रेक्षमाणो मानसपिनरी तिस्रयत्रकर्मविवश-रङ्गौ सर्पया भावति न्यस्तभरो निर्दिशरी द्वादशे
वासरे श्रीनगरीदिव्यदेशा शीतस्य मगवन आदिनायस्य सन्निगान प्रापथ्य शिशु तदर्शनभयमाधाय सन्निहेतस्य
दिव्यतिन्त्रिणीवरोर्मूले मौर्गण्डोलिकातलिममधिशाय्य समभ्यर्धयताम् ॥

गर्भसासनसरे ज्ञानशालिनोऽपि शिशुन् जननसमन तरतण एव स्वस्पर्शेन अज्ञानमग्निन कृत्वा
रोदनकन्दनादिलौकिकरुध्यापारपरशान् कर्तुं प्रभविशु शशो नाम यायु एनमपि दिव्यशिशु जननकाले स्वप-
ममिभित्तुमयतत, तदात्रे तमसौ द्रुकारेण प्रसङ्ग निरस्यतिस्मेते हेतुना शऽकोप इति नाम्ना पप्रथे । शठरिपु,
शठारि, शठारतिरित्यादीन्यपि नामानि तत्पयोपभूतानि प्रपन्ते ॥

तिन्त्रिणीमूलधामा मुनिवरोऽसौ आयोडशाद्वयसो नयनोमीशविरहिन एव सन् मौनावलम्बो विक्षतो
विस्तारविलक्षणनेज पुञ्जोऽवर्तेन । पितरौ तु 'किमेतद्? ऋयमेवमभूत्' इति त्रिवृशन्तो, आवयो प्रामादि-
केन केनापि भगवदपचरितेन किमेव समभूदिति चिन्ताविह्वलयै विरग्णास्ताम् । तदा परमपदनायस्य शासनेन
विश्वकसेनोऽत्र रहसि समागल्य मुनिवर पञ्चमिस्मत्कारिस्मत्कृत्य सकल्याश्वोपदिश्य प्रथयौ ॥

पोडशरुतापरिपूर्णचन्द्रवत् परिपूर्णपोडशहायनोऽसौ मुनिमार्गभौमस्तिन्त्रिणीतरुच्छायाया पद्मासनोप-
विष्ट परतत्त्वैकनिष्पानतपरो ज्ञानमुद्रांश्चतपाणिपद्म प्रचकाशे ॥

तदात्रे मधुरकविर्नम मशिशुरोत्तमो महान् क्षेत्रतीर्थयात्राजुत्कहेलेन पर्यट नुत्तरभारते, शठकोपमुनेरस्य
प्रभावमारुध्य दिव्यतेज प्रसरमभिसिष्य च श्रीमदयोऽथावगरीनस्तसजमुपगम्य तमिममासेनन । अस्य चैतन्यमस्ति न
वेति शोधयितुमिच्छन् स एव मधुरकवि रुचिदश्मवण्ड चिक्षेप समया मुनिवरम् । तस्मिन्दिनिशमनेन चक्षुषी
समुदमीलयच्छठारि । अथ च ध्यवहारशक्तिरस्य विद्यते न वेति विज्ञातुकामस्त कमन्यनुयोगमाततान । सद्य
प्रशुत्तर च लेमे समञ्जतम् । अथ मधुक्वनिर्महानन्दसागरममप्रखान्त सर्वज्ञमु मुनिवरमेवाश्रित्य कृतार्थो
भूयासमित्यभिनवेशमुद्रहन् साद्याङ्ग तस्य पादावपिदे प्रणिपत्य भृशमनिष्टय वद्वाङ्गलिपुट प्रार्थयतस्य 'भगवन्
मुनिसारभौम ! तत्प्रहितपुरुषार्थेषु चेशद्यमुत्पादयतु हृपया दासस्यास्य तत्रमनान्' इति । स च करणया
स्त्रीचकारैरनन्तरङ्गकिङ्करम् ॥

अथ कदाचित् श्रीवैकुण्ठनाथो भगवान् सह च श्रीभूमिनीलामिर्विहगाधिराजमधिरुह्य समागत्य मुनेरत्य शानसाक्षात्कारगोचरो भूत्वा सर्वज्ञता द्रढयतिस्म । एवमन्ये च सर्वे दिव्यदेशाधीशा भगवतः श्रीरङ्गनाथ श्रीवैकुण्ठादिनाथ श्रीहस्तिसिगरिनाथादयः स्वयमुपगम्य दिव्यदर्शनं प्रदाय स्वस्वदिव्यगुणगणानन्वभावयन् । तदनु तादृशानुभवरीनाद्वैक्यतया दिव्यसूक्तीरिहारिभिर्वयितुभाजस्य कृता समजनि तत्त्ववेदप्रेसरत्यास्य । ऋग्यजुस्सामायर्वणाद्व्यवेदचतुष्टयपर्यायभूताश्वत्वारो दिव्यप्रग्रन्था द्वाविडप्रक्षपहितासमाख्याः १. तिरुविरुत्तम्, २. तिरुवाशिरियम्, ३. पेरियतिरुवन्दादि, ४. तिरुवाय्मोळि नामभिः प्रथिताः क्रमेणावनरितुमारभन्त । मधुरकविवैव पार्श्वे निषण्णस्सन् परमया भक्त्या प्रवन्धानिमान् दिव्यतालपत्रारूढानकार्षीत् ॥

एतेषु चतुर्षु दिव्यप्रबन्धेषु चरमस्य सामवेदसारभूतस्य सहस्रगीतिसमाख्याविल्यातस्य प्रबन्धरत्नस्य सनतगानमेव मधुरकवैर्नैल्यकालक्षेपपर्याप्तमासीत् । श्रीमन्नाथमुनि श्रीयामुनमुनि श्रीरामानुजमुनि श्रीनृसाङ्कमिश्र भट्टपादप्रभृतयो वेदवेदान्तवेदाङ्गसागरापरदृष्टानो विद्वन्मणयो महान्तोऽपि तथैव द्रमिडोपनिषदा तत्त्वहितगुरुपार्श्वेषु विमलं विशद विपुलं विज्ञानमुपलभ्य स्वयमचार्यपदवीं निरवहन् ॥

दिव्यवक्त्रुञ्जमालाभूषणभूषितत्वेन हेतुना मुनिराजोऽयं वक्त्रुञ्जभूषणो वक्त्रुञ्जभूषण इत्यपि नाम विभर्तिस्य । परमतस्वरूपमत्तमातङ्गानामसावङ्गताया विरराजेति हेतुना पराङ्कुश इत्यप्यप्रथत । “ शठरिपुरेक एव कमलापति-दिव्यरुवि ” इत्युक्तरीत्या भगवद्भक्त्येवमेव मुनिराजप्रणव्योऽभूदिति आचन्द्राङ्क विधत्तः प्रसिद्धये भगवतः पादुका सर्वेष्वपि देवालयेष्वस्यैव नाम्ना व्यपदिश्यमाना विभ्रसतीनि यतदिदमेकमेव पर्याप्त महामुनेरस्य वैभवमसामाम्यधिक मित्यवबोधयितुम् ॥ *

इत्थं शठक्रोपधनेर्वैभवमतिभोग्यमग्रमेयं च । अनुसंदधतां सुधियामत्रामुत्र च भवेन्महानन्दः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरमुनये नमः ॥

॥ अथ सहस्रगीतिव्याख्यानावतारिका ॥

श्रीवैष्णवसंप्रदायप्रवर्तनधुरंधरेषु आङ्कारपदवाच्येषु सरोयोगिप्रभृतिषु श्रीपरकालसूरिपर्यन्तेषु दिव्यसूरिषु प्रधानतमः श्रीशठक्रोपमुनीन्द्र इति प्रथिनमेतत् । अयमेव वक्त्रुञ्जभूषण-वक्त्रुञ्जभूषण-पराङ्कुशमुनि कारिसूनु-प्रभृतिभिध नामभिः प्रथते । असावेव प्रपन्नजनकूटस्थ इति च प्रशस्यते । अमुना मुनिसार्वभौमेन (१) तिरुविरुत्तम् (२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरियतिरुवन्दादि, (४) तिरुवाय्मोळीति चत्वारो दिव्यप्रग्रन्था प्राकाशितम् । तिरुवाय्मोळीति प्रसिद्धधरमप्रग्रन्थ एव सहस्रगीतिमंज्ञया व्यपदिश्यते । तदिदं दिव्यं नाम श्रीपाराशरभट्टपादोपज्ञमिति विज्ञायते । त एव ह्याह श्रीरङ्गराजस्ववे पुत्रागवहनञ्जवर्गनपरे पद्ये * अजस्रसहस्रगीतिसेकोत्पदिव्य-निजसौरमम् * इति ॥

निर्दिष्टाश्वत्वारोऽपी दिव्यप्रग्रन्था क्रमेण चतुर्वेदसारभूता इति प्राचामागर्वाणामग्रशाणम् । द्वाविड-वेदस्य व्यासपदवीमन्त्रुर्गणिन श्रीपता नाथमुनेना सहस्रचतुष्टयत्वेन विभक्ते दिव्यप्रग्रन्थर्षे सहस्रगीतिरेता चतुर्थ-सहस्रात्रेण परिगण्यते । सामवेदस्यानीया चया ॥

तिरुविरुत्ताएये प्रापमिने प्रवन्धे स्वकीयज्ञानदृष्टिगोचरीभक्तं भगवन्तं श्रियःपतिमुद्रिय “भो भगवन् !
 एदनुभनविगोविपाद्यमौनिकहेयशरीरमेवन्धं विद्योऽय कृपया” इति सामारि रूपकलदुरितनेवर्ननपूर्वमोक्षप्रापण-
 मर्षयते स्म सोऽयं मुनिरः । सर्गोऽपि सर्गकोऽपि स भगवन् नैव तां प्रार्थनां मयः कल्पेप्रहिमादधे । मुनि-
 वरस्यात्य मुग्धात् स्वभक्तानामिव स्वस्यापि परमभोग्यान् कतिपयान् दिव्यप्रवन्धानवचारयितुं संसारिणो विनेतुं च
 कामयमानस भगवान् अस्यामेव विभूत्या मुनिरमरम्यापयितुमैच्छन् । “संसारान्मुक्तोऽयं मुनिः दिव्यं धाम विगाढ्य
 तत्रास्मदीयगुणगणानुभवेन रज्जुं चिन्तीर्यति ; तन्त्यामेव जगत्या कृत्यतु कामम् ; तथा नामास्य करुणां
 करवाण ; अनुभवपरीयाहरूपेणानरिष्यद्विद्विद्व्यप्रवन्धैर्विद्वत्तणं जगदुपकारं च कृतवान् भवतु” इत्यभिन्दधानः
 स्वकीयस्वरूपनगुणविभूतिवेष्टितानि परमभोग्यानि प्राचीकशास्य भगवान् । तन्त्र परमानन्दतुन्दिलब्धान्तोऽय
 सूरिवरो दिव्यप्रवन्धचतुष्टयेन त्रिलक्षणमनुभवनुपवृष्टयन् अर्थात् असामान्यधिकमुपकारं च जगत आततान ।
 अदसीयासर्वेऽप्यनी दिव्यप्रवन्धा भगवद्भागवतगुणानुभवपरीयाहरूप्या इत्यनेनैव हेतुना आर्षप्रवन्धानव्यनिशेते ।

तिरुवायमोळ्ळिति प्रवन्धसंज्ञा श्रीमत्सूक्तमित्यर्थमिव अभ्यर्हितवयार्थमूक्तिरित्यर्थमपि विभक्तिं । सेय संज्ञा
 मुनिरयेण स्वनेनै न कृता । द्वाविडोदसनुद्धारक्राप्रगयेन श्रीमता नाथतुजिना प्रथमाचार्यप्रवरेण समुद्धिखिनेति
 संप्रदायविदस्मंगेरन्ते । श्रीमदुरकविसमुद्धिखिनेत्यपि वदन्ति ॥

सोऽयं दिव्यप्रवन्धो दशमिशतकं शततेन दशकैः ११०२ संख्याकाभिर्गार्थामिध्व समेतोऽन्तादिरूपः ।
 यत्र पूर्वगथाया अन्तिमं पदम् अक्षरं वा उत्तरगथाया आदिम भवति, तत्रान्तादित्वव्यवहारः । समग्रा सेयं
 सहस्रगीतिरन्तादिक्रमेणैव निबद्धेति वेदितव्यम् ॥

सरुददिव्यसूरिमव्ये श्रीशक्तोपमुनेरिव सरुददिव्यप्रवन्धमध्ये सहस्रगीतेरस्या अभ्यर्हितत्वमर्षगौरव-
 निवन्धनम् । महाभारते प्रशंसमाना * यदिहास्ति तद्व्यत्र यनेनास्ति न तत्कचिन् * इत्याचक्षते । वस्तुत-
 स्तादृशी प्रथा सहस्रगीत्या एव मंत्रतिवन्नेति सुत्रम् । * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूप प्राप्सुश्च प्रत्यगात्मनः । प्रावधृपाय
 फलं प्राप्तेः तथा प्राप्तिविरोधि च । वदन्ति सऋता वेदास्तेतिहासपुराणका । मुनयश्च महाभारतो वेदवेदार्थ-
 दर्शिनः ॥ * इत्याद्युक्तीत्या स्वरूपपरस्वरूपोपायस्वरूप-विरोधिस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपामिथानाः पञ्चैवार्थास्त-
 कलशास्त्रसारं संसभूता । ते खडु दिव्यप्रवन्धेऽस्मिन् संश्लेषविक्षागम्या निरन्तरेदह्विन्यर्थं प्रतिपाद्यन्त इति
 सर्वार्थोपकल्पप्रस्थाशतम् ॥

पूर्वार्थैर्ब्रह्मिरस्यैव दिव्यप्रवन्धस्य विशेषणो व्याख्यातत्वात्, प्रथम-द्वितीय-तृतीयसहस्राणामिवास्य
 सहस्रस्य कीर्षीयु पारायण नैव क्रियत इति संनदायत्रञाञ्चास्य सर्वातिशायिविं सुगमम् । सहस्रगीत्या अस्याः
 पूर्वार्थैः पञ्चभिर्नुगृहीतानि पञ्च व्याख्यानानि संक्षिप्तानि निस्तुतानि च प्रयन्ते । भगवद्भागवतजुदिव्याञ्जया तत्पुत्र-
 रत्ननिर्देशे, तिष्ठकुरुहैष्विरान् पिच्छान् समाख्य- श्रीकुरुकेशास्वरितिसंक्षिप्तानिमिधुरा च पदसद्वक्तिकास्यां व्याख्या
 विनिर्ममे । श्रीराशरभर्द्वायदपङ्कजवञ्चरीक, अस्मयनि (नञ्जीवर) प्रयाप्रधानो वेदान्तिमुनिर्भवसद्वक्तिकां निर्ममे ।
 श्रीकृष्णैरिगुरुवरण (नग्निच्छे) चरणगुणैकदेवन पेरियवाचान् पिच्छेनामा श्रीभवृष्णसमाह्वयो गुरुराश्चतु-
 विंशतिसहस्रिका निरमिमी । तत्सम्रञ्चारी वडुकुत्तिरुनीथिप्पिच्छेनामा श्रीकृष्णपादगुरुः * इद्वान्नीम
 पदत्रिंशत्सहस्रिकामन्वगृह्णात् । अन्ततश्च वादिकेसरिविरुद्भूयितरसुन्दरजामातुमुनि- द्वादशसहस्रिकां प्रतिपदार्थ-
 रूपिणीमलेखीत् । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यो वेदान्ताचार्यर्यस्तु दशकसाराथसंप्रद्वरुपिणी ब्रमिडोपनितात्पर्यरत्नावली

शतकसाराथर्ममप्राएकं द्रमिडोपनिषत्सारं च श्लोकमप्य निगमन्थ । श्रीमद्वरमुनीन्द्रो दशकार्थतंप्राहकृ तिरुवाए-
मोळिन्नुत्तन्दादिनामानमनिमपुरदिव्यप्रबन्धमचप्रसीत् । पाश्चात्तो वादिकेसरिसु दरजामात्मुनि द्रमिडोपनिष-
त्संगतिनामान दशकार्थमारावरो र्कं रादिष्टश्लोकमय प्रथ न्यनभात् । स तावदिह प्रनिदशकावसान क्रमश
प्रकाशयिष्यते ।

एवमेतैरार्याचार्यसार्थभौमैर्व्याख्यानादिप्रणयनेन नित्यकालश्लेषार्थमादरणेन च प्रख्यापितप्रभानादिशय-
स्तोऽप्य दिव्यप्रबन्धसंस्कृतभाषामिज्ञाना निदुषां हर्षप्रकार्याय दामदासेन श्रीवैष्णवादासेन व्याख्यानावचरति
विरुद्धाना श्रीकाञ्ची प्रतिपादि भयङ्गराण्णङ्गराचार्यनाम्ना नानिमसितवित्तुं व्याख्यायते ॥

॥ अपरा चैयमवतारिका पूर्वाचार्यव्याख्यानुसारिणी ॥

श्रियं पतिरवाप्तसमस्तकाम समस्तान्ख्याणगुणामस्मर्धेर जननपदवीजपालनेन स्वात्मान स्वयमेव
[सहस्रगीत्याम् २-६८] कथितवन्त श्रीशठकोपमुनीन्द्र * त्वशीयपादौ संश्रिय प्रसन्नहृदयो ह्यहम् । अप्रमेय
मदानन्दसिन्धौ मग्नो भगवत्यहो ॥ * इति खनाचा [तत्रैतौत्तरार्धे] कथनसमर्थं कृ या विशेषकटाक्षरूप्यतामनेपीत् ।
* वृन्दावन भगवता वृष्णेनाश्रितधर्मणा । शुभेन मनसा ध्यात गया वृद्धिमभीप्सता ॥ (विष्णुपु ५-६-२८)
इत्युक्तीत्या वण्टपुञ्जदन्तुरस्य वृन्दावनस्य * उपन्ननशशाश्रुतामंसादननिविशेषे होतवर्म सत्यरूपस्य
भगवत । तत्त्वहितपुरुषार्थेभ्यतिविशदविज्ञानशालिनामप्रगण्यमाततान भगवान् मुनिररमेनम् ।

लोके सन्ति नाम बाह्यकुट्टिदर्शनानि भूयसि * या वेदनाह्वारसृष्टनयो याश्च वाश्च कुट्टय ।
सर्वास्ता निष्फला प्रेक्ष्य तनोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ * (मनुस्मृ-१२-९५) इति मनुना महर्षिणाऽधिक्षितानि तानि
सत्तु नाम दूरे । आपादचूड मनवचरपरमवित्तस्य दर्शनस्य प्रवर्तकेऽप्रेमरो हि मुनिसार्थभौमोऽसौ । चिदचिदी-
श्ररतस्त्वभावभोगावधेगनदुपायगतिषु निष्कल्पमग्नो शेमुषी भगवतेषु वारणिकेन स्वकीयनिर्हेतुंरुक्पाबलेन लम्बितोऽप्य
मुनिव्र प्रपन्नजनकूटस्थ प्रथते । * सञ्जायते येन तदस्तदोष शुद्ध पर निर्मलमेकरूपम् । संदृश्यते वाऽप्यधिगम्यते
वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽयदुक्तम् ॥ * (विष्णु पु ६-५ ३८) * तस्मै यन्न उपाय सा विद्या या विमुक्तये । आया-
सायापर कर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् ॥ * (विष्णु-पु १-१९-४८) इत्याद्यनेकरुपमागप्रतिपन्नेष्वर्थेषु सुदृढाव्यवसाय
गरिमा हि स एष मुनीश्वर । दिव्यधामनिष्ठैतनस्य श्रियं पर्युर्धमगवतश्चरणारविन्दयुगलैरान्तिनाल्यतिकान्तपथिका-
तिशय प्रीतिनारिताशेषानस्योचितशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैर्द्वयप्रसिधेय्यताया सत्यामपि * अनेकजन्मसाहस्रीं
समार पदवीं व्रजन् । मोहध्रम प्रयातोऽसौ वासनारेणुकुण्ठित ॥ * (विष्णुपु ६ ७ १९) इत्युक्तीत्या व्याधकुल-
संबर्धितराजकुमार-यायेन अनादिकालप्रवृत्तप्रहृत्यामभ्रमभैरव्ययन ससृत्तिके परिभ्राम्यतां तत्त्वहितपुरुषार्थचित्ता-
वैदेशिकानां भविना मनुजिष्टशया दुस्तरकलिसागरसतारणकर्म गारस्य एष मुनिवरोऽवतारित ।

* कळौ राल्ल भविष्यति नारायणपरायणा । क्वचिक्वचि-महाभाग द्रमिडेपु च भूरिश ॥ तान्नपर्णी
नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥ ये पितृन्ति जल तासा मनुजा
मनुजेश्वर । प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलशया ॥ * इत्युक्तीत्या परमभागवतानामवतारस्थलनिर्देशे प्रथम
स्थानमासेदुष्या स्तावपण्यांतीरे श्रीकुरुजापुर्यां * ततोऽखिलजगत्पन्नबोधधायान्युत्तमानुना । देवकीपूर्वसन्ध्याया-
माविर्भूत महामना ॥ (विष्णुपु ५-३-१) इतिवत् वकुलभूषणमास्कोऽयमाविरभूत् ।

* हसितं भाषितं चैव गतिर्था यच्च चेष्टितम् । तत्सर्वं धर्मनीयेण यथावन्प्रपश्यति ॥ (रामा. वा. ३-४) इत्यनुगृहीतो बान्धीकिरिन्, * इमं स्वधर्मनिगममत्रेण मदनुष्ठितम् । अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन्भाव च केराव * इत्युचिमान् नारद इव च ' सशयविपर्ययविस्तृतिविधुर दिव्यज्ञानमनुगृहीतमान्मे " इति स्ववाचैव (प्रपन्नगायाद्वितीयापादे) प्रोक्तवानेव मुनिसार्वभौमो भगवदनुप्रसन्नाह्विततत्तत्तद्देहिनपुरुषार्थपाषाण्य * ज्ञानी त्वात्मैव मे मनम् * (गीता. ७-१८.) * म महामा सुदुर्लभ (गी. ७ १९) * मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्रय * (गी ७ ३) इत्यादिभगवत्तत्रप्रधानव्ययभूत, परम-भागवताप्रेसर ; * बान्धाःप्रभृति मुद्भिर्भोगो लक्ष्मिर्भोगेन । रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यश ॥ सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरत । लक्ष्मणो लक्ष्मिर्भोगो बहिः प्राण इवापर ॥ (रामा वा. १८-३०, ३१.) * नच सीता त्वया हीना नचाहमपि राघव । मुद्ग्नमपि जीमांशो जलान्मस्याविशोद्धृती ॥ (,, अयो. ५३-३१.) * न देवलोकाक्रमण नामत्वेन मह वृगे । ऐश्वर्यं वाऽपि लोकानां कामये न त्वया विना । (,, अयो. ३१-५) * अह तावन्महाराजे पितृन् नोपलक्षये । भ्राता भर्ता च उन्धुश्च पिता च मम राघव ॥ (,, अयो. ५८-३१.) इत्युक्तरीत्या सीतासौमित्रित्त्वं भगवन्लक्ष्मिर्लक्ष्मैरुन्धुत्वत्वं भगवदनुभवेरुत्तरक, भगवत्येव सत्कृत्वन्धुताद्युद्धिमान् * धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणान्नामाकरस्तथा । उपमानशेषाणां साधूनां यस्मदाऽभवत् ॥ (विष्णुप १-१५-१५६) इत्युक्तरीत्या साधुजनोपमानमात्रे प्रह्लादसार्वभौमस्त्रिगान्, अथैश्वर्यवद्भिः प्रकृतैर्दशरथेनन्दगोरभरतशत्रुघ्नमार्कटि-विमीषण्यनन्धवादीनामपि साम्यमदनुमानस्य एव मुनिवर श्रोत्रेणां सशो भगवद्भक्तिर्वरकान् सासारिकसकलता-पदावानलनिर्वापणसत्सामृतप्रसाहपूरणपाश्वतुरो दिव्यप्रधानसुजग्राह ।

* आद्ये स्त्रीयप्रबन्धे शठजिदभिदधे संस्तृतेर्दुस्तहत्वं

द्वितीयाधिके स्वरूपाद्यखिलमय हरेरन्वभूत् स्पष्टष्टम् ।

तार्तीयाधिके स्वकीयां भगवदनुभवे स्फोरयामास तीत्रामाशाम्,

तुयें यथेष्टं भगवदनुभवादाप मुक्तिं शठारिः ॥

इत्युक्तरीत्या प्रथमे तिरुविरुत्तदिव्यप्रबन्धे मसारदुस्तहता प्रत्यपादयत्, द्वितीये तिरुवाशिरियदिव्यप्रबन्धे तत्प्रदर्शित-स्वरूपरूपादिकं सशिक्षितमप्यतिविशदमवभूत् । तृतीये पेरियतिरुव दादिप्रबन्धे भगवत्पुत्रागातिशयमनुक्षणमभि-वर्धमानं प्रदर्शयत् । तिरुवाय्मोळिनान्यस्मिन्ध्वरमत्र वे सत्कलशाखसारायर्भूत-अर्थपञ्चनन्तत्रयलक्षणसर्ववेदित-व्यार्थप्रकाशानमुखेन यथेष्टं भगवत्तनुभूयान्ततो मुक्तिं च लेभे । वेदाव्ययनेन ब्राह्मण्यसिद्धिवत् सहस्रगीत्यव्यय-नेनैव श्रोत्रेण्यक्त्रसोद्विरिति आचार्यरयाणामनवयसिद्धत्वात् । ब्राह्मणैतत्प्रणीतत्व द्रमिडभाषामयत्वादाय कुबोधानि कुर्वतो दुर्वादिन आचार्यद्वय्यादिमन्परत्ननिरस्ता इति नात्र तद्विस्तार ।

ननु, * तस्माद्वापते न देयम् * न भोजयेद्भ्राह्मे नृत्तगीतशीलानिति गानस्य निन्दिततया गान-रूपस्यास्य प्रबन्धस्य कथमादरणीयतेति चेदत्रवीयनाम् । * हरिकीर्तितं विनैरन्यत् ब्राह्मणेन नरोत्तम । भाषागानं न कर्तव्यं तस्माद्वाप त्वया वृतम् ॥ इति मत्स्यपुराणे हरिविषयकभाषागानं कुर्वन्त ब्राह्मण स्वराष्ट्राद्विवासितवत् राजान प्रति यमवचनदर्शनेन भगवद्विषयकभाषागानत्यागिषिद्धत्वात्, * अहो देवकृषिर्न्यो य कीर्तितं शार्ङ्गधवन ।

गायन्माघत्रिदं तन्व्या रमयत्यातुरं जगत् ॥ इति धीणागायकस्य नारदस्य धन्यःप्रतिपादनात् * धीणागदनतन्त्रः
श्रुतिजातिविशारदः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ इति याज्ञवल्क्यस्मरणात्, तथा—* शृण्वन्ति
गायन्ति गृण्यन्त्यभेक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । त एव पश्यत्यचिरेण तावकं भवन्नवाहोर्गलं
पदाम्बुजम् ॥ * इति गायतानेव भगवच्छरणारविन्दमाक्षात्कारसामर्थ्यप्रतिपादनाच्च नेदस्याः क्षुद्रशङ्काया मनागम्य-
काशः । अत एव शाहुर्वेदान्ताचार्याः—

भाषागीतिः प्रशस्ता भगवति वचनाद्राजवचोपचारात्
सा चागस्त्यप्रसूता त्विति परिजगृहे भूमिकाभेदयोग्या ।
यत्तत्कृत्यं धृतीनां श्रुनिगणविहितैस्सेतिहासैः पुराणैः
तत्रासौ सत्वसीम्रशठमथनमुनेस्सांहिता सार्वभौमी ॥

इति । अत्यार्थः—भगवद्विषये भाषागानं प्रशस्तम्, मात्स्यपुराणत्रयनात्, भगवत्सन्निधौ भाषागानविधायक-
श्रीपद्मरात्रवचनात् । * यथा युवानं राजानं यथा च मदहस्तिनम् । यथा प्रियातिथि योग्य भगवन्तं तथा-
ऽर्चयेत् ॥ * इति राजोपचाराणां भगवत्सन्निधौ विहिततया राजसन्निधाविन भगवत्सन्निधावपि भाषागानस्य
कर्तव्यत्वाच्च भाषागानं युज्यत एव ; तासु भाषासु द्रामिडी भाषा अगस्त्यव्याकृतेति हेतुना प्रपन्नवेषस्य योग्येति
श्रीमन्नाथयामुनयतिवरादिभिः परिगृहीता । तस्मात् मुनिजनप्रणीतेतिहासपुराणादिभिः क्रियमाणे श्रुत्यर्थविशदी-
करणालके श्रुतिविषयकिंचित्कारलक्षणकृत्ये सत्सन्निवेशशठरिपोर्मुनिवत्स्य द्रामिडी ब्रह्मसंहिता मूर्धामिधिकेति ॥

अन्ये च एकव्या भूयांसो विषयास्तेषु तेषु स्थलेषु प्रकरणवशात् प्रपञ्च्येरन्वित्यलमधुना ॥

इत्यवतारिका समाप्ता ॥

॥ श्रीरक्त ॥

श्रीपराङ्मुशपरकालयतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः ॥

श्रोशठकोपमुनीन्द्रानुगृहीता

॥ सहस्रगीतिः प्रारभ्यते ॥

तत्र प्रथमशतके प्रथमदशकम् - उपर्वरखुयर्नलम् ।

अवतारिका—इदं दशकं भगवतः परत्वमुपादयितुं प्रवर्तते । भगवानेव परात्पर इत्यमुं विषयमव-
धारयितुं किमस्ति साधन नः ? भगवान् हि न प्रत्यक्षगोचरः । न वाऽप्यनुमानगम्यः । केवलं शास्त्रैरुक्तेषु ।
अनीन्द्रियेष्वर्थेषु शास्त्रैकावसेयत्वमेव निर्धारयन्त्यास्तिकाः परमवैदिकाः । दशकेऽस्मिन् सतमगाथायाम् “ आस्ते
विष्णुः परमप्रकाशवत्यां श्रुत्याम् ” इत्यनुजग्रहणा मुनिवरेणायमेवार्थोऽव्योचिथो भवति । तथा नाम श्रुतिशिरसि
विदीप्तस्य परस्य ब्रह्मण, परत्वं दशकेऽस्मिन् बहुमिर्विशेषैर्निरूप्यते । निरस्तातिशयसमुन्नतिशास्त्रिकल्याणगुणविशिष्ट

इत्यर्थकेन 'उपर्युपनेलमुडैयवन्' इति वाक्येनोपक्रम्यते सेयं सहस्रगीतिः । वेदान्तेषु सगुणश्रुतय इव निर्गुण-
श्रुतयोऽपि विराजन्ते । भगवतो गुणवत्ताप्रतिपादिका श्रुतिः सगुणश्रुतिः । तस्यैव गुणशून्यताप्रतिपादिका श्रुतिः
निर्गुणश्रुतिः । प्रमाणमूर्धन्यस्य वेदस्य व्याहृतभाषिचं नैव घटेत । हेयगुणशून्यताप्रतिपादनं परत्वावधारणेन
निर्गुणश्रुतिनिर्वाहः, कल्याणगुणवत्ताप्रतिपादनपरत्वावधारणेन सगुणश्रुतिसमन्वयपथ क्रियते प्रामाणिकैः । यदाहुः
श्रीवसाङ्गमिश्राः—

* दूरे गुणास्तव तु सत्परजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति स्वयि निर्गुणत्वम् ।

नित्यं हरे निखिलसद्गुणसागरं हि स्वामामनन्ति परमेश्वरमीश्वराणाम् ॥ ४२ ॥ इति श्रीवैकुण्ठस्तवे ।

भगवत्सद्गुणवत्ताप्रमथनभ्युपगच्छद्भवः तत्सद्गुणवत्भ्युपगन्तारो विशिष्यन्त इति सत्यमेतत् । अभ्युप-
गम्यमानो भगवान् गुणशून्यः, विप्रहृविपुः, विभूतिदरिद्रः इति मायावादिनां प्रलापः । ईदृशभगवदभ्युपगमा-
पेक्षया भगवतः असत्ताभ्युपगम एव वरमिति प्राचाभाचार्याणां व्याहारः । गुणविभूतिविप्रहृवेशिष्टयं प्रथमगाथायामेव
सुस्पष्टमावष्टे मुनिवतः । द्वितीयादिषु च गाथासु क्रमेणैकैकं विशेषं प्रतिपादयति परत्वौपयिकम् । तथाच प्रथम-
दशकमिदं भगवत्परत्वप्रतिपादनप्रवणमिति ध्येयम् ॥ *

—: अथ सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धोपक्रमः :—

(गाथा.) उपर्युपनेलमुडैयवन् यवनवन् * मयर्वरं मदिनल मरुळिनन् यवनवन् *

अयर्वरुममरहृळधिपति यवनवन् * तुपररु शुडरडि तोळुदेळेन् मनने ॥ १ ॥

उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयितान् कल्याणगुणान् विभर्ति यः, अज्ञानगन्धर्वजम् भक्तिरूपापन्नं
ज्ञानम् (मङ्गम्) अनुगृहीतवान् यः, अज्ञानालयन्ताभाववताम् नित्यसूरीणाम् अधिपतिश्च यः, तस्य (परमपुरुषस्य)
दुःखापनोदनशीलो (अतएव) जागृत्यमानो चरणौ हे मामकीन मानस । प्रणिरत्य समुजीव ।

(विवरणम्.) अपरिच्छिन्नगुणगणसमृद्धस्य, अज्ञानगन्धासहभक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदायकस्य, नित्यसूरी-
नापस्य च परस्य पुंनः पादयोः प्रणितनमेव समुजीवनसाधनभैरुके भवति ॥

स्वस्मे महत्तरानुपकारान् कृतवन्तो भगवतः पादारविन्दप्रणितनपनुशास्ति मुनिवतः स्वकीपददयं प्रति ।
गाथायां तृतीयापदप्रतिपाद्यमानम् अज्ञानगन्धासहभक्तिरूपापन्नज्ञानप्रसादकमन्त्रं न भगवत्कृत उपकारः ; अपितु
प्रथमतृतीयवत्तुर्थपादेयु प्रतिपादितानां कल्याणगुणवत्त्व - नित्यविभूतिनापत्त्व - दिव्यमङ्गलविप्रहृषत्वानां प्रदर्शनमपि
भगवतैव कृतमित्यनुसंधानो मुनिः कृत्स्नगाथायाऽयुपकारकत्वातिशयमेव प्रतिपादयतीति प्रतिपत्तव्यम् ।

उदस्तातिशयं यथा तथाऽतिशयित्वं नाम गुणानाम्—असामान्यधिकृत्वमेव । लोके अस्मादस्मापि
केचन गुणास्सन्ति नाम । एते हि सातिशयाः ; तत्तदुपेक्षया उपर्युपरि अतिशयितगुणवत्तां भूयसां सत्त्वात् ।
भगवदपेक्षया अतिशयितगुणशालिनोऽन्यस्य कल्याणभावेन तस्य गुणाः उदस्तातिशयं यथा तथा अतिशयिताः
कीर्यन्ते । मूढगाथायां गुणवाचिनि (नलम् इति) शब्दे सुस्पष्टबहुवचनभावेन आनन्दात्स्यो गुण एक एवात्र
विवक्षित इत्यपि व्याचक्षते । तैत्तिरीयोनिपदि तावदानन्दवृद्धौ परस्य ब्रह्मण आनन्दगुणं परिच्छेत्सुमुपक्रम्य

* मत्स्योत्थाय विरिश्वावधिमुपरि चोऽप्रेक्ष्य गीमांसमाना रक्षेन्द्रानन्दयुद्धी तत्र गुणनिषदं यौवनानन्दपूरम् । न
स्वार्थं स्पष्टमष्टे स्वलति पथि परं मूकलायं निलिन्ये * इति (श्रीरङ्गाजस्योत्तरशतके) भृष्टादीक-
रीत्या, * यतो याचो निर्वर्तन्ते * इत्यौगित्योक्तिरीत्या च विधान्ताऽभूत् । अपह्वास्ये तादृशप्रपासे सोऽयं
मुनिषोऽप्रवृत्तस्सन् अपरिच्छिन्नगुणगणाय इति एकयोकया चारुतरमाह । सुचेपुणरुणितिरीदृशी हि भवितु-
मर्हति । * समस्तकन्यागुणान्मकोऽसौ * बहयो नृप ! कन्यागुणाः पुत्रस्य मन्ति ते * धातुनामि
शैलेन्द्रो गुणानामाकरो गहान् * स्वाभाविकानयधिकृतिशयान्त्येयकन्यागुणगणः * इत्यादीनि प्रमाणानीह
भाष्यानि ।

अथ द्वितीयपादेन मुनिवरः स्वविषये असाधारणतया कृतमुपकारमनुबंधते । ज्ञानानुदयः, संदेहः,
अन्यथाज्ञानं, विपरीतज्ञानं, विस्मृतिरित्येतेषूपानामज्ञानभिदाना गन्धमन्यसहमानं सुसम्बद्धज्ञानसाक्षात्त्वं भक्तिं चातु-
गृहीतवानित्युच्यते । मूलगाथाया ज्ञानं भक्तिश्चेत्पुत्रमयमुगृहीतवानित्यर्थं प्राहकसुरसृष्टशब्दविन्यासो नास्ति ।
एतादृशमर्थमित्र भक्तिरूपापन्नं ज्ञानमनुगृहीतवानिति-येरेवैरमर्थमपि प्राहयति मूठस्यशब्दसंदर्भः । अतश्च कैचिदा-
चार्याः ज्ञानं भक्तिं च ददावित्यर्थमाहुः । भृष्टपादास्तु भक्तिरूपापन्नज्ञानमदादिति निवेदन्ति स्म । किमत्र
स्वारस्यमिति चेत्, श्रीशठकोपमुनेः ज्ञानं भक्तिरिति द्वितयं न स्ति ; उत्पन्नं ज्ञानं भक्तिरूपमेव सत् संजातमिति
स्फोरणमतिचारु । तदिदं ज्ञानं कस्मै कृतमिति तु मूले नास्ति । स्वस्मै कृतमित्येव विवक्षा । अथापि महामिति
कण्ठतोऽनुक्तिः भगवद्विपरीकारात्पूर्वं स्वस्य असत्कल्पतानुमंजानेनेति अतिचारु गृणन्त्याचार्याः । * यो ब्रह्माणं
विदधाति पूर्वमित्यादिश्रुतिवाक्ये, “तं ह देवमात्मबुद्धिप्रसाद” मित्याप्तवते । आत्मविवरिणी या बुद्धिस्तां
प्रसादयति देवदेव इति तदर्थः । तादृशः प्रसादः कलियुगोपक्रमे स्वविषये कृतो भगवतेति सानन्दमनुबंधीयते
मुनिवरेण । कृतज्ञताप्रकाशनपरेऽस्मिन् वचसि आत्मस्तुतिरूपमत्रयं न मनागप्याशङ्कनीयम् । अन्यथा कृतज्ञता
हि स्यादस्य ।

अथ तृतीयपादेन नित्यविभूतिनापत्वमनुबंधीयते । शेषशेषाशनगहडप्रमुखानन्तनित्यसूरिपरिचरित-
निजपादारविन्दयुगलस्य भगवान् संसारकान्तारसंचरणैरुनिरत मा स्मर्तुमपि नार्हति ; अथापि सार्वभौमो घटी-
चेष्ट्यामपि कामुको भवति यथा, तथा नाम स परात्परो जवन्ये मयि निर्हेतुक्रमनुरक्तस्सन् एवमनुग्रहमाविश्वकारे-
त्युक्तं भवति । परमसाग्यापन्नैस्सूरिवरैः परिहृतस्स भगवान् मामपि तेषां परिषदि विन्यसितुं काम एवमनुग्रहाहेत्युक्तं
भवति । स्वस्मै कृतेनानेनानुग्रहेण संसारिणा सर्वेषामपि प्रायस्समुज्जीवनसंभवेन लीलाविभूतिमपि नित्यविभूति-
निर्विशेषां चिकीर्षतीव स भगवानित्यपि व्यञ्जितं भवति ।

अथ चतुर्थपादेन, पादत्रयोदितप्रभावशालिनस्तस्य परमपुरुषस्य पादारविन्दप्रणिपतनमेव श्रेयसे भूयसे
कल्पेतेति निगद्यते । पादप्रस्तावेन भगवतो विग्रहवैशिष्ट्यमभिहितं भवति । विग्रहसत्त्वे हि तदवयवैरुदेशभूत-
पादसद्भावप्रसक्तिः । स्तनन्धयस्य शिशोः मातृरूपि स्तनमात्रे यथा दृष्टिरामिमुख्यं च, तथा प्रपन्नसंततेर्भगवतो
दिव्यमङ्गलविग्रहे पादारविन्दमात्रे रुचिस्संप्रतिपन्नेति द्योतयितुमिह पादमात्रोक्तिः । तथाऽपि कृःजोऽपि दिव्यमेगल-
विग्रह उपलक्षित एव स्यात् । तेन च विग्रहस्य-यतावादिनः अर्थाःप्रतिक्षिता भवन्ति । स्तानुभवमात्रे निष्णातस्य

मुनिसार्वभौमस्यास्य यद्यपि परमतप्रत्याख्यानं रुचिं प्रवृत्तिर्वा मनागपि नास्ति, तथाऽपि दीपारोपणे सति स्वतस्तिमिरविलययत् इह खानुभवपरसूक्तं दुर्मता-यर्थां प्रतिक्षिपानि भवन्तीति प्रतिपत्तव्यम् ।

दु खानुपनोदनशीलं यदस्ति पादविशेषणम्, तत्राय प्राचामात्रायाणां निर्वाहविशेष — कस्य दु ख-
मपनुज भवतीति तु मूले विशिष्य नोक्तम् । भगवतः प्रणतार्तिहरत्वरसिद्धिप्राप्त्युद्यतं भक्तदु खानुपनोदनं प्रहीतुं
योग्यामिति केचिदाचार्या आशेरत । भगवान् रामानुजमुनिस्तत्र एवमनुजप्राह — 'तुपररुक्कम् शुडरडि' इति न,
'तुपररुम् शुडरडि' इति नामद्वयमुनेर्विशज्ञा, परकीषदु खनिर्वर्तकं च नाम विवक्षितम्, अपि तु स्वस्यैव
निवृत्तदु खत्वम् । * अमिपिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्र विभीषणम् । वृत्कृत्यस्तदा रामो विञ्जर प्रमुनोद ह ॥ *
इति श्रीरामायणसूक्ति (बालकाण्डे १-८५) प्रसिद्धा ननु, अत्र विञ्जरेण प्रमुदितं च विभीषणे वक्तव्यमपि
नोक्तम् । भक्ते निर्दु खे सति भगवत्येव तत् भृशं प्रकाशत इति गम्यते । * व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति
दु खित * इति यो भृशं दु खितत्वेन कथ्यते तस्यैव हि दु खनिवृत्त्या भवितव्यम् । तथा च भक्तदु खनिवर्तन-
मुखेन स्वस्य निवृत्तदु खत्वं भविष्यु, तदेवात्र कथितमिति ग्रहणं चारुतमिति भगवद्रामानुजहृदयम् । शठश्लोप-
मुनेरस्य अज्ञाननिध्वसनेन भगवान् स्वयं दु खान्द्रिसुक्तो जायन्त्यमानतनुश्चासीदिति सुशोभनोऽयं निर्वाहः ।

ननु शासनानर्हस्य अचेतनस्यान्तःकरणस्य कथयत्र नमस्कारशासनमिति चेत्, मनसि चेतनत्वमारोप्य
* जिह्वे । कीर्तय केशव मुरारिषु चेतो भज श्रीरं पाणिद्वन्द्वं समर्चयाञ्चुतकृपा श्रोत्रद्वयं च शृणु * इत्यादाविव
कविसप्रदायत क्रियमाणं शासनं नानुपपन्नमिति वेद्यम् । अन्तरङ्गापदेशेन अंतरङ्गपर्यायभूता भक्ता एवात्र
सर्वोचिता शासिताथैत्यपि सुवचम् । अत्यन्तप्रियाणामन्तरङ्गत्वेनैव व्यपदेशो व्यवहारदृष्टो हि ।

'हे मानस ! नमस्तुभु' इत्येतावन्मात्रमनुत्तरा 'नमस्कृत्य समुज्जीव' इति कथनात् कैङ्कर्यपर्यन्त-
पुरुषार्थप्रेम्सा सूचिता भवति । तथाच गाययाऽनयाश्रियं पतिरेव परं तत्रम्, तच्चरणारविन्दसमाश्रयणमेव परमं
हितम्, कैङ्कर्यमेव परमं पुरुषार्थं इति तत्रहितपुरुषार्थनिध्वर्षं वृत्तो भवति । मुनिवरोऽसौ पुत्रव्य विहाय
स्त्रीवमानाहा नायिकावाचा सखीगिरा मातृवचसा च उपरि [चतुर्थदशान्तरप्रवृत्तिं तत्रतत्र] गाथा अवतार-
यिष्यति, तत्र च कारणप्रत्यामेव गाथायां निबद्धमस्ति, भक्तिरूपापन्नज्ञानप्रदानं हि स्वस्मै भगवता कृतमिति
कथितमिह, भक्तिरेव शृङ्गारवृत्त्या परिणमतीति, भक्तिभूक्षेत्रं अयापदेशगिरा [स्त्रीभावनया] प्रादुर्भाव इति
च परमार्थं ॥

...

(१)

(गाथा) मननहमलमर मर्लभिद्यै येळ्दरुम् * मननुणर्नळविलन् पोरियुणर्नैयिलन् *

इननुणर् मुळनलम् एदिरनिह्वरुळिविनुम् * इननिलनेननुयिर् मिहुनैरविलने ॥ २ ॥

मनोगतकामक्रोधादि कल्मषेषु प्रनष्टेषु विक्खरतां प्राप्तेन उपर्युपरि जृम्भमाणेन मानसज्ञानाह्वययोग-
ज्ञानेन परिच्छेद्याज्जीवात्मनो व्यतिरिक्तं, बाह्येन्द्रियज्ञानगोचरात् अचिद्वस्तुनेऽपि विलक्षणं, इत्यभूतं, कार्त्स्न्येन
ज्ञानान् दयनं, भविष्यद्वर्तमानभूतरूपं कालत्रितयेऽपि स्वसदृशदरिद्रं, स्वाम्यधिकृत्ययथ (परमपुरुषं)
ममान्तरात्मा ॥

* * * परमात्मस्वरूपं तावत् अन्तरिन्द्रियपरिच्छेदजीवामृतुल्यं न; बाह्येन्द्रियपरिच्छेद-अचिंतुल्यं च न; किं तु समाभ्यधिकरहितं ज्ञानानन्दनं चेति तद्वैलक्षण्यम् अस्यां गाथाया कथितं भवति ॥

मूले परमज्ञानो जीवात्मतौल्यनिषेधो वा अचित्तरतौल्यनिषेधो वा न कण्ठतः कृतः; अन्तरिन्द्रिया-परिच्छेद्यत्वं बाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वं चेति एतावदेव व्यक्तं प्रतिपादितम् । चेतनाचेतनविसृजनीयत्वकथनमेतानामि-संहितमिति मर्मविद आचार्या व्याचक्षते । तथाच 'दृष्टसहस्रिकाया श्रीकुरुकेशार्थसूक्तिः—“योग्यास्यासपरिशुद्धान्तःकरणजन्यज्ञानैकविषयात् परिशुद्धात्मस्य रूपाद्विसृजनीयः, बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविषयादचेतनाद्वैलक्षणः” इति ।

अथ, यदि चेतनाचेतनवैलक्षण्यत्वमेतान् परमपुरुषस्य प्रतिपादादधिपितम्, तर्हि तत् कण्ठत एव वक्तुं योग्यं शक्यं च । किमर्थमेतम् आभ्यन्तरबाह्येन्द्रियापरिच्छेद्यत्वकथनमुख्येन तदवबोधनप्रयास ऊरीकृत इति केचिदाशङ्करन् । अत्रोच्यते । काश्चनकरीषयोः पिपीलिकापञ्चाननयोः महति वैषम्ये सत्यपि एकेन्द्रियप्राहास्त्वेन साम्यमप्यस्ति । करीरं पिपीलिमा च येन चक्षुषा पर्याप्तस्तेनैव हि चक्षुषा काश्चन पञ्चाननं च पर्याप्तः; एवं-विधमेकेन्द्रियप्राहास्वरूपं साम्यमपि चिदचित्तोरीधरस्य च नेति प्रतिपादनार्थमेव एवं कथितमिति वेदितव्यम् ।

ननु एकेन्द्रियप्राहास्वरूपस्याभवेन परमात्मनः क उरुर्न ? तादृशासाम्यवतो, काश्चनकरीषयोश्च तावता का क्षतिः ? न खलु ताजना तयोस्त्राभवि काबुत्कर्णार्पणार्थं ह्रीयेते । एव च भगवत एकेन्द्रियप्राहास्वरूप-साम्याभावकथनं त्रिकलमिति शङ्का जायेत । अत्रोच्यते । एकेन्द्रियप्राहास्वरूपाभावकथनेन तन्निमित्तस्य साजाल्यस्य द्रव्यैक्यस्य वा अभावः फलति । सजातीययोर्हि पदार्थयोः केचिदाकारेण सुमहति वैषम्ये सत्यपि आकारान्तरेण साम्यं च सम्भवति । यथा पिपीलिकापञ्चाननयोः लविष्टत्वगारिष्टत्वाभ्या महति वैषम्ये सत्यपि जन्ममरणादिभाक्त्वेन साम्यम् । यथा च काश्चनकरीषयोरनर्घत्वात्पत्राभ्या वैषम्यसत्त्वेऽपि क्रयलभ्यत्वादिना साम्यम् । एवं भगवतोऽपि तादृशान्तरेण साम्ये सति तद्वत्कतिपयस्त्वभावाना वा तस्मिन् प्रसङ्गेन गयेत् । तथावथे पर्यवरयेत् । तादृशावच-प्रसक्तिसहस्राजाल्यनिषेधेन भगवतोऽतिवैलक्षण्यं वै उश्रण्य स्थित्यतीति बोध्यम् । *अव्यक्तोऽयमचि-त्योऽयमवि-कार्योऽय-मुच्यते * (२-२५.) इत्यत्र गीताभाष्यश्रीसूक्तिरिहानुसन्धेया—“छेदनादियोग्यानि वस्तुनि यैः प्रमाणैर्बोध्यन्ते तैः अव्यक्तं आत्मा न व्यच्यत इत्यव्यक्तं । अतः छेदादिविसृजनीयः । अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसृजनीयत्वेन तत्तत्स्वरूपावयुक्ततया चिन्तयितुमपि नार्हः । अतश्च अविकार्यः - विकारानर्ह -” इति ।

ननु, यद्यपि भगवतो बाह्येन्द्रियप्राहास्त्वमसंभरीति सुप्रसङ्गः; तथाऽपि निष्कल्पमान्तं कारणप्राहास्त्वमपि नेति दुर्वचं खलु । सर्वथा ज्ञानस्यैव अगोचरस्य इति सिद्धे वक्ष्यामुत्तशशविषयाणादिनत् तुच्छता खलु प्रसज्येन; बहवो महायोगिनो भगवन्तमन्तं करणेन वीतकल्पनेन प्रेक्षमाणाः श्रूयन्ते च । सोऽयं शङ्कोपसूरीश्च तादृशोप-गम्यो हि विराजते । एवं च सति कथं परस्य पुंसो वीतरुपेणान्त-करणेनाप्यप्राहास्त्वमभिरीयते ? इति चेत्; उच्यते; * दृश्यते त्वगवया बुद्ध्या, * मनसा तु विशुद्धेन * इत्यादिप्रमाणप्रतिपक्षं विशुद्धमनोप्राहास्त्वं परमात्मनो नापलभ्यते । ईदृक्तया, इयत्तया प्राहास्त्वांसंभवात्प्रतिहाभिप्रेतमिति वेदितव्यम् । एतदुक्तं भवति—परमात्मनश्शुद्धमनो-प्राहास्त्वेऽपि तत्स्वरूपस्यापरिच्छिन्नत्वात् शुद्धमनसाऽपरिच्छिन्नत्वमेव तस्येति वैलक्षण्यसिद्धिरिति । * निलयिन्द्रिय-पथातिगं महो योगिनामपि सुदुर्गं धियः * इति श्रीकूर्वनापसूक्तिरिहानुसन्धेया ।

(पोरियुगर्वविलिन्.) इत्यनेन बाह्येन्द्रियजन्यज्ञानविनयादचेतनयस्तुनो वैश्वरूपमुच्यते । जीगाम-
वैश्वरूप्यरूपनेन अचिद्वैश्वरूप्यस्य स्तनस्मिन्द्वात् पुनरस्य वृषद्ग्रथनमनवेत्तनमेव । अथापि कथनं स्फुटत्वात् ।
अथवा, बाह्येन्द्रियगोचरादचित्ताध्याया विभक्षणः परः पुमान्, तथा परिशुद्धान्तःकरणज्ञानरुचिरया परिशुद्धान्त-
स्वरूपादपि विसजातीय इति दृष्टान्तविधयोपादानमित्यपि सुवचम् । * न तत्समधाम्यधिकथ दृश्यते * इति
श्रुतिवाक्यनिर्वाहे, यथा तस्मादम्यधिको नास्ति, तथा तस्मोऽपि नास्तीति योजना स्मर्त्तव्याऽन । ननु, रान-
कृष्णादिविभवावतारेषु अर्चान्तारेषु च बाह्येन्द्रियप्रसङ्गं भगवतोऽस्त्वैव खलु । कथं तदभावाद्दृश्यते इति चेत्,
तत्र दिव्यमङ्गल विप्रदृश्यैव बहिरिन्द्रियमाद्यात्, न दिव्यात्मस्वरूपस्य; दिव्यात्मस्वरूपमभिरुच्यैवात्रोच्यते इति
समाधेयम् ।

तृतीयपादादौ [इनन्] इत्यभूत् इत्यर्थः । उक्तस्यानुभावात्तद्विद्म् । अनुभवान्मुचिममानां विस्मय-
विश्रानामयं व्याहारः । अथ [उगर्मुत्तुनलम्] कास्यैवाचकं मुक्त इत्येतन्मन्व्यवर्ति परं काकाक्षिन्यायेन
पूर्वोत्तरत्र चान्विनं सत् ज्ञानधन आनन्दधनथेल्यर्थमभिदधाति । * सयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म * आनन्दो ब्रह्म *
इत्यादि प्रमाणब्रालमिहानुसन्धेयम् । अथ [एदिर्भिहन्त् कळिविनुम् इननिलिन्] कालत्रयेऽपि स्वसदृशरहित
इत्यर्थः । नग्नस्मदीये सिद्धान्ते तत्रप्रथमेन स्त्रीहृतम् । चिदचिदस दृश्यं प्रथमद्वितीयपादाभ्यामुक्तमेव । सादृश्य-
शङ्कास्पदवस्तुवन्तराभावात् पुनरपीह स्वसदृशरहित इति कथनं निरर्थकमेव खलु, इति चेत्, उच्यते । सामा-
न्यतस्तदृशराहित्यं पूर्वमुक्तम् । इह तु विशिष्य कालत्रयेऽपि तदाहित्यमुच्यते इति भेदोऽन्येय इति केचिदाचार्या
उचुः । भट्टपादास्तु, साधर्म्यदृष्टान्तभावात् पूर्वमुक्तः, वैश्वर्यदृष्टान्तस्याप्यभाव इहोच्यते इत्याहुः । तदिदं
विनिष्यते । मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते मुखस्य साधर्म्यदृष्टान्तवत्त्वं सिध्यति; मुखं न कमलसदृशमित्युक्ते
साधर्म्यदृष्टान्तविरहेण सह वैश्वर्यदृष्टान्तसद्भावसिध्यति । कमलस्य न साधर्म्यं दृष्टान्तता, अपि तु वैश्वर्यं इति ।
अथ प्रकृतेऽनतरामः । भगवान् चिदचित्सदृश इत्युक्ते भगवत्साधर्म्यदृष्टान्तवत्त्वं सिद्धयेत् । भगवान् न चिद-
चित्सदृशः, अपि तु तद्विसजातीय इत्युक्ते वैश्वर्यदृष्टान्तसत्ता सिध्यति । तादृशवैश्वर्यदृष्टान्तसत्ताऽपि चतुर्थपादे
इननिलिनेत्यनेन अपनुद्यत इति भट्टपादानां सूक्तिः । अनया किमुक्तं भवतीति विमर्शनीयम् । भगवान् चिद-
चिद्विभक्षण इति कथनमप्यसाधु—इत्युक्तं भवति । तर्हि, स चिदचित्त्रिभक्षणो न, चिदचित्सदृश एव; इति
खलु साधितं भवेदिति नाशङ्कनीयम् । प्रसज्यप्रतिषेधमात्रमपि अस्याने इत्येव कथितं भवेत् । बुद्धपारोहार्यं
पुनरुपपाद्यते । 'वसिष्ठो न चण्डालतुल्य' इति कश्चिदाह । अररः कश्चिदाह, मूर्ख ! मेवं चादीरिति ।
किमेतावता वसिष्ठं चण्डालतुल्यं ब्रूहीति कथितं सिष्येत् ? नैव सिष्येत् । वसिष्ठो न चण्डालतुल्य इति प्रति-
षेधोऽप्यलगतमचारुरिति हि सिष्येत् । एवम्, 'ईश्वरश्चिदचित्सदृशो नेति कथनमप्यनघान्दम्' इत्येव भट्टपाद-
दृश्यमवसेयम् । यत्र साम्यप्रसक्तित्तत्रैव खलु तत्रप्रतिषेध उपपद्यते । सर्वथाऽपि तदप्रसक्तित्तत्रैव तत्रप्रतिषेधोऽनुपापन्न-
अवपावदधेति विपश्चितो विदन्ति । इत्यलम् ।

चतुर्थपादे [एननुचिर्] इत्यस्य ममान्तरात्मा इत्यर्थः । तथा च, चिदचित्त्रिभक्षणसमाधिकरहितश्च
परमपुरुषः ममात्मा इति समापनं बोध्यम् । अथवा, समाधिकरहितो ममात्मा च यः परमपुरुषः तस्य पादौ
नमस्तस्य समुज्जीव भो मम मानसेति पूर्वापाद्या संयोग्यतामित्यल्पाचार्या व्याचक्षुः ॥ (२)

(गाथा.) इलन्द उडैयनिदु एन निनैरियन् * निलनिडै विशुम्बिडै उरुविननरुविनन् *
पुलनोडु पुलनलन् ओळिविलन् परन्द * अन्नलनुडैयोरुनने नणुहिनम् नामे ॥ ३ ॥

‘तद्वस्तुहित’ ‘एतद्वस्तुविशिष्ट’ इत्येव च तथितुगस्य ; सर्वेभ्यो श्रेष्ठे सुर्वे चोच्ये श्रेष्ठे वर्तमानानि अचिद्वस्तुनि चिद्वस्तुनि च शरीरतया विभ्रान् , इन्द्रियप्राणसंस्पर्शवर्तमानोऽपि इन्द्रियप्राण , काष्ठपरिच्छेदरहित ; देशपरिच्छेदरहितश्च (स परमात्मा) , तत्तादृशकल्याणगुणविभूषितमद्वितीयं भगवन्तव्यमाश्रिता ॥

* * * परिच्छिन्नविभूतिरेषु यत्कन्यां याचमसहमानम् , पृथिव्यन्तरिक्षादिसकललोकावर्तिचेतनाचेतनात्मकसमस्त-
वस्तुशेषिणम् , सर्वजगदात्मभूतत्रेऽपि तद्वत्तदोपरिसंस्पृष्टमद्वितीयं सर्वेश्वरमाश्रिता वयमित्युक्तं भवति ॥

प्रथमपादेन सर्ववस्तुनाश्रयत्वमभिधीयते । लोके परिच्छिन्नविभूतिक्रम्येति सुसंपदार्थस्वरूपं वस्तु न शक्यम् । वस्तुतो यानि सन्ति कानिचन वस्तूनि , तान्युपादाय एतान्यत्र सन्तीति कथ्येत । वस्तुतो यानि न सन्ति तान्युद्दिश्य एतावन्न न सन्तीति कथ्येत । सत्ता वस्तुनामनल्पत्वम् असत्ता वस्तुनामनल्पत्व च भगवद्वि-
रम्येति सुसिद्धेत् । भगवति तु सर्ववस्तुनाश्रयत्वेन एतद्वस्तुनेति नास्तीति वा कथनं चिन्तनं च नैव प्रसक्तमिति प्रथमपादात्त्वयम् । अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवानित्युक्तं भवति । अथ द्वितीयपादेन सर्वलोकवर्तिविदविच्छरीर-
कत्वमुच्यते । ससृष्टे रूपा अरूपा इति पदद्वयं प्रथते । तदेव द्राविड्या क्रमेण उरु , अरु इति संशब्दयते । अचिद्वस्तुना रूपात्वम् अचिद्वस्तुन अरूपात्व च सप्रतिपन्नम् । अवलोक्ये ऊर्ध्वलोक्ये च यावन्ति सन्ति चिद-
विद्वस्तूनि , तानि सर्वाणि भगवति सन्तीति कथनं मूले वर्तते । एतेन चिदविद्वस्तुशरीरकत्व [सकलचेतनाचेत-
नान्तर्गमित्वपर्यवसितम्] भगवत्सिद्धम् । * जगत्सर्वं शरीरं ते * (रामा यु ११०-२५) इत्यादिभि
प्रमाणैरुपबृंहितो ह्ययमर्थः ।

अथ तृतीयपादे [पुलनोडु] इत्यनेन , * यच्च किञ्चिज्जगत्सिद्धं दृश्यते श्रयतेऽपि वा । अन्त-
र्दृष्टिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थित ॥ * इति श्रुत्यर्थोऽनुमधीयते । इन्द्रियप्राणसंस्पर्शवर्ति पदार्थसह वर्तमानो
भगवानित्युक्तं भवति , वर्तनं च व्याप्या । एव सर्ववस्तुषु वर्तमानोऽपि किं तद्वत्तदोपरिसंस्पृष्टयते ? इत्यत्राह
[पुलनलन्] इति । न तद्वर्गम् । * द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं हृक्ष परिप्लव्यते । तयोरेव विंगल
ह्लादति अनश्नन्नयो अमिच्छन्शीनि * इति श्रुतिरेव व्याख्याता भवति । शारीरकमीमासायां * संभोगनासि-
रिति चेन्न वैशेष्यात् * इति सूत्रमिहानुसन्धेयम् । जीवस्त्वेव परस्यापि ब्रह्मणश्शरीरात्तर्तवितं वमभ्युपगतं चेत् ,
तद्वदेव शरीरसम्प्रयुक्तसुखदुःखोपभोगप्रसङ्ग इति चेन्न , हेतुवैशेष्यात् । न हि शरीरान्तर्तर्तवित्वेव
सुखदुःखोपभोगो हेतु , अपि तु पुण्यपापकर्मपरवशत्वम् । तत्तु अपहृतपाप्मनं परमात्मनो न समवन्तीति
सूत्रार्थः ॥

(३)

(गाथा) नामवनिवचनुन् अञ्जिनल्लव्येन * तामपरिरुन् अदुविदुवुदुवेदु *
वीमवैयिवैयुवै अवै नलन्तीङ्गवै * आमवैयायवै आयु निचवने ॥ ४ ॥

यम्, दूरस्थ, सन्निकित, अदूरविप्रकृष्ट, दूरवर्तिनी, सन्निकृष्टा, अदूरविप्रकृष्टा, वा स्विदियमिति पृच्छयमाना पूज्यवविशेषिणा त एव (पूजोक्ता) पदार्था पूर्वोक्तदूरस्थत्वादिगुणयुक्ता अचिन्दार्था दूरस्थत्वादिगुणेन सह नभ्ररवगुणेनापि युक्तास्त एव पदार्था समीचीना असमीचीनाश्च पदार्था भविव्यत्कालिकरूपदार्था भूतकालिकरूपदार्था वर्तमानकालिकरूपदार्थाश्च (इत्येतत्सर्वं) भगवदायतमेव ।

* * *—विविधैर्निर्देशैर्निर्दिश्यमानाना समस्तानामपि वस्तूना स्वरूपं भगवद्भीनमेवेत्युक्तं भवति ॥ अत्र नाम् अवन् इत्यादयश्चान्दास्तत्तत्तरीरकरमाभरा, शरीरवाचिना शब्दाना शरीरिपर्यन्तत्वस्य अपर्यन्तानवृत्तिसिद्धत्वात् । * सर्वेन्द्रियान्त नरणपुरुषाख्य हि यजगत् । स एव सर्वभूतात्मा विद्यस्वरूपो यतोऽव्यय * इति पराशर, 'यतोऽसौ विद्यशरीरक ततो जगत् स एव' इत्युक्तान् । तथाच सामानाधिकरण्यनिर्देशे शरीरात्मभावस्य हेतुत्वेनात् इहापि शरीरामभावनिबन्धनमेव सामानाधिकरण्यम्, न तु स्वरूपामेदनिबन्धनमिति द्रष्टव्यम् । वक्ष्यते च सुस्पष्टमिदं मुनिवरेणैव उपरि सप्तमगाथायाम् 'उडन्निशे युपिरेन' इति ।

जगति वर्तमानानि सर्वाण्यपि वस्तूनि भगवदायतस्वरूपाणीति विवक्षुमुनिवर् जागताना सर्वेषामपि वस्तूना प्रत्येकश उपादान दुःशक्यमिति मयते स्म । विवेचनमन्तरेण 'सर्वाण्यपि वस्तूनि' इति सहस्य कथने रसो नास्तीति चामयत । सुबहु विमृश्य अतिचारुतरप्रक्रियया गायामिमा निबन्ध । लघीयस्यापि गायायामस्यामेकस्या लीलाविभूतिर्नानि सर्वाण्यपि पदार्थवृन्दानि चार्तुयभूना निर्दिष्टान्यभूवन्निति पश्यत । उत्तमपुरुषनिर्देश्या, प्रथमपुरुषनिर्देश्या, एकवचननिर्देश्या, बहुवचननिर्देश्या, दूरस्थत्वेन निर्देश्या, सन्निकृष्टत्वेन निर्देश्या, अदूरविप्रकृष्टत्वेन निर्देश्या, चित्त्वेन निर्देश्या, अचित्त्वेन निर्देश्या, पूज्यत्वेन निर्देश्या, पुत्रपुसत्क्रीत्वे निर्देश्या, प्रष्टव्यत्वेन निर्देश्या भगुरत्वेन निर्देश्या, सद्गुणत्वेन असद्गुणत्वेन च निर्देश्या, भूतभविव्यद्वर्तमानकालवर्तित्वेन निर्देश्या पदार्था इति, एव नाम कथनमिदया सर्वमपि पदार्थजातं सगृहीतमिह गायायामहह । अतिविस्तारमतिस्क्षेप च विहाय लघुशब्दशरीरेण जागनसर्वपदार्थप्रतिपादनफक्किा सैषा मुनिवरेऽस्मिन्नसाधारणी दृश्यते । प्रदर्शितेष्वेतेषु निर्देशेषु अन्तर्भावमनश्नुवान वस्तु नैकमपि विद्यते लीलाविभूत्याम् । तथा च सर्वाण्यपि वस्तुजातानि निरवशेषं निर्दिष्टान्यभूवन् । निर्दिश्य किमुक्तमत १ [अवरे] स एव - इत्युक्तम् । सर्वं स एवेत्यमेद उक्तं । * सर्वं खलिनदं ब्रह्मेत्यादिश्रुतिवाक्येष्वद्वैतिना निर्वाहप्रकारेऽयम् । श्रीशक्तोपमुनीन्द्रसूक्त्युपजीविभगवदामानुजसंप्रदायस्थाना निर्वाहप्रकाररूपव्यम् । शरीरशरीरिभावनिबन्धन ऐक्यव्यपदेश इति अत्र स्क्षेप । * तत्सर्वं च हरेस्तनु * इत्युक्तमिति ध्येयम् ॥

(४)

(गाथा) अवरवर् तमतमद् अरिवरिवहैवहै * अवरवरिरैयवर् एनवडियडैवहैवहै *

अवरयरिरैयवर् कुँरैविलरिरैयवर् * अवरवर् विदिवळि अडैयनिचनरे ॥ ५ ॥

सत्यरजस्तम प्रकृतिकास्ते ते पुमास खखज्ञानानुकूलप्रकारभेदै तास्तान् देवताविशेषान् ईश्वरत्वेन मत्वा तत्तद्देवताचरणसमाश्रयणप्रवणा भवति, तैस्तेराश्रितास्तास्ता देवता फलप्रदानाशे सामर्थ्यविश्रला न भवति, (कुत इति चेत्,) ते ते समाश्रयितार खखभाग्यानुसारेण यथा फल लभेरन्, तथा सर्वेषाम् भगवान् (तत्तद्देवतान्तर्यामी) तिष्ठति ।

* * * अग्नीन्द्रादिदेवताशरीररुतया तत्तदेवतोद्देशगतफलप्रदाता च स एव परमः पुमा-
निन्दुकं भवति ॥

भगवान् गीतायां तृतीयाध्याये (११) * देवान् भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु यः । इष्टान्
भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यद्भाग्यविताः * इत्याह । अयमर्थः—देवनाराधनभूतेन कर्मणा मष्टरीरभूतान्
मदात्मकान् देवनाराधयन् ; यज्ञेनाराधितास्ते देवा मदानमकाः स्वाराधनापेक्षितान्प्राप्तानादिकैर्युष्मान् पुण्यन्तु ।
यज्ञेनाराधिता मदानमकास्ते देवा इष्टान् भोगान् [उत्तरोत्तराराधनापेक्षितान् सर्वान् भोगान्] वो दास्यन्तीति ।
एयं नाम तृतीयाध्याये गूढमुक्तयानसायेन उपरि नमनाध्याये, * येऽध्वन्यदेवताभक्ता यजन्ते ब्रह्मपाऽग्निनाः ।
तेऽपि मामेन कौन्तेय यगन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वज्ञानं भोक्ता च प्रमुरेव च * इति सुस्पष्टमाचष्ट ।
मष्टरीरभूतानामिनरदेवतानामाराधने तदन्तर्व्यामिभूतमदाराधनरूपमेव भवति । सर्वेषां यज्ञानां भोक्ता अहमेव—
तैर्देवैर्देवाराधितोऽहमेव भवामि । प्रमुरेव चाहम्—तत्र तत्र फलप्रदाता चाहमेव इत्यर्थः । एवंविधां भगवदुक्तिं
हृदये कृत्वा गाथाभिमामन्वप्रशीन्मुनिवर इति ध्येयम् ।

बधस्तनगायया सर्वेषां स्वल्पं भगवदायत्तमिति कथितम् । अनया गायया सर्वेषां स्थितिश्च भगवद्-
धीनेति कथ्यते । स्थितिर्नाम रक्षणम् । तच्चापेक्षितफलप्रदातृत्वरूपम् । एवंविधं रक्षणं परमपुरुषादन्यत्र न
संभवितुमर्हति । यदाह्वर्महर्षयः—* न संपदां समाहारे विपदां विनिवर्तने । समर्थो दृश्यते कश्चित्तं विना
पुरुषोत्तमम् ॥ * न हि पालनसामर्थ्यमृते सर्वैश्चरं हरिम् * इति । उपनिषच्च * इष्टापूर्तं बहुधा जातं जायमानं
विश्वं विभर्ति भुवनस्य नामिः । तदेवाग्निस्तद्रायुस्तत्सूर्यस्तद्दु चन्द्रमाः ॥ * इति । सैषा विप्रियते मनाक् ।
इष्टम्—यागादिलक्षणं श्रोतं कर्म ; पूर्वम्—यातादिलक्षणं स्मार्तं कर्म ; विश्वम्—अग्नीन्द्रादिदेवताकं काल-
त्रयवर्तिं सर्वं बहुविधं कर्म । विभर्ति—स्वीकरोति । सर्वकर्मसमाराध्यः स्वयं भवतीत्यर्थः । स क इति चेत्,
भुवनस्य नामिः—सर्वजगदीश्वरो यस्य एवेत्यर्थः । अथ * तदेवाग्निरित्यादिकमुत्तरार्धमेतत्समर्थनपरम् । ननु
अग्नीन्द्रादिदेवतोद्देश्यकर्मसमाराध्यत्वमग्नीन्द्रादीनामेव युक्तम् ; कथं नु तत् परमात्मन इत्याशङ्क्य स एवाग्न्यादि-
शरीररुतया तत्तच्छब्दवाच्य इत्याह * तदेवाग्निरित्यादिना ।

इदमादिश्रुतिस्मृतिप्रथितोऽर्थः गाययाऽनया सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते । लोके तावदधिकारिण उच्चावचाः ।
प्रायश्चुद्धसात्विकां मुम्याः । राजसास्तामसा रजस्तमोमिश्रसत्ववन्तश्च बहुलाः । ते स्वल्पं स्वल्परूपानुगुण्येन 'ममेयं
देवता उद्देश्या, ममेया देवता उद्देश्या' इत्याकलय्य, तास्ता देवतासंश्रित्याराधयन्ति । अथ तासां देवतानामुत्त-
मोत्तमफलदानशक्तिविरहेऽपि आश्रितसामान्याधिकारिकाङ्क्षितफलप्रदाने शक्तिरक्षता । सा च शक्तिः परम-
पुरुषानुप्रवेशश्रुता—इति तात्पर्यम् ।

गाथा सैषा वाक्त्रयात्मिका । ते तेऽधिकारिणस्तास्ता देवता यजन्तीति प्रथमवाक्यम् । तेभ्यस्ता-
देवताः फलप्रदानशक्ता भवन्तीति द्वितीयं वाक्यम् । तादृशफलप्रदानौपयिकृतया भगवांस्तासु देवतास्वन्तरात्म-

भावमधितिष्ठतीति चरम वाक्यम् । ननु भगवान् सर्वदा सर्वत्रैव ह्यन्तरात्मा सन्नतिष्ठते । अत्र विशिष्य कथन किमर्थमिति चेत्, सर्वदा सर्वत्र सती व्याप्तिस्माधारणौ, अत्र तु 'समाश्रितजनकाङ्क्षितकृतप्रदान कारयेयम्, इति सङ्घन्यविशिष्टा व्याप्तिरिति निशेषो वेदितव्य । * विष्णुरात्मा भगवतो भवन्व्यामिततेजस * इत्यत्रेव । यदि भगवान् देवता तरेष्वन्तरात्मा सन् फल प्रददाति, तर्हि तदेवताद्वारेव मे क्षमपि प्रदातु प्रभवति खलु' इति न मन्तव्यम् । तदनुकूलमनस्य तत्र न करोति स इति शास्त्रद्वयम् ।

अत्र द्वितीयपादे 'तत्तद्देवताचरणसमाश्रयणप्रवणा भवति' इति यदुक्तम्, तत्रामु विचारमाचार्याः कुर्वन्ति—चरणसमाश्रयणमिति व्यग्रहारस्तावत् केवल श्रीमति नारायणे, " श्रीमन्नारायण रणौ शरण प्रपद्ये " इति हि मन्त्ररत्नशरीरावधार । देवतान्तराणि तु चरणसमाश्रयण नैव कामयन्ते, तेन न तृप्यति च । दुराराध-देवतास्ता प्रजापशुहिंसामिरेव ह्याराध्यन्ते । तत्कथमिह चरणसमाश्रयणवाक्यप्रयोग इति । ममादधते चैवम्— नैतन्न जानाति शठकोपमुनि, तिरुवाशिरियाख्ये द्वितीयप्रबन्धे पद्यगाथाया कण्ठरवेण कथयति च देवता तर-दुराराधत्वम् । अथापि चरणसमाश्रयणमत्रेण स्वाराधे भवति लक्ष्मीनाथे स्वकीयप्रावण्यदाढ्यत्रलेन स्वगोश्रीप्रसिद्धि-मनुस्य अवशादिरमुक्तवानिति । श्रीगोदात्रनप्रबन्धे चतुर्दश्या गाथाया " तन्नङ्ग तिरुहोयिद्ध " इति यदुक्तं तदिह दृष्टान्ततया व्येयम् । तत्र तावत् परमैकान्तिनामुत्तमाश्रमिणा चर्या निदर्श्यत इत्येको निर्वाह । केवल कापाय-वाससा शैवद्विजाना चर्या निदर्श्यत इत्यपरो निर्वाह, द्वितीये निर्वाहे 'तिरुहोयिद्ध' इति व्यवहृतेस्तेषा सप्रदाये विरहेऽपि स्वमप्रदायवासनया तथा प्रोक्तमित्याचार्या उच्यति । तथैवात्रापि ।

एतद्गाथाव्याप्यनानुसारेण, " शास्त्रमदिरवर्तिगजाना युद्धसामर्थ्ये सति हि देवता तराणा स्वत फल-दानसामर्थ्यमभव " इत्यर्थकदाविडसूक्तिरस्ति । अयं भाव—शास्त्रमन्दिर नाम—शास्तेति प्रसिद्धस्य देवतान्तर-स्यालय, तत्र द्वारे कुण्डलनिर्मिता महत्तरा गजास्तुरगाश्च स्थाप्यन्ते प्रतिदेशम् । तेषा कृत्रिमजन्तुना केवल दर्शनीयता, ननु युद्धादिरूपकार्यापयोगिनेति सर्वे जानन्ति । यदि प्राणविधुराणा तेषा युद्धसामर्थ्ये स्यात्, तर्हि भगवदनुप्रवेशशून्याना देवता तराणापि फलप्रदानशक्तिस्त्वादिति ॥ (५)

(गाथा) निन्ननरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् * निन्निलर् इरुन्दिलर् किडन्दिलर् तिरिन्दिलर् * एन्नुमोरियलिनर् एन निनैवरियनर् * एन्नुमोरियल्लोडु निन्नेवम् तिडरे ॥ ६ ॥

तिष्ठन्त, आसीना, शयाना, सचरन्तश्च स्थित्युपवेशनशयनसचरणविधुराश्च अस्मदीयो दृढ-प्रमाणसिद्धो भगवानेव, (स पुन कीदृश इति चेत्,) सततमेवप्रकारप्रकृतिक इति चिन्तनानर्ह, सदैकम्-भावतया स्थितश्च ॥

* * * चेतनाचेतनात्मकसमस्तवस्तुना समस्तप्रवृत्तिनिवृत्तयश्च परमपुरुषाधीना एवेयुक्तं भवति ।

गाथायामस्या प्रथमपादे स्थित्युपवेशनशयनसचरणरूपकार्येषु प्रवृत्ताश्चेतना उक्ता, द्वितीयपादे तु तादृशप्रवृत्तितो निवृत्ताश्चेतना उक्ता, एते सर्वेऽपि भगवद्धीना इति गाथावसानस्थितेन [एम् तिडरे] इत्यनेन

सिध्यति । तदिदं सिद्धसाधनं भवति । कथमिति चेत्, अधस्ताच्चतुर्थगाथायाम् * नामनिर्गुणम् * इत्यस्या सर्वमपि धर्मिज्ञातं सगृहीतमभूत्, सर्वस्यापि तस्य भगवद्गीतता च तत्रैवोक्ता । अथुनाऽस्या गाथाया प्रतिपाद्यमानास्तिष्ठत आसीना इत्यादयः, अतिष्ठत अनासीना इत्यादयश्च तस्यामेव चतुर्थगाथायामुक्तप्राया एव भवन्ति । अथुना किमपूर्वमभिधीयत इति द्रष्टव्यम् । एव तान्द्रहीतव्यम् । यद्यपि गाथायामस्यां प्रवृत्तिशालिनो निवृत्तिशालिनश्चैव स्पष्टमुक्ता, तथाऽपि तत्तद्व्यक्तिगता प्रवृत्तयो निवृत्तयश्चैवात्र विवक्षिता । तत्तद्वस्तुगत-प्रवृत्तिनिवृत्तीनामपि तादृशी यमुच्यतेऽनया गाथया । एतत्तु चतुर्थगाथाया नैवोक्तमिति अपूर्वकथनमेव, न सिद्धसाधनम् । वेदे यागसाधनभूतायास्सोमलताया क्रयणं गवा कर्तव्यमिति “ गवा ते क्रीणानीत्येव द्रूयात् गो-अर्धमेव सोमं करोति ” इति वाक्यतो विहितम् । अ-यत्र तु “ अरुणयैकहायन्या पिङ्गाश्या सोमं क्रीणाति ” इत्यान्नातम् । अत्र तावदारुण्यगुणविशिष्टया गवा सोमक्रयणमुच्यते, तथाच आरुण्यविशिष्टबोधने सत्यपि आरुण्यमात्रे तात्पर्यं ग्राह्यम् । कुत ? सोमक्रयणकरुणभूतविशेष्याशस्य (गो) पूर्वमेव प्राप्तत्वात्, प्राप्तस्य पुनः प्रापणानवसरात्, अप्राप्तपूर्वे आरुण्यमात्रे इह विधितापर्यमिति गृह्यते । एव “ लोहितोष्णीया ऋविज प्रचरन्ती ” इति वेदवाक्यमस्ति । अभिचारकर्मणि श्रूयत इदम् । ऋविजा तोष्णीयाणां सचरणस्य अन्यत प्राप्तत्वात्, प्राप्ते तस्मिन्शे नात्र विधिः प्रवर्तते । अप्राप्ते (उष्णीष) लौहित्यमात्रे अत्र विधिगोचरता स्वीक्रियते । एवमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां च पुसा भगवद्गीतताया प्रागेव प्राप्तत्वात्, अत्र प्रवृत्तिनिवृत्ततादधीन्यमात्रं तात्पर्य-विषयभूतमिति गृहीतव्यम् । अत एव षट्सहस्रिकासूक्ति — “ चेतनाचेतनात्मकसमस्तवस्तुनां समस्तप्रवृत्तिनिवृत्तयोऽपि परमपुरुषसंरूपाधीना इत्युच्यते ” इति । चिदचित्स्वरूपतादधीयस्य प्रागेवोक्तत्वात्, चिन्तित-निमित्तितादिब्रह्मक्षणसर्वव्यापारतादधीयमिह कथितं भवतीति मक्षेपः ।

अत्र केवाचिदाशङ्का समजनि प्रवृत्तिस्तदधीना कामस्तु । किं निवृत्तिरपि तदधीनेत्युपगतव्य-मिति । अत्र गोविन्दभट्टारक एवमूचे—“ स्वर्गात्पतत त्रिशङ्कुमुद्दिश्य शक्तिमान् कश्चन मुनिरुवाच तत्रैवाव तिष्ठस्वेति, स एव तथा स्यात्स्वयमभूत्तस्य । एवमेव निवृत्तानपि भगवत्संरूपसापेक्षता ” इति ।

अथ तृतीयपादे-सततमेकविधस्वभाव इति परिच्छेत्तुमशक्य इत्युक्त्वा, चतुर्थपादे सततमेकविधेन स्वभावेन समन्वित इति प्रोक्तम् । तदिदं व्याहृतमेव ननु ? इति चेत्, नैव व्याहृतम् । अत्र द्वेषा समाधेयम् । सततमेकविधस्वभाव इति परिच्छेत्तुमशक्यत्वरूपो योऽयं स्वभावात् वर्तते, सोऽयं सततमेकविध एवेति चतुर्थपाद-तात्पर्यमिति समाधानप्रकार एकः । अथवा, “ समाहितैस्साधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभं भक्तजनैर्दुर्लभम् ” (वरद-राजस्त्वे) इतिवत् अभक्तानामपरिच्छेदस्वभाव इति सुवचम् । * नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये ” इत्यत्र, “ यद्वा, स्वप्नादभावा गोपगोपिकादीनामपि वाङ्मनसयोरेकविधयभूतायेत्यर्थः ” इति स्तोत्रभाष्योक्तमिह स्मर्तव्यम् ।

गाथाते [एम् तिडर्] इत्यनेन दृढप्रमाणसिद्धोऽस्मिन्प्रभुरित्युच्यते । नित्यनिरवधायोरुपेयवेदप्रमाणं हि भगवत्ससाधनम्, तच्च सर्वथा सुदृढमिति ज्ञेयम् । अत्र प्रोक्तं सामानाधिकरण्यं वेदसिद्धिमित्यपि सूचितं भवति ॥

भगवान् रामानुज स्वकीयेषु श्रीभाष्यादिदिव्यप्रथरत्नेषु श्रीशठोपसुनीन्द्रदिव्यसूक्तिग्रन्थान् स्वादिष्टान् भूयसोऽर्धविशेषान् न्यनीनिशदिति पूर्वाचार्यां प्रतिजानने । तस्यां प्रतिज्ञायामपि सुमुपपादनं द्रमिडोपनिषत्प्रभाव सर्वज्ञानान्नि अस्मदीये प्रग्रन्धविदादम् । तत्रायमद्यतमो विषयः—अधस्तात् चतुर्थपद्यमष्टगाथायामि सञ्च-

चेतनाना स्वरूपम्, स्थिति (रक्षणम्), प्रवृत्तिमेदाश्च भगवदधीना इति ताव प्रतिपादितम् । इदमेगानुसृत्य भगवान् रामानुज, “स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेदम्” इति श्रीसूक्तिं भगवद्विशेषणरूपा तत्रतत्र प्रयुङ्क्ते । [श्रीरङ्गगद्यश्रीवैकुण्ठगद्योरुपक्रमे सूक्तिरेव दृश्यताम् ।] गाथात्रयेणापि क्रमेण योऽर्थरिसिद्ध स एव हि सूक्त्यामत्र निरुद्ध । ननु, अयमर्थ उपनिषदादिसिद्धश्च स्यादेव खलु । ग्रन्थातरेषु नास्त्ययमर्थ इति न हि प्रतिज्ञातु शक्यम् । सहस्रगीतित एव भगवता रामानुजेन तद्विशेषणमुपनिषद्भूमिति कथमिदमुच्यते ? इति चेत्, उच्यते । नैष विषय उपनिषदादिग्रन्थातरेषु एव क्रमेण निरुद्ध । चेतनाचेतनाना स्वरूप भगवदधीनमिति क्वचित्कोणे कथितं स्यात् । तेन स्थितिश्च तदधीनेति कोणान्तरे कथितं स्यात् । प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयेऽपि तथा । त्रितयस्यापि क्रमेण चरुफक्त्रिन्मया प्रतिपादन सहस्रगीत्यामत्रैवेति प्रतिज्ञातु शक्यम् । उपनिषत्सु प्रतीगा मन्तान्तरस्था अपि भगवतो विशेषणानि निर्दिशति खलु । तेष्वेवविधम्, एतस्मानान्तरक वा विशेषण दृश्यते वेति निरुद्धयताम् । कथं दृश्येत ? नैव दृश्येत । श्रीशठनोपमुनान्द्रदिष्यरूक्तिसरण नामेव सैषा वेखरी सपद्यत इति सर्वं समञ्जसम् ॥

(६)

(गाथा) तिडविशुम्बेरि वळि नीर्निलमिर्भैमिथै * पडर् पोरुळ् मुळरदुमाय् अवैयरैदोरुम् *
उडन्मिथै युयिरेन करन्देङ्गुम् परन्दुळ्न् * शुडर्मिहुशुरुदियुळ् इनैयुण्ड शुरने ॥ ७ ॥

दृढ आकाश, अग्नि, वायु, आप, पृथ्वी इत्येतत्पञ्चभूताश्रितभौतिकपदार्थासर्वेषुऽपि स्वयं भूत्वा, तेषु तेषु पदार्थेषु शरीरा-तर्गतजीवयायेन तत्तद्विदिततया सर्वत्रा त प्रविश्य बह्विध व्याप्य स्थित, एतत्सर्वं प्रलये सङ्गतवाच्य देव (अपौरुषेयवत्क्षण) तेजसा अतिशयिताया श्रुत्या प्रतिपाद्यतया वर्तते ॥

* * * सकलभूतभौतिप्रपदार्थेष्वत प्रविश्य नियन्तृतया सर्वशरीरक सर्वसहर्ता च देव अपौरुषेयश्रुति-तात्पर्यगोचर इत्युक्तं भवति । अद्यस्तनगाथासु सामानाधिकरण्येनैव निर्देश कृत, तच्च सामानाधिकरण्य जगदीश्वरयोऽशरीरशरीरिभावप्रयुक्तमिति गाथयाऽनया प्रतिपाद्यते । अस्मदीय शरीर यथा ह्यात्मा नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते, तथा भगवानपि पृथिव्यादिभूतपञ्चक तदारब्धसमस्तवस्तुजात च नियन्तृतया व्याप्यावतिष्ठते । शरीरस्यात्मनश्च वस्तुतो मेदसत्त्वेऽपि यथा ‘श्यामो देवदत्तो बुद्धिमान्, उन्नतो यज्ञदत्तो विद्वान्’ इत्यादिव्य श्वारेषु शरीरात्मनोरमेदप्रतिसन्धानम्, तथैव शरीरभूतयोश्चेतनाचेतनयो शरीरिण परमाणनश्च वस्तुतो मेद-सत्त्वेऽपि “ज्योतीषि विष्णुर्मुमुनानि विष्णु” इत्यादिव्यमेदप्रतिसन्धानमपि शरीरात्मभावनिबन्धनमेवेति प्रतिपादन गाथाया अस्या परमतात्पर्यविषयभूतम् ।

गाथोपक्रमे दृढार्थरु यद्विशेषणपदमस्ति तत् अनुपदवर्तिनमपदमात्रे अचेतीति स्वीकारे, वात्वादि-भूतातरापेक्षया आकाशस्य चिरकालस्यापि तादात्म्यमुक्तमिति मन्तव्यम् । उपरितनेषु सर्वेषुऽपि पदेषु तदन्वय स्वीकारे, अत्राधितप्रमाणसिद्धस्वरूपपदार्थमुक्तमिति विभावनीयम् । चार्थैव भूतानीति आकाशवर्जं भूतचतुष्टय स्वीकर्तव्यमनिरासाय आकाशे दाढर्यं विशेषितमित्यप्याहुःराचार्या ।

[उद्धमिशै उधिरेन] शरीरस्य आत्मा धारको नियामकशेपी च यथा वर्तते, तथा चिदचित्तौ धारको नियामकशेपी च परमपुरुष इति यावत् । “यस्य चेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तु धारयितुं च शक्यं तच्छेषतैरुत्तररूपं च, तत्तस्य शरीरम्” इति भगवद्वाक्यप्रवृत्तदनुगृहीत शरीरलक्षणं वृत्तप्रपञ्चं समवेतीति द्रष्टव्यम् । [करन्दु] * य पृथिव्या तिष्ठन्निष्ठाद्यौपनिषद्वाक्यसमुदाये, * य पृथिवी न वेद, यनापो न विदुः, यमात्मा न वेद * इत्यान्नातमिहानुसवेयम् । व्याप्यपदार्थैरविदितस्सन् अतर्पिह्य सर्वं व्याप्य वर्तते इत्युक्तं भवति ।

[शुद्धमिहं शुद्धदियुद्ध उद्धं] अर्थापत्त्यनुमानादिभिः प्रमाणातरे परं ब्रह्म साध्यत परं * तर्काप्रतिष्ठानादित्यादिब्रह्मसूत्रनिरस्ता भवति । प्रमाणमूर्ध्वयश्रुत्येकसमविगम्य परं ब्रह्मेत्यभ्युपगच्छता परमवेदिकानामग्रेसरोऽयं मुनिवर इति ध्येयम् । केवलं श्रुत्याभियुक्तिं, अपौरुषेयत्वनिव्यत्निरवद्यत् अविच्छिन्नपरम्पराप्राप्तत्वादिविशेषद्योतनार्थमिति भाव्यम् । अत एव हि वेदस्य प्रमाणमूर्ध्वयता ।

[इवैयुद्धशुरने] सृष्टिस्थित्योर्भगवदधीनत्वं पुरस्तादेवोक्तम्, सद्ब्रह्मिणि तदधीनेति अत्रोक्तं वेदितव्यम् ॥ (७)

(गाथा) शुरररिणरुनिलैः त्रिणुद्धं मुल्लवहुम् * वरन् मुदलापयैः मुल्लदुण्डं परपरन् *
पुरमोरु मूनेरिचु अमरकुंमरिनियन्दु * अरनयनेन उलहळिचमैचुळने ॥ ८ ॥

ब्रह्मादिदेवानामपि दुरवबोधस्थितिरुत्स्य मूलप्रकृत्यादिसमस्तपदार्थवर्गीस्य असहायहेतुर्भूत्वा तत्सर्वं प्रलये सहत्वान् परात्पर (सर्वेश्वर) रुद्ररूपधरो भूत्वा त्रिपुरसंहारकर्ता, (अतत) लोकमहार च कुर्वाण ब्रह्मसङ्गो भूत्वा देवेभ्यो ज्ञानप्रदाता लोकसृष्टिकर्ता च सन् विराजते ॥

* * * वृत्तप्रपञ्चानां निरपेक्षकारणभूतो भगवानेव चतुर्मुखाः तर्पामी सन् सृष्ट्यादिनिर्वाहक, रुद्राः तर्पामी सन् त्रिपुरदहनादिनिर्वाहकश्च भवतीति प्रतिपादनमुखेन विधिरुद्रयोः परमशङ्कानिवारणपूरकमन्त्रत्वं तयोर्द्विद्वयनिगाथपाठनया मुनिवर ।

मूले प्रथमपादे आकाशार्थको (विण्) शब्दो योऽस्ति, स तावदिह वदान्तप्रक्रियया मूलप्रकृतिमाद्य इति पूर्वाचार्या आशेरते । गार्गीविद्याया * कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च * इत्यत्राकाशशब्दार्थो मूलप्रकृतिरिति * अक्षरमन्त्रात्तदुत्तेरिति सूत्रभाष्ये निर्णीतम् । द्राविड्याम् आकाशवाचिनो विण्शब्दस्यापि तादृशार्थकत्वमुपपद्यत इति, उभयोरपि वेदाः तयोर्नैकऋष्यान्नात्र विप्रनिपत्तिः कार्या । आकाशवाचकत्वमात्राङ्गीकारेऽपि कार्यवाचिशब्दकारणेऽपि वर्तत इति प्राह्यम् । मूलप्रकृते स्वरूपत्वभावादिकं देवा अपि न जानन्तीति प्रथमपादतात्पर्यम् । तादृशप्रकृतिमूलकानां सर्वेषामपि कार्यवर्गाणां वरिणो हेतुर्भगवानेवेति कथ्यते । लोके कार्यसामान्यं प्रति त्रिविधकारणमपेक्षितम् । घटजनने मृदुपादानकारणम्, दण्डजनने सहकारिकारणम्, कुन्डालो निमित्तकारणम् । पटजनने तत्रुपादानकारणम्, तुरीयेमादि सहकारिकारणम् । तन्नुवायो निमित्तकारणम् । एवं

सर्गेन द्रष्टव्यम् । इत्थं त्रिविधकारणमन्तरा कार्यानुपपत्तिदर्शनेन प्रपञ्चस्वरूपकार्यस्यापि एवं त्रिविधकारणसद्धाना-
वश्यकता मन्वानाः सर्वेश्वरस्य निमित्तकारणतामात्रं स्वीद्व्य, उपादानकारणं सहकारिकारणं च किमन्यदिति
पृच्छन्ति । वेदान्तिनस्तु सर्वेश्वर एव त्रिविधकारणमपीतुशान्ति ।

* पुरिमपहाणसरीरो भुवणाणं होसि अञ्चुअ उनायाणम् ।
णिअसंकप्पमणाहो वहसि णिमित्तत्तणं वि अञ्चुअसत्ती ॥

(छाया.) पुरुषप्रधानशरीरो भुवनानां भवस्वच्युतोपादानम् ।

निजसंकल्पसनाथो वहसि निमित्तत्वमप्यद्भुतशक्तिः ॥ *

इत्यच्युतशतक्रमोऋतमिहानुसन्धेयम् । गाथाया तृतीयपादोपक्रमे प्रयुक्तं वरिष्ठस्वरूपं कारणविशेषणम् एतदेव
कथयति । एकाग्रिनः स्वस्यैव त्रिविधकारणत्वमेव वरिष्ठत्वमिति वेदितव्यम् ।

[अर्नं मुळ्ळदुण्ड परपरन्] * यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवन ओदनः, मृत्युर्यस्योपतेचनं क इत्या

वेद यत्र सः * इत्यान्नातरीत्या * अत्ता चराचरपहणादितिसूत्रसिद्धान्तरीत्या च मरुत्संहारकश्च स एव परम-
पुमान् । तृतीयपादे [पुरमोरु मूत्रेरित्तु] इत्यनेन त्रिपुरदाहकत्वमपि परमपुरुषवृत्त्यमेवेत्युच्यते । हन्त ! कथमिदं
संबन्धे ? इतिहासपुराणादियु रूद्रस्यैव हि त्रिपुरदाहकत्वं पठ्यत इति केचिदाशङ्केरन् । महाभारते कर्णपर्वणि—
* विष्णुरात्मा भगवतो भवत्यामिततेजस । तस्माद्भुतुर्ज्यामस्पर्शं स विपेहे महेश्वरः ॥ * इति सुस्पष्टमुक्तम् ।
अमिनतेजसोऽपि रूद्रस्य त्रिपुरदहननाले निष्कुर्यात्प्रशिष्य आमा वभूव, तस्मादेव स कार्यकुशलोऽभूदिति वस्तु-
स्थितिः प्रतिपादिता । तैत्तिरीययजुष्यपि पष्ठक्राण्डे द्वितीयप्रपाठके * तेषामसुराणा तिस्रः पुरः वासन् * इत्युपक्रम्य
त्रिपुरमंशारकथा आनाता । तत्र च, * विष्णु तेजनम् * इत्युक्तम् । तथाच विष्णोरेव तेजसा त्रिपुरदहनकार्यं
रूद्रेण सपादितमिति प्रमाणगणप्रतिपन्न एवार्थ इह मुनिवरेण प्रत्यपादीति प्रतिपत्तव्यम् ।

अथ विरिञ्चस्य वृत्त्यमपि भगवदधीनमेवेति प्रतिपाद्यते [अमरकुमारिवियन्दु] इत्यनेन । चतुर्मुखो

देवाना ज्ञानमदिशदिति काचन प्रथा वर्तते । अत्रापि वृत्ते विमर्शे श्वेताश्वतरोपनिषदि * यो ब्रह्माणं विदधाति
पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै * इत्यान्नात् भगवानेव ब्रह्माणं निजनामीकमले समुत्पाद्य तस्मै वेदान्त्युपा-
दिशदित्यत्रगमात् वेदसस्वतन्त्रवृत्त्यं न किमपीत्यववर्षते । * एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ ।
तदादर्शितपन्धानौ सृष्टिसंहारकारकौ ॥ * इति मोक्षधर्मप्रमाणब्रह्मावयवैव गाथेयमनुगृहीता मुनिवरेणेति सुगमम् ।
* यस्य प्रसादादहमञ्चुतस्य भूत प्रजासृष्टिकरोऽन्तरारी । क्रोधाच्च रुद्रः स्थितिहेतुभूतो यस्माच्च मध्ये पुरुषः
परस्मात् ॥ * इत्यादीनि बहूनि प्रमाणानि पट्टसहस्रिकायामुपात्तान्यत्रानुसन्धेयानि । तथाच “श्रुतिप्रसिद्धसर्वेश्वरः
जगत्सृष्टिक्षमत्वेन प्रसिद्धो ब्रह्मा स्यात्, जगत्संहारक्षमत्वेन प्रसिद्धो रुद्ररस्या” इति कथयन्त- बुद्धयो गाययाऽनया
निरस्ता वेदितव्या ॥

(गाथा.) ऊळनेनिलुळन् अवनुरुवमिव्वुरुहुह्व * उळनलनेनिल् अवनुरुवमिव्वुरुहुह्व *

ऊळनेन विलनेन इवैगुणमुडैमैयिन् * उळनिरुतहैमैयोडु ओळ्ळिविलन् परन्दे ॥ ९ ॥

(ईश्वरः) अस्तीति चेदुच्येत, ईश्वरोऽस्येव; (ईश्वरे सिद्धे सति) परिदृश्यमानानि सर्वाण्यपि स्थूल-
वस्तूनि भगवतः स्थूलशरीराणांति सिध्यति । (ईश्वरो) नास्तीत्युक्तेऽपि ईश्वरसत्तैव सिद्धा भवति; (तदानीम्)
सर्वाण्यपि सूक्ष्मवस्तूनि भगवतस्सूक्ष्मशरीरभूतार्नांति सिध्येत् । (तथाच) अस्तित्वनास्तित्वरूपेण धर्मद्वययोगे
वर्धमाने स्थूलप्रपञ्चशरीरकतया, सूक्ष्मप्रपञ्चशरीरकतया च सिद्धसत्ताको भगवान्; सिध्यन् स भगवान्
सर्वान्तरात्मा सन् सिध्यति ॥

* * * गाययाऽनया सर्वशून्यवादी निरस्यते । अधस्तादष्टाभिर्गायामिसंपन्नोऽनुभवो भगवतस्साक्षात्भववार्थं प्रवृत्तः ।
यस्तुतो भगवानिति कस्यचिद्वस्तुनस्सद्भावो खलु तदनुभव उपपद्यते । भगवानेव नास्तीति वदतां वादे बलवति
सति तत्प्रत्याख्यानमकृत्वा भगवदनुभवोपवृद्धेणेन किं फलमिति केचिन्मन्येरन्निति निरीश्वरवादनिरसननिपुणामिमां
गायामवतारयति मुनिवरः । सैषा गाथा सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरिनि पूर्वाचार्या व्याचक्षते । गायामतानां वचन-
संदर्भाणां परामर्शे तु निरीश्वरवादप्रत्याख्यानमेव प्रतीयते । तत्कथं सर्वशून्यवादप्रत्याख्यानपरतामाचार्या आचक्षते
इति चेदववेयम् । वस्तुतस्सर्वशून्यवाद एव निरस्यतेऽत्र । सर्वं शून्यमिति वादे ईश्वरस्य शून्यताऽप्यन्तर्भवति
खलु । तत्प्रत्याख्यानेन ईश्वरसद्भावः प्रतिष्ठापितश्चेत् तदा सिध्यन्नोश्वरः स्वविभूतिभूतसकलप्रपञ्चसहैव सिध्येदिति
कृत्वा निरीश्वरवादनिरासवैयम्री केवलं मुनिवरेण स्पष्टीकृतेति बोध्यम् । कश्चन पुमांसमधिकृत्य जयमस्ति वा न
वेति विवादसंबद्ध इति गृह्यताम् । नास्तीति कश्चिदाह; अस्तौत्यपर आह । अथ प्रवृत्ते विचारे नास्तीतिवाद-
भङ्गनेन अस्तित्वं साधितमित्यपि गृह्यताम् । तदा सिध्यन् पुमान् चक्षुरश्रोत्रजिह्वाघ्राणाथवयवमंघातसमन्वित एव
खलु सिध्येत् । एवमेव भगवान् परमः पुमान् अस्ति न वेति विवादे, नास्तीति वादे खण्डिते, अस्तीतिवादे च
सत्युज्जिते, सिध्यतस्तस्य श्वशरीरभूतसर्ववस्तुसमेतस्यैव सिद्धिरव्याहता खलु । तथा च भगवतस्सद्भावं साधयन्ती
सैषा गाथा सकलवस्तुसद्भावसाधनप्रवणा मंपन्ना । तेन च सर्वशून्यवादखण्डनपरत्वव्याख्यानमाचार्याणाम-
नववमिति निष्पन्नम् ।

जगदिदं चिदचिदीश्वराख्यतत्त्वत्रयसंघातात्मकमस्ति । नेतनवस्तुमिरचेतनवस्तुमित्तादधीश्वरेण चाशु-
रितमिदं जगत् नास्तीति वदति स सर्वशून्यवादी । अस्य खण्डने प्रवृत्तो मुनिवरः ईश्वरस्यैकस्य सद्भावमाधन-
मात्रेण स्वस्य वृत्तव्यतामभिमेने । ईश्वरसद्भावं स्थापयितुं ब्रह्मवशात्खान्द्येयणप्रयासमनुभवेषुः । यद्यपि समुचिन
एष स पन्थाः, तथाऽपि शास्त्रमयसदिनि वदतः पामरान् शास्त्रेण निरस्याम इति कथनं न चाह । वादिनो वाच-
नेत्रावलम्ब्य वादिनः प्रत्याख्यानमिति सुशोभनः पन्था अत्राद्रियते ।

भगवानस्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतस्सद्भावस्ताप्यत इति विद्मः । एवम्, भगवा-
नास्तीति कश्चिदाह चेत्, अनेन वचसा भगवतोऽसद्भावस्ताप्यत इति च । नैषा तु यत्तुस्थितिः । भगवानस्तीति वचसा;

भगवान्नास्तीति वचमश्च वस्तुतस्तमानार्थत्रयमेव सेत्स्यति । अस्तीतिवचसा यथा मद्भावस्सिध्यति, तथा नास्तीति वाचाऽपि सद्भाव एव सिध्यतीति शक्यं करोति गुणैर । अस्तिनास्तिवचसो पर्यायप्रागनामेव प्रतिजानीते मुनिवर । स एव विषयो मितमतीना विषय नैवाधिरोहेत् । उपपादयाम्, अवधत् ।

घटो नास्ति, पटो नास्तीति कश्चिदुवाचेति गृह्णताम् । वचमाऽनेन घटपटयोरभावोऽन्योऽप्युचितो भवतीति मन्यन्ते । वस्तुतस्म नावबोधयेत् । तयोस्सद्भाव एव बोध्यते । कथमिति चेत्, प्रकारद्वयेन सद्भावस्सिध्येत् । प्रकारद्वयमपि निरूपयाम् । चैत्रो मंत्रसमाश्रय गत्या घटं देशेति याचते, देवदत्तो यज्ञदत्तसकाश गत्वा पटं देहीति याचते । उभावपि नेत्युच्यताम् । एतेन, मंत्र स्वसकाशे घटो नास्तीत्युक्तवान्, यज्ञदत्तश्च स्वसकाशे पटो नास्तीत्युक्तवान् इत्येव म्वल्लु ज्ञायते । घटो वा पटो वा जगद्येव नास्तीति ताभ्यामुक्तमिति तु नैव प्रतीयेत । नास्तीतिशब्द अत्र नास्ति, इदानीं नास्ति, नत्सविधे नास्ति इत्येव स्वार्यबोध जनयेत् । सर्वथाऽपि नास्तीत्यर्थ-प्रतीतिरनुभवविरुद्धा । अत्र नास्तीत्युक्ते अन्यत्रास्तिव सिद्धमेव । इदानीं नास्तीत्युक्ते कालान्तरेऽस्तिव सिद्धमेव । स्वसकाशे नास्तीत्यनेन पुरुषान्तरसकाशेऽस्तिव सिद्धमेव । तथा च नास्तीति शब्देन अस्तित्वमेव सिद्धमिति प्रदर्शितमभूत् । अयमेक प्रकार । अथ प्रकारान्तरं च निरूपयाम् ।

क्वचिदेको घट आसीत् । स च भग्नोऽभूत् । तदा घटो नास्त्येति व्यवहार उत्पद्यते । एव पटादि-तत्तद्वस्तुविषयकृत्यन्तारा अभ्युत्पद्यते इति गृह्णताम् । एतादृशस्थलेष्वपि वस्तुनस्सर्वथाऽप्यभावो नैव सिध्येत् । घटो नेत्युक्ते कम्बुग्रीवादिमरुत्पर-आकारविशेषविशिष्ट वस्तु नास्तीत्येव कथितं स्यात् । घटे हि भग्ने शकलानि दृश्यन्त एव । पटे च शिथिले कन्या दृश्यते एव । शकलानामपि कन्यानामपि च विनाशे सूक्ष्मावयवा अवश्य-मेव स्युः । तथा च स्थूलाकारविरहेऽपि सूक्ष्माकारसत्ता नैव निह्वार्या भवेत् । (सिद्धान्ते) उपपत्तिनाशशब्दयो-रर्थोऽत्रवेद्य । नवीनतया न किमपि वस्तु जायेत । तथा वस्तुन आत्यन्तिको विनाशश्च न भवेत् । सूक्ष्माकार विहाय स्थूलाकारप्राप्तिरेवोत्पत्तिः, स्थूलाकार विहाय सूक्ष्माकारप्राप्तिरेव च विनाशः ।

अथ प्रवृत्तगाथायामनन्तराम । यत्किमपि वस्तु निर्दिश्य इदं नास्तीत्युक्ते, तदर्थो द्वेषा सिध्येत्प्राह-निरूपितदिशा । (१) अत्र नास्ति, इदानीं नास्तीति सिध्येत् । अथवा (२) स्थूलाकारेण नास्ति सूक्ष्मा-कारेणास्तीति सिध्येत् । उभयथाऽपि वादिनरिसत्तावपिपिता सर्वशून्यता वा भगवतो नास्तिता वा नैव सेचु-मलम् । भगवान्नास्तीत्युक्ते स्थूलचिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणस्सत्ता गम्यते । भगवान्नास्तीत्युक्ते सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य तस्यैव सत्ता गम्यते । आत्यन्तिकी असत्ता तु न मनागपि कवचिदपि । तथाच ईश्वरोऽस्ति, ईश्वरो नास्ती-त्युभयोरपि वचसो ईश्वरसत्ताशेऽन एव विश्रान्तता परिनिष्पन्ना । सर्वमस्तीति प्रतिज्ञया यस्सिध्यति, तदेव सर्वं नास्तीति प्रतिज्ञयाऽपि सिध्यतीति सुदृढमिदं प्रतिपत्तव्यम् ।

शारीरकमीनासाया द्वितीययाध्यायद्वितीयपादे * सर्वथाऽनुपपत्तेर्ध्वेति सूत्रम् इतरभाष्यकारैरनिसंक्षेपतो व्याख्यातम् । सूत्रकारविवक्षितोऽर्थो न मनागपि तत्र निर्गलित इति स्पष्टं विदुषाम् । भगवद्भामानुजभाष्यं तु विद्वद्भिरवश्यं विमर्शनीयम् । तत्रत्यमूक्तिनिरिरेतद्वाथाविचर्यनीयं । अत एव तस्यासूत्रकारद्वयतार्थप्रकाशनपटुतेति अधुना निरूप्यते । श्रीभाष्यसूक्तिरेषा—किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानीते ? (तथा सति) तत्राभिप्रेतं तुच्छत्र

न सम्भवति । किं भवान् अमदिति प्रतिजानीते ? (तदाऽपि) तुच्छत्व न सम्भवति ? शून्यमिति प्रतिजानता सदिति प्रतिजानतेव सप्तस्य विद्यमानस्य अत्रत्याविशेषयोगितेव प्रतिज्ञाता भवतीति तुच्छता न कुतश्चिदपि सिध्यतीति ।

अत्र, “ किं भवान् सर्वं सदिति प्रतिजानाते ? तथा सति तवामिप्रेत तुच्छत्व न सम्भवतीत्येतद्वा क्वम् एतद्वाथाप्रथमपादस्यैव रूपातरमिति निस्तदेहम् । अथ च, “ किं भवान् असदिति प्रतिजानाते ? ” इत्यादिकस्सूक्तिशेषस्तु द्वितीयादिपादत्रयस्य स्वच्छविवरणरूप । इति सर्वमवदातम् ॥ (९)

(गाथा) परन्दत्तण् परवैयुद्ध नीरुतोरुम् परन्दुळ्ण * परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळिर *
वरन्द शिलिडन्तोरुम् इडन्तिहळ् पोरुडोरुम् * करन्देङ्गुम् परन्दुळ्ण इवैयुण्डकरने ॥ १० ॥

विस्तृतशिशिरजलनिधौ जलमणिनासु सर्वास्त्रपि अतिविशालब्रह्माण्डमण्डले यथा तथा (व्यक्तियु जातिवत्) परिसमाप्तवृत्तिकरु, भूम्यामतरिक्षे च विच्छेदमतरेण अतिसूक्ष्म अल्पस्थलेषु सर्वेषु तत्तद्देशवर्तिषु सर्वात्मस्त्रपि परैरविदिततया अतर्ध्याप्य बहिश्च व्याप्य वर्तते (न इति चेत्) प्रत्यक्काले सर्वस्य चास्य प्रपञ्चस्य अत्ता भगवान् य, स एव ॥

* * * भगवतस्सर्ववस्तुषु पूर्णत्वमुच्यते गाथयाऽनया । परात्परस्य इदमपि लक्षण खलु । समुद्रजलपरमाणुषु, पृथिव्यतरिक्षादिलोकातरतिष्वतिसूक्ष्मेष्वचिद्रस्तुषु च व्याप्य, तदन्त प्रकाशमानेषु चिद्रस्तुषु च सुमहत्त्वण्डमण्डले इव आयासलेशमतरेण असकुचितवृत्तिकरु, जगत्सहर्ता च सुदृढप्रमाणसिद्धो यो भगवान्, तस्य पादारनिदयुगम प्रणम मो हृदय । इति प्रथमगाथया सह योजना चारुतरेति हृदयम चार्याणाम् ।

अत्रेदमवधेयम् । उपनिषत्सु * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित * इत्युक्ता व्याप्तिरेव गाथायामस्यामन्वप्राहि । उदाहृतश्रुतिवाक्ये ‘ सर्वम् अन्तर्बहिश्च व्याप्य स्थित ’ इति पदेषु प्रत्येकशो दृष्टिर्निधेया । पदार्थवर्गेषु एकमन्ववर्जयिवा सर्वेषु च व्याप्ति, अन्तश्च व्याप्ति, बहिश्च व्याप्ति भगवतोऽत्र कथिता । अणुपदार्थेषु अतर्ध्याप्तिर्न सम्भवितुमलमिति परे प्रत्यवतिष्ठते । सावयवानामेव पदार्थानाम तर्देशबहिर्देशव्यवहारप्रसक्ति । निरवयवानामणुपदार्थानां तादृशव्यवहारप्रसक्तिविरहेण भगवतस्तेष्वन्तर्ध्याप्तिर्न सुवचा । किंच, नैकस्मिन्नपि वस्तुनि भगवत परिसमाप्य वर्तमानता स्वीकर्तुं शक्या । यथेकस्मिन्नेव वस्तुनि तस्य स्वरूप परिसमाप्त स्यात्तर्हि वस्वतरे व्याप्तेरनृणां एव नास्ति । तथाच परिसमाप्यव्यातिकथनमसगतम् । इयेतत् परकीय वाद्द्वयमपि गाथयाऽनया सुषु प्रत्याख्यायते इति द्रष्टव्यम् ।

अत्र किंचिद्विधियते । शारीरकमीमांसाया * कृष्णप्रसक्तिर्निरवयवचर-इकोपो वेति पूर्णत्वसूत्रम् । अथ सिद्धान्तसूत्रम् * श्रुतेस्तु शब्दमूलवादिति । शास्त्रप्रतिपन्नेषुपैषु कुतर्कमूलनचोपपरिकल्पनां विहाय शास्त्रोक्तोऽर्थस्सात्रलिखित स्वीकर्तव्य इति तावन्ति न्यति सिद्धा तसूत्रमिदम् । * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थित * इति श्रुतिस्त्वात्रसुस्पष्टमा ग्रे व्याप्तिम् । “ एकैकस्मिन् जन्मपरमाणौ अतिविशालब्रह्माण्ड इव व्यक्तियु जातिवत् पर्याप्तवृत्ति ” इत दशोपनिषद्गाथ्यान्तरसूक्तिश्च जागर्ति । श्रीमान् ब्रह्मटनार्थार्थाऽपि वाप-

सिद्धाङ्गने ईश्वरपरिच्छेदे परिसमाप्यवृत्तित्वविषयक्रमाक्षेपमुपक्षिप्य * श्रुनेस्तु शब्दमूलवादिति ब्रह्ममूर्तेर प्रदर्श्य
 “ययागम सर्वत्र पूर्णं एव भगवान्” इत्युपमजहार । वेदार्यनप्रद्व्यार्याया तात्पर्यशीलिकाया च “निरये प्रति-
 प्रदायै पूर्णगतिंत्यपि स्वरूपे अशशब्दव्यवहार एकस्मिन्नेव वस्तुनि स्वरूपस्य पूर्णगतिर्नया अन्यत्र वृत्त्ययोग्यच-
 शङ्काव्युदासार्थं” इत्येता दिव्यसूक्तिरुल्लसति । परिसमाप्यवृत्तित्वविषये परैर्यचोच क्रियते, तदेव ह्युपक्षिप्य
 निरस्त श्रुतप्रकाशिकाचार्यै । “अन्यत्र वृत्त्ययोग्यवशङ्कायुदामार्थं” इति सूक्तयाऽनया किं प्रतिपाद्यत इति
 हन्त परे नावश्यते । एकस्मिन्नेव वस्तुनि भगवत्स्वरूपं पूर्णगतिं चेत् तदन्यत्र कथं स्यात् शक्त्यादिति शङ्का
 निरस्ताऽभूदिति खलु उचितमिह । निरस्तत्वेन निर्गारितायास्तस्या एव शङ्काया पुन पुनरव्यापका कथमत्र
 भगवद्भाष्यकारसिद्धान्तपथानुवर्तिनो भवितुमर्हन्ति ? “एकत्र समासस्वरूपस्य अत्र वृत्तियोग्यतादो व्युदस्यते”
 इति श्रीसूक्तिशैलीसत्त्वे परेषा चोच प्राण्यत् । न तथा खलु दृश्यते श्रीसूक्ति ।

जिज्ञासाधिकरणश्रुतप्रकाशिकाया च, * “य आत्मनि निष्ठमित्युक्ते वेद्यामग्निस्तिष्ठति, निले तैलं
 निष्ठनीयिवत् बहिरब्रह्मिद्विष्णुनिमात्रारण्यत् तद्वैशद्यार्थमाह— * आत्मनोऽन्तर इति” इत्येषा सूक्तिर्विलसति ।
 एतया स्मृतीकृता ननु अणानात्मनि भगवतोऽन्तर्यामि । सहस्रनामाध्याये * अर्थुर्बृहत् कशस्स्थूल * इत्यत्र
 अणुपद व्याख्याणा भट्टपादा, “अनिसूक्ष्मदहराकाशाभ्यक्तजीवानुपवेशसामर्थ्यात् अणुः” इत्यनुमगृह ।
 तथाच अणुपदार्थेऽन्तर्यामि, प्रविशस्तु परिसमाप्यवर्तनं चेत्युभयमपि भगवद्रामानुजसंप्रदायस्यसकलपूर्वार्थ-
 सम्मनमिति, विषयद्वये ऽस्मिन् कुत्रोद्यानामुत्थापनम अर्वाचीनानामेव वेपाश्चित्कलामिति च निर्धारणीय भवति ।
 अन्तत इदमेक सारमुपहराम । भगवान् रामानुजो वेदान्तरीषे—“यया जानिनादिनो जातिरेकैव अमूर्ताखण्ड-
 मुण्डादिषु अत्यन्तविलक्षणैश्चनन्तेष्वपि परिसमाप्यैव वर्तते, न तत्र इतरवस्तुचोद्यमिति” इत्यनुगृहीतमानिति
 प्रसिद्धमेतत् । ‘जाति प्रविष्यति परिसमाप्य वर्तते’ इत्युक्ते ओमित्यङ्गीकुर्वन्ति । सक्तवस्तुविलक्षण शास्त्ररु-
 वेद्यम् अविच्यार्यमेपाद्भुतशक्तियुक्त पर ब्रह्म प्रतिपदायै परिसमाप्य वर्तन इत्युक्ते महत्तर चोद्यमुपक्षिपन्ति हन्त ।
 इत्याचार्या एव स्वय विस्पष्टयन्ते विपीदति च ॥ अस्मरीय-ब्रह्मव्याप्तिपरिष्क्रियादिप्रत्येयु विस्तारो द्रष्टव्य इति
 विरम्यते ॥

(१०)

(गाथा) करविद्युन्वेरि वळि नीनिलमिर् मिशै * उरनविल् तिरळ्पळि अळिपोरैयाय् निन्न *
 पानडिमेळ कुरुहूरचडहोपन् शोल् * निरनिरैयायिरत्तु इरै पत्तुम् वीडे ॥ ११ ॥

दृढाकाशतेजोवायुजल पृथिवी-समवेताना श्रेष्ठशब्द, दहनसामर्थ्य, बल, शैत्य, क्षमाणुणाना निर्वाहकस्य
 परमपुरपत्य दिव्यपादविषये कुरुकापुरावर्णी श्री शठकोपमुनिना विज्ञापिते शब्दार्थपुष्कलगाथासद्वत्त्वे एतदशकम्
 मोक्षप्रदम् ॥

* * * सहस्रगीत्यामस्या प्रतिदशकं च अन्ते फलश्रुतिगाथा निवच्यते । आतोक्तवप्रत्ययाय स्वनामनिर्देश
 क्रियत इति वेदितव्यम् । श्रीमरोयोगिप्रभृति-श्रीमक्तिसारमुनी-द्रपर्य-ताक्षवार, श्रीपाणसुरिश्चेति पञ्चैने दिव्य-
 सूर्य एव फलश्रुतिगाथां नानुजगृह । श्रीशठकोप मधुरव वि-कुलशेखर-भद्रनाथ-मोदा-भकागिरेशु-पर-

कालमुनीन्द्रास्तु फलश्रुतिगा रागणेतारश्च । अनन्यप्रयोजना उत्तमाधिकारिणो न किमपि फल कामयेरिति स्थिते परमैकान्तिनो दिव्यसूरय किमर्थं फलश्रुतिं निवृन्तन्तीति नाशङ्कनीयम्, भगवान् भक्ताना सकलफलप्रद इति तत्प्रभावप्रख्यापने पर्यवसानमस्य बोध्यम् । फलविशेषलिप्सया केचित् प्रबन्धेऽस्मिन् प्रवणा भवेयुरित्यपि अभिसन्धिस्स्यादिव । स्वकृतिविययभूत परमपुरुष पादद्वयेन विशेष्येन । पञ्चभूतगुणपञ्चकस्य नियामकस्स इत्युक्तं भवति । प्रथमपादे निर्दिष्टाना पञ्चाना भूताना गुणा क्रमेण द्वितीयपादे निर्दिश्यन्ते । आकाशस्य गुणशब्द, तेजसो गुणो दहनशक्ति, वायोर्गुणो बलम्, जलस्य गुणशैल्यम्, पृथिव्या गुण क्षमा । एवविधगुणपञ्चकस्वरूप परमपुरुष इति सामानाधिकरूपेण कथन निर्वाहनिर्वाहकभावनिबन्धनम् । भूतानीव भूताना गुणा अपि परमपुरुषायत्ता इत्युक्तं भवति ।

प्रथमदशकस्यास्येवावसाने सहस्रगाथाप्रस्ताव सहस्रगाथाविज्ञापनसंरूपवत्ता स्वस्य कथयतीति न मन्तव्यम् । यतो हि तादृशेन संरूपेण नोपचक्रमे मुनिवर । अपि तु स्वानुबुभूषितस्य भगवत स्वरूपरूप-गुणविभूतिचेष्टितानामानन्त्येन सहस्र गाथा अवतरेयुरिति ज्ञानदृशा समीक्ष्य समुदीरितमिति प्रतिपत्तव्यम् ॥ (११)

॥ श्रीरस्तु ॥

॥ द्रमिडोपनिपत्सङ्गतिप्रबन्धः ॥

[श्रीमद्भरमुनीन्द्रचरणारविन्दसमाश्रितपरम्परायामन्यनीर्णेन, प्रायस्त्रिंशत्सवत्सरत पूर्वं स्थितेन, श्रोकाञ्ची वरदाधिराजभगवन्मन्दिरप्राच्यगोपुरसन्निहितमठस्थापकेन, श्रीकाञ्चया नानाविधात्सुत्तमकैङ्कर्यनिर्वाहकतया प्रसिद्धेन च वादिकेमरि-सुन्दरजा-मातृयतिवरेण प्रणीतोऽयं प्रबन्ध एकैरुदशकसारायसंप्राहक ।]

— तत्र उपोद्धात —

यश्चकार सकलार्थसम्पदां व्यञ्जनीं द्रविडवेदसंगतिम् ।

तं द्वितीयशठमोपमन्वह स्तौमि सुन्दरवराह्वयं मुनिम् ॥

आचार्योदितपद्धत्या द्रानिडभ्यायसंगतिम् । अभिधास्ये विशेषपत्रैरादराद्गृह्यतामियम् ॥

श्रीमान् गुणाम्बुधिरवाममस्तकामः शौरिः शठारिमनुजन्म परिभ्रमन्तम् ।

आकस्मिकेक्षणवशादतिनित्यमुक्तं घृन्दात्तृणीकरणशक्तिधरश्चकार ॥

आद्ये वयस्यपि ततोऽनुभन्युरारिम् अस्तन्यपानरसिकः शठजिन्मुनीन्द्रः ।

आस्थाय मौनमनधीर्यं च लोकवृत्तम् आपोडशाब्दमतिनादितवान् दिनानि ॥

ये राघवे भरतलक्ष्मणजानकीनाम् दे घोषमुग्धमुदशामपि नन्दसूनां ।

भावा रसैः वपुषः प्रयिताः शठारिस्तानेव वा तदधिकानुव तत्र लेभे ॥

प्रह्लादनारदमुसप्रभवा च भक्तिः स्नेहस्तथा दशरथाऽर्जुनवान्धवोत्थः ।
 सर्वे च ते शज्जितः पुरुषे परस्मिन् आनन्दने पदजुषामतिमात्रमासन् ॥
 इत्थं हरेरनुभवामृतचारिराशिः अन्तर्मुनेः शठरिपोरमितशरीरे ।
 सूक्तया बहिः परिवहन् सुतरां जगन्ति सद्यस्सिपेच घनसंस्रणानलानि ॥
 मातापितृप्रभृतितोऽपि च वत्सलत्वात् सर्वोपकारचपलाच्छठजिन्मुनीन्द्रात् ।
 वेदश्चतुर्विधतया विदितस्त साक्षादाविर्धभूर हि निबन्धचतुष्टयात्मा ॥
 शब्दस्य संस्कृततया यदि गौरवं स्यात् शौद्रादिशास्त्रवचमामपि तत्प्रसङ्गः ।
 याच्चेन चेत्कथितमुत्तमवाच्यमेषु भाषानिकर्ष इह तेन न शक्यशङ्कः ॥

पुंस्त्वं नियम्य पुरुषोत्तमताविशिष्टे स्त्रीप्रायभावकृत्याजगतोऽखिलस्य ।
 पुंसां च रज्जकवपुर्गुणवत्तयाऽपि शौरैः, शठारियमिनोऽजनि कामिनीत्वम् ॥
 या प्रीतिरस्ति विषयेष्वविवेकभाजां सैवाच्युते भवति भक्तिपदाभिधेया ।
 भक्तिस्तु काम इह तत्कमनीयरूपे तस्मान्मुनेरजनि कामुकवाक्यभङ्गी ॥
 यश्चेतसैन विशदानुभवः परस्मिन् संश्लेष एष गुणरत्नमहाम्बुराशौ ।
 विच्छिच्छिरस्य निरहस्त्विह याऽङ्गसङ्गालाभव्यथा धिरचिता मुनिपुंगवस्य ॥
 तत्राऽऽर्थयद्भवशमं प्रथमे प्रबन्धे शौरैर्मुं शठजिदन्वमवद् द्वितीये ।
 तृष्णामवर्धयत भोक्तुमिमं तृतीये यावन्मनोरथमलब्ध फलं चतुर्थे ॥
 कैङ्कर्यमस्य नियमावधिवैर्षुपापतस्त्रीक्रियाः विषयनाधनिराशते च ।
 शीलं हरेरधिगताधिगमं शठारिस्तुर्धप्रबन्धशतकैर्दशमिर्जगात् ॥

— प्रथमदशकसारायंसग्रहश्लोक एष :—

तत्रादिमे तु शतके दशके तदाद्ये सम्यग्गुणाकृतिभिभूतिसमेतमीशम् ।
 अध्यक्षयन्परमनुग्रहतस्तदीयात्तदास्ययोजितमनाः शठजिद्वभूर ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्वरमुनये नमः ॥

॥ अथ द्वितीयं दशकम्—वीडुमिन्मुत्तचुम् ॥

व्याख्यानापत्तारिका ॥ परोपदेशे प्रवर्तते मुनिवरोऽस्मिन् दशके । अधस्तनदशके संपन्नो भग-
 वत्परत्वानुभो विलक्षणमहोत्समनुभवनिर्विशेषो ह्यासीन्मुनिरत्ये । तथा नाम परं पुमासमतुभूतवान्मुनिवरः तत्ता-
 दशास्त्वानुभवादुपरतस्सन् परोपदेशे प्रवर्तत इतीदं हन्त कथं समवटत ? अनुभूतस्य विषयस्य किमहो सीमाम-
 वैश्वत ? उताहो अलमनुभूतेनेति विरज्यतेस्म ? इति चेत्, न न ; परमयोगिनामपि बाष्पनसापरिच्छेद्यस्वरूप-
 स्वभावो भगवानिति असद्वत् स्वयमेव कथयन् मुनिवरः, सीमा समपत्रोक्तिनानिति न मनसाऽपि चिन्तयितुं शक्यम् ।

अलमनुभूतेनेति विरक्तिश्च सुतरा दुर्ववा मुनिरस्य । यतो ह्यसौ स्वात्मानमुरिघाद्वक्ष्यति * सदातनवेऽपि तदा-
तनत्ववन्नवीभवत्प्रेमरसप्रवाहकम् । * एषोऽलुदुम् नाव् तिङ्गव्याण्डळियळिनोरुम् - अणोऽुद्रे ऋणोऽुदेनारावमुद्रे *
[२-५-४] इत्येषा गाथा मुनिवरस्य भगवदनुभवे अत्यन्तापर्याप्तिं हि दर्शयति । अनुक्षणमम्बुधिप्रदमिर्वमान-
प्रेमसपद्मरस्यास्य मुने अलमनुभूतेनेति विरक्तिस्सर्वथाऽपि न शक्यशङ्का । कथं तर्हि परोपदेशे प्रवृत्तिः ?
किमस्य आचार्यपदवीप्रेम्सा समजनिः इति चेत्, हा हन्त ! * नीशनेन् निरैयो-नुमिलेनित्यादिभिः स्वात्मानम-
धमाधमसहृदनुसदधानस्यास्य साऽप्यसभविनी । उच्यते, श्रूयताम् । परोपदेशसमयेऽपि स्वानुभववैकल्य नास्य
मनागपीति प्रथमतोऽवधारणीयम् । स्वानुभवस्यैव परिपाकदशा काचिदिय परोपदेशो नाम ।

लोके महाप्रवाहेऽवगाहमानो जनस्तावदेकाकी नावतरति, अपि तु भूयसस्तधान-निव्यतीति दृष्टमिदम् ।
तथा अभोनिघेरप्यनिशयिते भगवति विगाहन स्वस्यैकाकिनो दुष्करमासीत् । * एकस्त्वाद् न भुञ्जीत भुञ्जीत
बहुमिस्सहेति वथितत्वाच्च सहयोगार्थमन्यानवैक्षत । * भञ्जिता मद्रतप्राणा बोधय-त परस्परमिति गीतोक्तरीत्या च
परेषा सहयोग काङ्क्षणीय आसीत् । * कैङ्कर्यनिल्यनिरैभवेदेकभोगे निःचैरनुक्षणनवीनरसार्द्धभावे । नित्या-
मिवाञ्छितपरस्परनीचभावै मदैवै परिजनैस्तव सगसीय ॥ * [श्रीवैकुण्ठस्तवे] इत्युक्तरीत्या उत्तमाधिकारि-
मिस्सह सभूय अनुबुभूस्सन् भौमेऽपि जनेषु कटाक्षपानमतनोत् । हन्त ! सर्वेऽपि जना अनन्तकेशभाजने घोरे
ससारसागरे निमग्रा अन्नपानादिलिप्सापरवशा परिभ्रमन्त आसन् । भगवद्विषये स्वात्मनो रुचिरिव तेषा शब्दा-
दिविषयान्तरेष्वतिवेलाऽभिरुचिरमिषवर्धत इत्यवैक्षत । तत्तादृशैरनुभूयमानान् क्लेशाश्च न सोढुमशक्नोत् । अय
तेषा विनयने समुदपद्यत सुमहत्तर कुतूहल मुनिवरस्य । कथमेषा विनयन सुकरमिति विमर्शोऽप्यजनि । 'एते
खलु चैतन्यशालिनो वर्तन्ते, विषयान्तरेषु असमीचीना-युपेक्ष्य समीचीना-युपाददते हामी, भोग्येषु शाकशलाटु-
कादिष्वपि सदसद्भिन्नेनेन असन्ति परित्यज्य सन्ति परिगृह्णन्ति खलु । एतादृशा अमी यदि परिपूर्णवैवेकशक्तिं
प्रयुञ्जीरन् तर्हि अनायासतो विनीता भवितार । भगवद्विषयभोग्यता विषयान्तरदुरुस्थता च यदि वय सम्यगुप-
पादयेम, तर्हि स्वय विमृश्य हेयविषयविसर्जनपूर्वकं प्राप्तविषयप्रवणा अवश्यमेव भवेयु, अतश्च किञ्चिदुपदिशेम'
इति समालोच्य, उपादेयविषयसाद्गुण्यसमृद्धिं हेयविषयदौर्गुण्यपूर्तिं च अतिसक्षिप्तामिरतिमधुराभिर्दिव्यसूक्तिभि
रुपदेष्टुमुपक्रमते ।

ननु * परीक्ष्य लोक-वर्भञ्जितान् स गुरुमेवाभिगच्छेत् समिपाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् *
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्षेन सेवया । उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तावदर्शिन ॥ * इत्याद्युक्तरीत्या प्रणिपाता-
भिवादनपरिप्रेक्षसेवावैयम्रयेण चिरमनुवृत्तिशीलेभ्य आस्तिक्यामानिनादिशिष्यलक्षणमपन्नेभ्यस्संछिद्येभ्य चिर-
परीक्षणपूर्वकमपट्कर्णतपोपदेश्यन् महायान् वधमसौ मुनिवर एवमलीलाया समुपदेष्टुमुपचक्रमेः भगवानपि
विशिष्य ह्यादिशति * इदं ते नातपस्वाय नाभक्ताय रुद्राचन । नचाशुश्रूषवे वाच्यं न च मा योऽस्यस्यति *
इति । सर्वमिदं जानन्नपि भगवान् मुनिररोऽसौ साधारणीं प्रार्थनामपि विना कथमुपदिशति ? इति चेदुच्यते ।
मुनिवरस्यास्य भक्तिर्षया शास्त्रमर्यादायां नागतिष्ठते, तथा एतादृशी चर्चाऽपि शास्त्रमर्यादां नैवानुवर्तते । शास्त्र-
विधीनवधाय उपदेष्टार अनुवृत्तिप्रसन्नाचार्या कीर्त्यन्ते । परानर्थासहिष्यत्वभूत्वा अनुपदिश्य वर्तितुमशक्नुवाना
एवविधा उत्तमपुरुषा मृग्या एव हि भूतस्ते । प्रहादो, विमीपणो, मैथिलीति कतिचिदेव व्यक्तियिशेषा ईदृग्गोष्ठ्यां
गण्यन्ते । सर्वा तानप्यतिशयानोऽसौ मुनिवर भगवन्त रामानुजायमेव केच स्वसाम्ये सहते ।

उत्तमानां परोपदेशं प्रति कारणचतुष्टयमस्ति । (१) भगवता वयमुपदेशार्थमेव प्रेरितान्स्व इत्यनुसन्धानम्, (२) उपदेशानामर्थ्यना, (३) अर्थ्यनाभेदेऽपि तदर्थ्यासद्विष्णुत्वा, (४) उपदेशं विना स्वाम्यारणाशक्त्या चेति । अत्र द्वितीयस्यैकस्य कारणस्य विरहेऽपि अवशिष्टकारणत्रयसत्ताया अक्षतत्वेन तत्कार्यभूतोऽयमुपदेशो निवधगन्ध इति निव्येयम् । परमकारुणिकेन भगवता स्वयमुपेक्षितानपि संसारिजनानुपदेशतो विनेतुं कामप्रमानस्यास्य मुनिवत्स्य कृपातिशयो वाचामभूमिरित्येतावदेव प्रतिप्रसन्नमास्ति रीः । अन एवास्य साक्षाच्छिष्यो गधुरकनिराह स्वप्रवच्ये * अरुह्य कौण्डाडुमडियरिन्धुर.....अरुह्य कण्डीरिन्धुडहिनिद्र मिह्मदे * (छाया) स्वामी श्रीशक्तोपसूरितुलां विष्णोः कृपां संसर्गां भक्तानां स्वकृपावशं प्रकृत्यन्..... तस्यैतस्य कृपैव भूतल इह प्राचन्यमासीदिति ॥ इति ॥

॥ द्वितीयदशकप्रारम्भः ॥

(गाथा.) वीडुमिन् मुत्तवुम् * वीडु शेवुदु *

उम्मुयिर् वीडुडैयानिडे * वीडुशेयुमिने ॥ १ ॥

भगवद्व्यतिरिक्तसर्वविषयसङ्गं त्यजत । तथा त्यागं कृत्वा युष्मदीयनाम्बस्तु मोक्षनिर्वाहके भगवति समर्पयत ॥

* * * भगवद्व्यतिरिक्तविषयवैराग्यमन्तरा भगवद्भक्तेः प्रतिष्ठितचान्भवेन प्रथमत इतरविषयविरक्तिं विरक्ते । इतरविषयसङ्गनिश्चूननपूर्वकाम्बसमर्पणं भगवति कुरुतेत्युपदिष्टमनया गायया । अत्र पट्टसङ्घिकाया श्रीकुरुकेशार्याः—
“आत्मसमर्पणं नाम आत्मवस्तुनस्तच्छेषत्वमत्रादः” इत्यनुजगृहः । तच्छेषताया विवादप्रहाणमेव समर्पणमित्युक्तं भवति । मूढगाथायां सर्पं त्यजतेत्यनुत्तया त्यजत सर्पमित्युक्तम् । शिशुः कश्चन सहस्ते यदि सर्पं गृहीत्वा तिष्ठेत्, प्रथमतो विजनीहि, विजनीहीत्युत्तया अनन्तरमेव खड्गं सर्पम् इति कथ्यते । तथैवात्रापि त्याग्यवस्तुक्रौर्यातिशयं चोत्तयति त्यजनेति पुरस्तादुक्तिः । त्यक्तव्यं वस्तु किमित्यपेक्षया सर्पमित्युच्यते । अङ्कारममकारद्वयितेषु वस्तु-वृन्देषु ‘इदमुपादेयम् इदं त्याग्यम्’ इति विभागो हि नास्वेव । कार्त्स्न्येनैव हि त्याग्यम् । श्रीरामचन्द्र-पादान्नसन्निवमागच्छन् विमीषण * त्यक्त्वा पुत्रांश्च दाराश्च, * परित्यक्त्वा मया लङ्का * इति खलु सर्पसङ्ग-परित्यागमाचख्यौ । भगवद्विषयस्त्रीकरणापेक्षया द्वेषविषयपरित्याग एव मुख्य इति चोक्तितं भवति त्यागस्य प्रथमत उपदेशेन । त्यजतेति बहुवचनबलेन दृष्टव्यंभूतवर्तिनस्सर्वेऽपि संसारिण उपदेशलक्ष्यभूता इति गम्यते । नहि खलु कश्चन शान्तो दान्तश्च सन्नुपेक्ष प्रार्थ्यं मुनेरुपदेशं लभते । केवळं निरवग्रहेण सानुग्रहेण किंप्रमाण उपदेशस्सर्वजनतोद्देश्यक एव हि भवितुमर्हति ।

सर्वविषयसङ्गं त्यजनेति कथनानन्तरं तथा त्यागं कृत्वेति यद्वर्तने तदिदं किमावश्यकम्? ‘त्यजत, भजत’ इति हि वक्तव्यम् । अथवा त्यजत भजतेति वक्तव्यम् । त्यजतेति पुरस्ताद्वचनम्; अथ च ‘त्यागं कृत्वेति तदनुवचनं च किमर्थमिति चेत्; अप्यनुवादः त्यागमात्रस्य परमप्रयोजनतां व्यञ्जयितुमित्याचार्याः । भोग्यतातिशयशालिनो ह्यर्थस्य भगवत्प्रेक्षणम् । लोके असत्सङ्गवर्तिनं कमपि वन्धुजनमुद्दिश्य असत्सङ्गवर्जितं सत्सङ्गवर्णं चेति द्वितीयमुपदेशं भगवत्प्रेक्षणम् । रासङ्गवर्णविरहे सत्यपि असत्सङ्गवर्जनमतिप्रधानमिति विभाष्यते खलु । तदेव परमप्रयोजनतया चावधार्यते । तद्वदेव संसारिणा भगवद्विषयस्त्रीकरणविरहेऽपि असद्वि-

पयप्रहाणमभिरामतरमिति मुनिवरो गन्तये । कृत्वापराधो राजपुत्रः कारागारवासं लम्मितोऽभूदिति गृह्यताम् । तस्य काराबन्धाद्दिमोचनं राज्याभिषेचनमिति यद्यपि द्वितयमुद्देश्यम् ; तथाऽपि राज्याभिषेचनादपि बन्धाद्दिमोचनमत्यन्तामिमत् खलु ॥

मूलगाथाया उत्तरार्धे द्राविडवाचसन्निवेशे ब्रह्मविद्यानयनान् सहते । युष्मदीयस्य आत्मनश्शरीरस्य च यस्त्वामी तत्सकाशे समर्पयतेति संस्कृतानुवादरचनवित्तुमईति । युष्मदात्मानं स्वावसथत्वेन कृत्वा चान् यः तत्सकाशे समर्पयतेत्यपि स्यात् । युष्मदात्मसमर्पणे समुद्रिष्टे सति स्वामिनि समर्पयत इत्यपि स्यात् । युष्मदात्मानं परमव्योमनिकेतने भगवति समर्पयत इत्यपि स्यात् ।

अधस्तात्प्रथमदशके उद्देश्यं दैवतं प्रति नारायण इति वा विष्णुरिति वा नामविशेषो नैवोद्घाटितः । परात्परः, दृढप्रमाणसिद्धः इत्यादिसामान्यशब्दैरेव निर्दिश्यत । तद्देवतात्रापि स्वामीति, मोक्षनिर्वाहको भगवानिति च सामान्यत एव निर्देशः क्रियते । विवक्षितो देवताविशेषः को नामेति जिज्ञासातिशयमुत्पाद्य परस्ताद्वैशेष्येन विवक्षति मुनिवरः । दशकेऽस्मिन् दशमगाथायामेव नारायणनाम निर्दिश्यति ।

वीडु शेयिम्ने इति पाठवत् वीडु इशैमिने इति पाठोऽपि सांप्रदायिकः । स्वारस्यातिशयोऽप्यत्र वर्तते । युष्मदिरात्मसमर्पणं न कर्तव्यम् । तत् क्रियनामिति केनचिदुक्ते तत्र आक्षेपाकारणमेव चरमिति भावः । * यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैव हृदि स्थितः । तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरुङ्गमः ॥ * इति मनुकं छेदकरत्नमिह खादिष्टं व्याख्यायते पूर्वार्चयैः । गाथाया अस्याः परमतात्पर्यमेतत्—* योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न हृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ * इत्युक्तीत्या भगवत्स्वामिकात्मद्रव्यापहाररूपमहापातकमूलस्य भवरोगस्य * अच्युताहं तवास्मीति सैव संसारमेवजम् * इत्युक्तीत्या स्वामिविषये स्वात्मनस्तदीयताप्रतिपत्तिमन्तरेण नान्यत्किमपि भेषजमस्तीति ॥ (१)

(गाथा.) मिन्निन्निलैयिल * मन्नुयिराकैहह् *
एन्नुमिडुचु * ईरैयुचुमिन् नीरे ॥ २ ॥

शाश्वतिकेनात्मना परिगृहीतानि शरीराणि तटिदपेक्षयाऽप्यस्थिराणीत्यमुं विषयम् (हे संसारिणः!) यूयमेव मनागवधत् ॥

* * * संपदस्त्रसप्तकाशा यौवनं कुसुमोपमम् । तटिच्चञ्चलमायुश्च कस्य स्याज्जाननो भृतिः ॥ * इत्यस्य श्लोकस्योत्तरार्धे विशिष्यानुचिन्त्य गाथायामामाह मुनिवरः । गाथाया अस्या हृदयं द्वेषा निर्दोहं योग्यम् । अधस्तनगाथया कृतमुपदेशं श्रुतवन्तसंसारिण, “ अस्तु तावत्, तयैव करिष्यामः ; क्षिप्रं तत्कृतव्यमिति को निर्दिश्यः ? द्रक्ष्यामः क्रमशः ” इति मन्येरन्निति वृत्वा, हा हन्त । क्षणभङ्गुरतामस्य शरीरस्य नावगच्छय यूयम् ; * गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् * इति यत्कृत्वा महान्त उपदिशन्ति ; अतश्च मदृक्तिरिर्वने त्वरितव्यं युष्माभिः—इत्युच्यत इति । अथवा, उपदेश्यत्वेनाभिनेत्यर्थेषु अयमयन्यतमोऽर्थ इति वृत्वा उपदिश्यत इति । [मन्नुयिर] इत्यनेन आत्मनं नित्यत्वमुच्यते । * न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अजो नित्यश्शाश्वतोऽयं

पराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे * इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्ना ह्यात्मनो नित्यता । शरीरवदात्मनोऽपि नश्वरत्वे श्रेयस्सापन्नत्रैयम्नी कस्यापि नोपयेत् । हे जना ! नश्वरस्य शरीरस्य किमपि श्रेयस्सापादयितव्यमिति नाहमुप-
दिशामि; शरीरे नष्टेऽपि य आत्मा शश्वत्तिसो विराजिष्यते, तस्यैव श्रेयस्सापदानमाशासे-इति सूचितं भवति ।
यूयमेव मनाग्रघचे ल्यनेन प्रमाणानपेक्ष, मदाचार्योपदेशनिरपेक्षश्चैव विषयो विवेकिना स्वत एव सुगम
इत्युक्तं भवति ॥ (२)

(गाथा) नीर् नुमदेन्नै * चेरमुदल् मायुत्तु *

इरै शेभिनुयिर्मु * अदन् नेर् निरैयिष्ठे ॥ ३ ॥

अहकारममकारौ सत्तासन विनाश्य सर्वेश्वर समाश्रयत, आत्मन तत्सदृशी पूर्तिरन्या नास्ति ॥

* * *—* अनात्मन्यात्मदुद्धिया अस्वे चमिति या मति । अविद्यातरुमभूतिबीजमेतत् द्विधा स्थितम् ॥ *
इत्युक्तीत्या देहतदनुबन्धिविषयकाहकारममकारलक्षणममारहेतुपरिहरणपूर्वक भगवन्त भजत, न तत्सदृश
हितान्तरमस्तीत्युक्तं भवति । * ममारार्णवमग्नाना विन्याक्रान्तचेतसाम् । विष्णुपोत विना ना यत् किंचिदस्ति
परायणम् ॥ * इति प्रमाणदृष्टया गाथेय कीर्तिता । मूले, अहकारममकाराविति वक्तव्ये त्वकारतवकारावित्ये-
वास्ति कथितम् । स्ववाचा अह ममेति अनुवादरूपेण कथनमन्यनर्थाय कल्पतेति मुनिरस्य हृदयमिव ॥ ... (३)

(गाथा.) इष्टदुमुळदुम् * अष्टदवनुरु *

एष्टयिलन्नलम् * पुल्लु पतत्ते ॥ ४ ॥

(समाश्रयणीयत्वेन कथ्यमानस्य) तस्य भगवत्स्वरूपम् विकारास्पदत्वेन असच्छब्दवाच्यादचेतनाद्विलक्षणम्,
विकारानास्पदत्वेन सच्छब्दवाच्याचेतनादपि विलक्षणम्, निरवधिकान दमय च, (तादृश भगवन्तम्) विषयान्तर-
सङ्ग विहाय समाश्रयस्व ॥

* * * उपादेयतया उपदिश्यमानस्य वस्तुनो भोग्यताया अप्रदर्शने परिग्रहवृत्तिर्न भवेत्सङ्ग, अतस्ता
भोग्यतामाह गाथयाऽनया । हेयप्रत्यनीकृतया कल्याणीकृतानतया च चेतनाचेतनविलक्षणस्वरूप, निरवधिक-
वल्याणगुणविशिष्टतया निरवधिर्भोग्यताशाली चाय भगवान् । अतश्च हेयविषयसङ्गपरित्यागपूर्वकं स सेव्य
इत्युक्तं भवति ।

गाथाया पूर्वार्धे चेतनाचेतनवैलक्षण्य विवक्षुर्मुनिर चेतनपद वा अचेतनपद वा न प्रायुङ्क्त,
सच्छब्दम् असञ्जैव प्रयुक्तवान् । सदसञ्जद्वय्या चेतनाचेतनयो र्व्यवहारो वेदान्तिना गोष्ठीषु सुप्रसिद्धः ।
* ज्योतीषि विष्णुर्मुनानि विष्णुरित्यादिपुराणरत्नश्लोके (२-१२-३८) * यदस्ति यनास्ति च विप्रवर्ष * इति
कथितं प्रथितम् । तत्र विष्णुविचार्या एव व्याचचक्षिरे—“यत्तश्चाचिद्वस्तु क्षेत्रज्ञकर्मानुगुण परिणामास्पदम्,
तत्र तद नास्तिशब्दाभिधेयम्, रतरत् अस्तिशब्दाभिधेयमिति अर्थादुक्तम्” इति । अतश्च सङ्गतमाध्या

सदसच्छब्दाविव द्राविडभाषायाम् 'उळदु, इळदु' शब्दावपि चिदचितोर्वाचकाविति सिद्धम् । भगवत्स्वरूपं नश्वरेणाचेतनवस्तुना न तुन्यम्, अचित्तनसर्गेण 'अह सुखी, अह दुःखी' इत्यध्ययस्यना चेतनवस्तुनाऽपि न तुन्यमित्युक्तं भवति । तर्हि कीदृशमिदमिति चेत्, * आनन्दमय * समस्तकल्याणगुणात्मकोऽमौ * इत्याद्युक्तीतिरुम् । एतादृश भगवन्तं सेवस्वेति वक्तव्ये [पुळ्ळु] इति तापन्युले कथितम् । परिश्वजस्वेति तदर्थं । ससारिण अङ्गनात्परिष्कृते भोग्यतातिशयमभिमान्यन्त इति दर्शनात् भगवत्परिष्कृतं कीदृश इति पश्यतेति वदन्निव मुनिवर परिष्कृतस्वेत्याह । अधस्तनगायात्रयेऽपि उपदेस्यविषये बहुवचनप्रयोगदर्शनात् अत्रापि बहुवचनविवक्षितं सुनिश्चया । ससारिवृन्दस्य मन्त्रोच्यमानत्व बोध्यम् ॥ (४)

(गाथा.) अत्तदु पत्तेनिल् * उत्तदु वीडुयिर् *
शेत्तदु मन्नुरिल् * अतिरै पत्ते ॥

प्राकृतविषयसङ्गे प्रनष्टेऽपि केवञ्चमभोगरवि प्रमन्येत, तामपि कैवन्वयवधि विधूय भगवच्छेतैकरसखरूपानुरूपपुरुषार्थलिप्साया सत्याम् विषयान्तरसङ्गविधूननक्षण एव 'भगवद्भोग एव पुरुषार्थ' इति मत्वा भजन वरम् ॥

* * * आत्यन्तिकमगवदनुभवविरोधिभूतस्य स्वरूपानुसृतस्य कैवन्वयमोक्षत्यापि हेयताज्ञापनपूर्वकं स्वरूपानुरूपभगवदनुभवप्राप्त्यमेव वरमित्युपदिश्यते गाथयाऽनया ।

लोको मिनरुचिरिति न्यायेन जनानां रुचिरुच्चारवा । एहलौकिकं समग्रमेधयं केचन कामयन्ते । * ते तं मुत्तवा स्वर्गलोकं विशालम् * इत्युक्तं विशद्वट स्वर्गभोगमन्ये कामयते । तथा आत्मानुभवरूपकैवन्वयमोक्षमपि केचन कामयन्ते । आत्मा हि ससारसागरे निमग्नो यदा पङ्कदिग्धो मणिरिव स्वकीयनैसर्गिकप्रभाविकुमो मात्तित्याभिभूतो भवति, स एव सतीर्णनसारार्णवमन् विधूतपङ्कसङ्गमणिवत् समिधानस्वाभाविकप्रभापुञ्ज, सृष्टृणीयो भवेत् । तादृश स्वामानमेतानुभोक्तुं केवञ्चन कामना जायते । त एव केवञ्च इति, कैवन्वयमोक्षेष्टम् इति च कथ्यन्ते । परमभोग्यमगवदनुभवेऽस्तीत्यानात्मानामेव केवञ्चमोक्षेऽपि हेयो भवति । अत एव श्रीय साङ्गमिश्रैरनुगृहीतं वरदराजस्तने—* भोग इमे विषिशिवादिपदं च किञ्च स्वात्मानुभूतिरिति या किञ्च मुक्तिरुक्ता । सन्तं तदृपजज्जोपमदं ज्ञेयं हस्तदिनाय ! तव दास्यमन्तरसत्त ॥ * इति । कैवन्वयस्याप्युपनरावृत्तिरक्षणमोक्षतायादशास्रसम्भवेन आगमभोगे प्रवृत्तानां यावदात्मभावे तस्मिन्नेव शोदीयसि भोगे निष्ठातनाया अवरर्जनीयत्वापत्या तत्र रुचिमात्रमपि मा भूदिति परमवृत्तपरोपदिशति मुनिवर ॥ (५)

(गाथा.) पत्तिलनीशनुम् * मुत्तनुम् निन्ननम् *
पत्तिलैयाय् * अन्नम् मुत्तिलदङ्गे ॥ ६ ॥

सर्वेश्वरोऽपि सङ्गस्यभावात् नरसमो विराजते; त्वमपि विषयसङ्गारहितस्सन् तस्य भगवतः सर्वेषु कैङ्कर्येषु अन्येषु प्रान्नुहि ॥

* * * भगवति परमपुरुषेऽनुनवीयमानं परापरत्वं सर्वेषां जन्मयानां संसारिणामुद्देगाय गच्छ कल्पेत; तत्तादृशः परापरो भगवान् कथमतिनीचानामस्माकं भोगार्हो भवितेति शङ्का ह्यवर्जनीया । तादृशीं शङ्कामगोऽति सेषं गाथा । अत्र पदमन्त्रिणाम्किरेया—“ भगवन्तं यद्यपि वयं वृगीमहे, स तु सर्वेश्वरः गच्छ; स किमस्मान् विषयीकुर्यादित्यत्राह; सर्वेश्वरोऽपि सन् आश्रितेषु सर्वेषुपि ममरूपश्रेष्ठस्वभावस्मः; ततश्च त्वमपि नद्विषये श्रेष्ठस्वभावो भूत्वा तद्विषयकमरंशेषवृत्तिष्वन्ययमवाप्नुहि ” इति ।

गाथाया उपक्रमे स्थितं [पत्तिलन्] इति पदं स्नेहविरहित इत्यर्थं कथमिति भावात् । अस्तु तावदर्थस्सः । सङ्गस्यभावात् इत्यर्थोऽपि तस्य पदस्य शोभनः । आश्रितैस्सह ऐकरस्येन वर्तनमेव तस्य स्वभाव इत्युक्तं भवति । भगवान् वासुदेवो यदा कंसवधार्थं मधुरापुरीमयासीत् तदा कुञ्जासमर्पितदिव्यचन्दनानुलितगत्रस्सन् पुष्पलिप्तया मालाकारगृहं स्वयमेव ययौ । तदाच स भक्तवरो माल्यश्रुदाह * प्रसादपरमौ नाथो मम गेहमुपागतौ । धन्योऽहमवैपिव्यामि * इति । श्लोकरत्नमिदमिह पूर्वार्चपरतिमधुर व्याख्यायते । अत्र पूर्वार्धे गाढदृष्टिर्निवेया । कृष्णबलरामावत्र विरक्षितामिति द्विवचनम् । प्रसादपरमं नाथं चेति द्वितयमत्रोच्यते । प्रसादः परमः ययोस्ताविति प्रसादपरमौ । प्रसादो नाम सौशीन्यपरमकाण्ड । सैत्र भगवति भृशं शोभते । नाथत्वं तु अवर्जनीयतया स्थितम् । परत्वविरहे सति न मल्ल सौशीन्यं प्ररोचन भविष्यु । उपरि * मम गेहमुपागतौवित्यनेनापि निशेषणेन तदेव सौशीन्यमर्जितं क्रियते । एतौ हि शेषिणौ शेषभूत मा स्वसविवे समाहूय कर्तव्यमाज्ञापयितुं प्रमन्तावपि हन्त मम गेहमुपागतौ - इति तावद्विद्धो भवति माल्योपजीवनः ।

गाथादौ वर्तमानस्य [पत्तिलन्] इति पदस्य सङ्गविरहित इत्यर्थस्सर्वेषां प्रथमप्रतीतिगोचरो भवति । तस्मिन्मयं श्रीमहापादा आद्रियन्ते । * वासुदेवोऽसि पूर्णः * इत्युक्तीत्या समस्तकल्याणगुणात्मको ज्ञानानन्दामल-स्वरूपो नित्यस्वरिपरिपत्रमुरपि स सर्वेश्वरो नित्यसृष्टि प्रेमवान् न भवति; पर तु अस्मादृशेषु संसारिष्वेव सर्वेषु प्रेमवान् भवति । अतस्त्वमपि विषयान्तरेषु प्रेमविधुरस्सन् तस्मिन्नेव प्रेमवान् भूत्वा * वासुदेवस्सर्वमिति तमेव सर्वत्वं प्रतिपद्येथा इत्यर्थं इत्याहुः ॥ (६)

(गाथा.) अडङ्गेळिल्ल सम्पत्तु * अडङ्गकण्डु *

ईशन् अडङ्गेळिल्लह्दन्नु * अडङ्गुह उळ्ळे ॥ ७ ॥

कारस्त्र्येन परमभोग्याम् भगवद्विभूतिमखिलामवेक्ष्य “ सर्वाऽप्येषा विभूतिः अस्मत्प्रभोः खलु ” इति मत्वा (स्वमपि) भगवच्छेषभूतविभूतिमध्ये अन्तर्भव ॥

* * * स भगवान् सङ्गस्यभावे भवतु कामम् । अपरिच्छिन्नोभयविभूतिविशिष्टो हि म । अतिशुद्राणां क्षोद्विद्यो-पकरणानां चास्माकं स कथं सन्निहितो भवेदित्येवं भृशमाखिलद्वयान् संसारिजनान् प्रति कथ्यते गाथेयम् ।

भगवान् अपरिच्छिन्नविभूतिक, इति तु सत्यमेव । सर्वाङ्गरमणीयां सर्वामपि तदीयां संपदमवलोक्य 'इयं सर्वाऽपि संपत् सर्वेश्वरस्य अस्मत्पितुर्हि विभूतिः' इत्यनुमंजाने कृते अथ आविलमनस्कताया नाल्पोऽप्यवकाश इति निपुणतरमुपपाचते ।

अत्र लौकिककथाद्वयमुदाहरन्ति पूर्वार्थाः । कचन कश्चित् वणिजं वरिष्ठ आसीत् । स च वाणिज्येन विशेषतस्संपिपादयिपुर्यराशिं द्वीपान्तरयात्रामकामयत् । सोऽयं निजपत्न्यामन्तर्रथां सत्यां प्रतस्थे द्वीपान्तरम् । अथ द्वित्रमासेभ्यः परस्तादन्तर्वैत्री सा प्रसुपुत्रे कुमारम् । स च कुमारः क्रमादभिवर्धते । अवगतपुत्रोत्पत्तिवृत्तान्ते वणिगतितरामानन्दकन्दलितान्तरङ्गोऽपि यथाकामं स्वदेशं प्रत्यावर्तितुमपारयन् वाणिज्ये वैयम्रयेण तत्रैव द्वीपान्तरे कालमतिवाहयति । कुमारस्तु समेवमानवयाः स्वयमपि निजं कुलकृत्यमेव बहुमन्वानो वाणिज्य एव निष्पातः कालं नयति । कुमारो विशेषे वयसि पदं निदधे । अद्याप्यदसीयः पिता द्वीपान्तरमेवाधिवसति वाणिज्यविवशः । पितेव स्वयमपि कमपि द्वीपमुपगम्य पण्यभारानानीय स्वदेशे वाणिज्यं कर्तुंकामः पुत्रो द्वीपान्तरं गत्वा वस्तुनि संगृह्य नौकाध्वना समागच्छति । यस्या नौकायामयं समायाति तस्यामेव तदीयः पिताऽपि दिष्टया समायाति सह बहुमिः पण्यपूलकैः । यदा च सेय नौका निजमवस्थानवष्टं प्रापत्, तदा वणिक्पुत्रोऽयं सपण्यभारः अवरोहणसञ्जोऽभूत्; तथा पिताऽपि च सः । नौकावतारस्थलसन्निहिते यस्मिन् स्थले पुत्रकोऽयं स्वकीयान् पण्यभारानवरोपयितुं सन्नहति, तत्रैव स्थले तदीयः पिताऽपि स्थानीतवस्तुवर्गमभवतारयितुमिच्छति । उभावप्येतावज्ञातपरस्परसंज्ञन्धौ—अस्मदीयोऽयं पुत्र इति न जानाति पिता, ममायं जनक इति न जानीते पुत्रः । संबन्धज्ञानस्य का प्रसक्तिरनयोः? यदयं पिता पुत्रप्रसवात्प्रागेव प्रस्थितो द्वीपान्तरम्, नाद्यावधि पुत्रमुखमपश्यत् । अत एव कोऽप्ययं वैदेशिको वणिगिति पुत्रो मन्यते; पिताऽपि तथैव मन्यते पुत्रम् । स्थलविपयको विवादस्तयोर्विजजृम्भे; मयैवेदं स्थलं प्रथमतः पर्यवेक्षितमिति द्वावप्यश्रान्तमाक्रोशन्तौ चिरं कलहाप्येते ।

अथ द्वयोरप्यनयोः पितृपुत्रभावसम्बन्ध विजानन् तदस्थः कोऽपि वणिगुभयोरपि सम्बन्धमावेद्य, पितृपुत्रयोर्धुवयोः किमिदमकाण्डकलहताण्डवमिति सस्मित माचक्षे । पश्चात् किं प्रवृत्तं स्यादिति मन्यन्वे? यदा च सम्बन्धोऽवगतः सद्य एव द्वयोरपि वस्तुजातमेकत्वामिकमभूत् । कलहश्च प्रशान्तः । एवमेतत् ।

अपरा चेयं बालककथा—कश्चन राजपुत्रोऽर्भकः बाह्यानुपवनादीनि दिदृक्षते स्म । राजपुरुषस्तं बहिर्नीत्वा वैनोदिकवस्तुनि प्रदर्शयन्नटतिस्म । तदा विलक्षणपुष्पफलद्रुमादिशोमितः कश्चन महानारामश्चक्षुर्विपयतं गतः; आरामद्वारे च खल्लहस्तौ द्वारपालववलेक्य अर्भकोऽयं मनागिव चकित्त, राजपुरुषसकाशे वदति—'महानुभाव ! आरामान्तः प्रविश्य दिदृक्षा मम वदन्ती वर्तते; भयानकरूपयोर्द्वारपालरयोर्हस्ते यत्किञ्चिद्वनं प्रदाय मामन्तर्नेतुं शक्नोति वा भवान्?' इति । स तावदारामो वस्तुतो महाराजस्य । स्वपितुरेवेदमुद्यान्मिल्यनमिज्ञानादर्भक एष चकित एवमुवाच । अथ राजपुरुष आह—'आयुष्मन् ! तत्र पितुरेव मन्वयमारामः, निरशङ्कमन्तः प्रवेष्टुमर्हसि' इति । अनन्तरमर्भकः अधिकारधोरण्या खल्यन्तः प्रविशति । एतेन किमवगतम्? संबन्धज्ञानविरहे सति भीतिः, तत्सत्त्वे तु महती धीरता, दृष्टता, धृष्टता चेति । एवमेव भगवता संबन्धसद्भावमविज्ञाय वयं

क्रिद्यामहे; संबन्धज्ञाने सति हि संपन्ने क्लेशगन्धस्यापि न प्रसक्तिरित्युक्तं भवति ॥ अत्रेयं भूमाधिकरणश्रीभाष्य-
श्रीसूक्तिरप्यवधेया—“कर्मवदयाना क्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणोऽन्यत्वेनानुभूयमानं वृत्तं जगत् तत्तत्कर्मानुरूपं दुःखं च
भवति । अतो ब्रह्मणोऽन्यतया परिमितसुखत्वेन दुःखेन च जगदनुभवस्य कर्मेनिमित्तत्वात्कर्मरूपाविधाविमुक्तस्य
तदेव जगत् विभूतिगुणविशिष्टब्रह्मानुभवान्तर्गतं सुखमेव भवति । यथा पितोपहतेन पीयमानं पयः पित्ततारतम्ये-
नाल्पसुखं विपरीतं च भवति ; तदेव पयः पित्तानुपहतस्य सुखायैव भवति । यथैव राजपुत्रस्य पितुर्लीलोपकरण-
मतयात्वेनानुसन्धीयमानं प्रियम्बन्धुपगनं तथात्वानुसन्धाने प्रियतमं भवति । तथा निरतिशयानन्दस्वरूपस्य
ब्रह्मणोऽनवधिकातिशयासह्येयकन्यापणुणाकरस्य लीलोपकरणं तदामर्कं चानुसन्धीयमानं जगन्निरतिशयप्रीतये
भवत्येव ॥” इति ॥ (७)

(गाथा.) उच्छ्वसुरै श्येत् * उच्छ्वसिन्मूचैयुम् *

उच्छ्विकेडुत्त * हरैयुच्छ्विकेडुत्ते ॥ ८ ॥

मनोवाक्कारूपेण वर्तमानं त्रितयं परिशील्य करणत्रयमपि विषयान्तरप्रवणमेव हन्तास्तीति ज्ञाने सति
तत्रावप्यमपोह स्वामिभूतस्य भगवतो विषये प्रावण्यं वह ॥

* * * भगवति कैङ्कर्यं कीदृशैरुपकरणैः कर्तव्यमित्याशङ्क्यायामुच्यते गायैवा । नूतनतया उपकरणान्वेषण-
प्रयासो माभूत् ; स्वतस्सिद्धानां वाञ्छनःकायात्मनामुपकरणानां भगवत्परिचर्यार्थपरिकल्पितत्वानुसन्धानपूर्वकं तेषां
करणानां भगवद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यो विनियतनं कर्तव्यमित्युपदिश्यते । मानसिकेन ध्यानेन, वाचिकेन सत्वेन,
कायिकेन किञ्चिकारेण च केवल समाराध्यो भगवानित्युक्तं भवति ।

* विचित्रा देहसंपत्तिरीश्वराय निवेदितुम् । पूर्यमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिसंयुता ॥ * इति
वचनमिह स्मर्तव्यम् । करणत्रयस्थितिपर्यालोचना प्रथमतः कर्तव्या । अस्मदीया मनोवाक्कायाः कीदृशे कर्मणि
व्यापृतास्तन्तीति तावन्निसर्शनीयमय । विमर्शो तु अपथे प्रवृत्तिरेव गन्धेत स्वतः । अथ च सा प्रवृत्तिर्विदोपनीया ।
कुर्वद्गुणा करणानां कुत्रचित् प्रवृत्तिरवर्जनीया स्यात् । स्वरूपप्राप्तं भगवद्विषयपवर्तनं तेषां क्रियतामिथ्युप-
देशसारः ॥ (८)

(गाथा.) ओडुङ्गववन् कम् * ओडुङ्गलुमेहाम् *

विडुम्पिन्नुमाकै * विडुम्पोल्लदेणो ॥ ९ ॥

भगवति सर्वेश्वरे करणत्रयप्रावण्ये समासङ्गिते सति ज्ञानानन्दादिसंकोचास्पर्से विमुच्येन् ; अथ च
वर्तमानशरीरस्य वियोगकालम् प्रतीक्षन् ॥

* * * भगवद्भजनविरोधिव्राह्मण्यमनुचित्य स्निहाना संसारिणा खेदनिवृत्तये नीयते गायैवा । विरोधिनिवृत्ति-
समनन्तरं भगवत्सेवा कर्तव्या वा, भगवत्सेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिर्भवति वेति विमर्शो, भगवत्सेवदन्तरा विरोधि-

निवृत्तेरसंभवात् विरोधिनिवृत्त्यनन्तरं भगवत्स्वेवनमित्येतदसंभवपराहत्म् । सेव्यमानेनौपचेन रोगनिवृत्तिरिव, क्रियमाणेन भगवत्स्वेवनेन विरोधिनिवृत्तिरित्येव सुवचत्वात् भगवत्स्वेवानन्तरं विरोधिनिवृत्तिरित्यपि न । भगवत्स्वेवनस्य यावदात्मभावित्रेण तदनन्तरमिति वस्तु योग्यः काल एव नास्ति । वर्तमानकालावच्छिन्नभगवत्स्वेवनेन विरोधिनिवृत्तिरभिम्ता । लोके व्याधिनिवृत्तये सेव्यमानेनौपचेण कानिचन व्याधिं न निवर्तयन्ति । कानिचन प्रातिकूल्य-परुषाणि व्याधिमभिवर्धयन्ति । कतिचित्तु स्वसेवनसमनन्तरं क्रमशो व्याधिमपगमयन्ति । स्वसेवनोपक्रमकाल एव आनुकूल्यप्रदर्शनक्षमाण्यौपधानि तु मृष्याणि । पराशरमहर्षिणा * मेवजं भगवत्प्राप्तिरिति मेपजत्वेन प्रतिपादितं भगवत्स्वेवनं तु उपक्रमसमय एव विरोधिनिवर्तनक्षमं भवतीति विशेषः । * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । केशवं वैधमासाय दुर्य्याधिरिव नश्यति ॥ * इत्यनुभवरसिक्ता आचक्षते । लोके भिषग्व्यो मेपज-मन्यत् । अत्र तु भिषगेव भगवान् स्वयं मेपजमपि भवतीति बोध्यम् । * निर्वाणं मेपजं भिषक् * ।

स्वरूपानुरूपे कर्मणि क्रियमाणे स्वरूपविरोधिबृन्दं सकलमपैति । प्राप्ते वृत्तये कृते सति अप्राप्तमखिल-मनुपदमेव व्यपेति । मूले [ओङ्ङ्ल] इत्यनेन अविद्याकर्मवासनारुचिप्रभृति सकृद विवक्षितम् । भगवति आमिसुख्यमात्रेण स्वरूपसंकोचकसर्वविधविरोधिनिवृत्तिः प्रतिपादिता भवति ।

अथ उत्तरार्धस्य हृदयम् । * प्रायो ह्यकृतकृत्यत्वात् मृत्योरुद्विजते जनः । कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियनिवातिथिम् ॥ * इति प्रमाणमनुसृत्य प्रोक्तमुत्तरार्धम् । विरोधिषु निवृत्तेषु हेयशरीरनाशो निस्तन्देह एव ; स तावत् स्वयमेवोपनमतीति नैर्मयमालम्बनीयमित्युक्तं भवति । हेयशरीरनाशं प्रति किं चिन्तनीयमस्तीत्यपि शब्दार्थो भवति ॥ भगवदनुभवकुतहलेन हेयदेहनिवृत्तिकालं प्रतीक्षस्वेत्यपि ॥ (९)

(गाथा.) एण्पेरुक्कन्नलत्तु * ओण्पोरुळीरिल *

यण्पुहळ् नारणन् * तिण्कळ्ळ् शेरे ॥ १० ॥

असंख्येयान् ज्ञानानन्दस्वभावशालिनः जीवात्मवर्गान् नित्यसिद्धकल्याणगुणांश्च विभ्रतः नारायणस्य आश्रितरक्षणैकशीलौ चरणौ भजस्य ॥

* * * एतावतीभिर्गाथाभिः परात्परत्वेन सेव्यत्वेन च प्रोक्तं दैवतं नारायणशब्दामिल्यनिति गाथयाऽनया प्रकाशयते । अतिविलक्षणानाम् अनन्तानां च जीवराशीनां स्वामी, असंख्येयानवधिककल्याणगुणगणनिधिश्च यो भगवान्, स नारायणनामा ; तस्यैव चरणममाश्रयणं प्राप्तमिति प्रतिपादितं भवति । यद्यस्य नारायणशब्दमात्रं निर्दिष्टम्, तथाऽपि श्रीमद्दृष्टाक्षरमहाभन्त्रविश्वेश्वरत्रिति संमनमाचार्याणाम् । नारायणस्य यद्विशेषणद्वयमिह निवेशितम् तत् नारायण शब्दार्थप्रतिपादनरूपं वेद्यम् । अनन्तानां स्वप्रकाशरूपाणां जीवानामाश्रयत्वं नित्य-निर्वचककल्याणगुणानामाश्रयत्वं चैव हि नारायणशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् ।

मूले [ओणपोरुह्य] इति शब्देन 'विलक्षण वस्तु' इत्यर्थेन जीवमान उच्यन्ते । ते गमेव विशेषणम् [एण्पोरुह्य] इति, [अन्नलम्] इति च । ऋगेण अनन्तनद्याकारं प्रजापतिनाक्योदेतकल्याणगुण-शान्तिव च तदर्थं । जीवमानस्मरणान्वययुक्ता इति हि वेदातिन । तथा * य आत्माऽऽहृतपांमा विजरो विमृत्युर्विशोभो विजिव सोऽपिपासस्तस्य कामस्मत्यमन्व * इति प्रजापतिनाक्यप्रसिद्धकल्याणगुणशालिनश्च ते । एतादृशाना जीवानाम् [ओणपोरुह्य] इतिशब्देन प्रतिगदन तु * अत्राय पुरस्सयज्जोतिर्भवतीति प्रमाणानु-रोधेनेति प्रतिपत्तव्यम् ।

अय [ईरिल वण्पुह्य] इत्यनेन अनन्तकल्याणगुणवता कविता भवति । स्वरूपनिरूपका, निरूपितस्वरूपविशेषण भूता, दिव्यमगलविग्रहाश्रिता, आश्रयणसौकर्यापादका, आश्रितकार्यापादकाश्च यावत्सप्तो गुणा प्रथिता, तावतोऽयम ग्राह्य । निलैखिन्निधचेतनै निलसिद्धे कल्याणगुणगणैश्च समन्वि-तस्य नारायणस्य श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रमालम्बननेन स्वीह्य भजतेति प्रवृत्तगाथाद्वय प्रतिपादन्याचार्या ।

अत्रायमितिहासोऽनुमधेय । श्रीपराशरभद्राय (तदनुज) श्रीराममिश्रार्थे इत्युभौ यमगौ श्रीवत्साङ्ग-मिश्रपुत्रप्रवरौ । एतयोश्शेष एव भगवता रामानुजेन गोविन्दभद्ररु [एम्भारनामा गुरुरः] आचार्यपदे निवेशित इति गुरुरपरप्राप्तिसिद्धमिदम् । अत एव भद्रपादवृत्ति भगवद्गुणदर्पणार्य-सहस्रनामभाष्योपक्रमे * वदे गोविदेति स एव गोविन्दभद्र प्रज्ञानाचार्यत्वेनोपश्लोकिन् । एतौ भद्रपादश्रीराममिश्रौ स्वपितृपादसन्निधौ सहस्रगीत्या अस्या अर्थप्रवृत्तिरित्वास्ताम् । तदन्वे प्रवृत्तगाथार्थविवरणे प्रसक्ते सति, "श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थगर्भिताया अस्या गाथाया स्वाचार्यसंज्ञाया एतार्थश्रणयुक्तम्, तत् स्वाचार्यसविवे गत्वा श्रुणुतम्" इति प्रथमत आदिश्य, अनुपदमेव "अस्मिन् दशके द्वितीयागाथाया शरीरास्थिरत्वमुक्तं खलु, अतश्च विलम्बो न सद्य, अत्रैव श्रुणुतम्" इत्याज्ञाप्य मूलमन्त्रोपदेशपूर्वमेतद्गाथार्थमुपपाद्य, "इय गाथा श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रार्थमयीति प्रतिपद्येधाम्" इत्यन्वप्रज्ञीत् (पिता) श्रीवत्साङ्गमिश्रगुरु — इति व्याख्यातार आचार्यवर्या अनुगृह्णन्ति । अत एव श्रीपराशरभद्रा-र्थस्य उभायाचार्या प्रथितौ । तदिद * वदे गोविन्दतातौ * इति श्रीसूक्तया च समवादमित्यवसेयम् ।

गाथायामस्या भगवत्शरणयो दृढत्वमुक्तम्, तत् आश्रितरक्षणे सततजागरूकरूपमवगतव्यम् । भगवन् अच्युतत्वप्रसिद्धिं चरणावेव परिपालयत इति प्रतीतव्यम् । * अनतिक्रमणीय हि चरणप्रवृत्तम् ॥ (१०)

(गाथा) शेर् चड * चैन्कुरहूर् शठकोपन् शोल् *

शीर् चौडैयायिरत्तु * ओर् चविप्पत्ते ॥ ११ ॥

जलागयभरितायाम् दक्षिणदिगर्ति श्रीकुरुकापुर्याम् (अवनीर्णस्य) श्रीशठकोपमुने दिव्यसूक्तिभूते अतिविलक्षणशब्द सदभसमचिते गाथासहसे इद दशकम् विमर्शपूर्णकमुक्तम् ॥

*** एतदशकम् * आठोच्च सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुन पुनरित्युक्तीत्या सारामारविमर्शपुरस्सरमन्वप्राहीति प्रतिपादितमनया चरमगायथा । फलश्रुतिगाथेति प्रसिद्धासु दशकान्यगाथासु नियमेन फलप्रतिपादनमेव कार्यमिति न

नियन्त्रणा । दशकस्वरूपकथनादिभिरपि चरमगाथा क्वचिन्निवृध्यन्ते । अत्र दशकस्वरूपकथनमात्रमेव ।
“ भगवद्गुणप्रतिपादकेऽस्मिन् सहस्रे इदं दशकं भगवन्त विमुद्ध्य कथितम् ” इति (द्राविडी) पट्टसहस्रिकासूक्ति ।

गायोपक्रमस्यम् [शेर] इतिपद क्रियापदत्वेन स्वीकृत्य ‘ इदं दशकं सेवस्व ’ इत्यर्थमपि वर्णयन्त्या-
चार्या । एकवचनं जाल्यभिप्रायमिति प्रागेवोक्तम् ॥ (११)

— द्रमिडोपनिपत्सगती—एतद्दशकसारार्थसंग्राहकश्लोक —

संसारिणोऽप्यनुजिघृक्षुरसां दयालुः अल्पास्थिरेतरपुमर्थरुचिं निरस्वन् ।
तस्यागपूर्वहरिभक्तिसुधां दुहानाम् उदीपनीमुपदिदेश मुनिर्द्वितीये ॥

इति सहस्रगीत्या प्रथमशतके द्वितीयदशकं समाप्तम् ॥

॥ अथ प्रथमशतके तृतीयं दशकम्—पत्तुडैयडियवर् ॥

व्याख्यानावतारिका ॥ सर्वस्मात्परो भगवानिति प्रथमदशके प्रत्यपादि । स एव भजनीय इति
द्वितीयदशके प्रत्यपादि । अथ भजनीयत्वौपयिकं सौलभ्यमिह तृतीयदशके निरूप्यते ।

अधस्तनदशके उपदेशपात्रतयाऽभिमतानां संसारिणां हृदये इयमाशङ्का स्यात्,—परात्पर
भजतेति कथिते कथमिदं भजनं संप्रदत्ताम् ? उभान्यामपि ब्राह्मण्या विरहितं रूपं पुरुषमुद्दिश्य गजराजमधिरोहेति
कथनमहो कथमर्थवत् स्यात् ? सर्वेश्वरस्तावत् * कः श्रीशिश्रय परमसत्त्वसमाश्रय कः न पुण्डरीकनयन
पुरुषोत्तम क । कस्यायुतायुतशतैः कलाशकाशे विश्वं विचित्रविदित्प्रविभागवृत्तम् ॥ * त्यादिप्रमाणशतोप-
वृद्धिनिरतिशयप्रभावशाली स कथमिदं नीचैस्ससारिभिर्भजनीयस्यादिति । तामिमामाशङ्कां निरसितुमेव प्रकृत-
दशकावतार । बाह्वृद्धयविरहितस्य पुंसस्य यमेन गजाधिरोहणं यद्यपि दृशकम्, तथाऽपि सुशकमेव ननु स
एव गजराजो यदि स्वात्मानमारोहणानुकूलम्वनमयं दिशेत् । तथा भगवान् हेयानामपि संसारिणां सुखेन
भजनीयस्त्वन् स्वामानं बहुभिः प्रकारैरवनमयतीति स्वादिष्टमुपादानमत्र संपद्यते ।

लौकिकेषु वस्तुवृन्देषु काष्ठलोष्टादिषु काञ्चनादिकं च पश्याम । काष्ठलोष्टादिषु मत्सुलभम्, काञ्च-
नादिकमतिदुर्लभमिति स्थितम् । तथा च सौलभ्यदौर्लभ्ययोर्वैषम्यविकरणं सिद्धम् । सुत्रमे पदार्थानां स्माकं प्रयोज-
नातिशयं, यैरस्ति प्रयोजनातिशयस्ते हन्त दुर्लभा । गौरवशालीनि वस्तूनि दुर्लभानि भवन्ति, लाघवास्पदानि
तु सुलभानि भवन्तीति प्रत्यक्षसिद्धम् । ये सर्वथाऽनुपेक्षणीया पुरुषा, ते रथ्यास्तु शतशस्सहस्रशश्च पर्यटति ।
ये तु स्पृहणीयप्रेक्षणा महाराजादयः, ते मृगया एव विरसन्ति । यदि व्यक्तिविशेष परत्वमौलभ्ययोस्सामानाधि-
करण्यमनुभाव्यं स्यात्, स एव एव भगवान् नारायण इति निश्चयप्रचम् । भगवति परत्वमिव सौलभ्यमपि असमा-
धिकं शुद्धमिति । परत्वदृष्ट्या मन्तेरनुपादाय सौलभ्यं स्थितम्, सौलभ्यदृष्ट्या अनुपेक्षणाय परत्वं स्थितम् ।

* अनन्यानीन्त्वं न त्वि जगुर्विदिरुगिर पराधीनं त्वा तु प्रणतपरतन्त्र मनुमेह * इति श्रीकूरनाथगुरुवर (वरदराजहोत्रे) आश्रितपारतन्त्र्यलक्षण सौलभ्यमेव भगवतो नैमर्गिको येष इति निर्धारयति । भाग्याधिकाना मकजना भगवतस्मौलभ्यभूमानमेव भृशमनुभूय हर्षप्ररूपमनुविन्दन्ति ; शिशुपालसथर्मागो दौर्भाग्योपहतास्तु तदेव सौलभ्यं गर्हास्पदं वृथा हन्त प्रणश्यन्ति । खानपानसदनुष्ठानार्थमुपकल्पिते तटाके कण्ठे बध्वा शिष्य सुवीम् निपत्य नश्यन्तीति, प्रशीपे शम्भा पतिवा प्रणश्यन्तीति च ननु पश्याम । एवमेव अनुभवरसिद्धाना दिव्यानुभवरयोग्य सौलभ्य पापिन केचन विदूष्य विन्दयन्ति चेत् काम विन्दयन्तु । तावता भाग्याधिकाना भाग्येयस्य का लति ? श्रीपराङ्मुखाशरकात्तादीना दिव्यमूरिराण, भगवति परत्वानुभवोपेक्षयाऽपि सौलभ्यानुभवे सुमहत्तर कुतूहलमेव इति पश्याम । भगवानपि सौलभ्यप्रकाशनार्थमेव रामकृष्णादिविभवावतारान् वितनोति । सौलभ्यपरमकाष्ठान्प्रकार्यवृन्दमध्ये गोवर्धनोद्धरणघतिमानुपकार्यकरण च सौलभ्यगीरवमपादनार्थमेवेति परमार्थः । नवनीलचौर्यापरा त्रिभित्तो न दण्डनार्थं मात्राऽभिद्रुतो दधिभाण्ड शरण कृष्णश्च कृष्णस्तस्यै मुक्तिं प्रददाति । उद्धखले दामनि सन्निद्रस्सन् नारदशापाघमज्जुनता गतयो कुनेरपुत्रयोश्शापवेमोक्षणविचक्षणो भवति । एवविप्राश्चर्या कुन्दागोपस्य पारेपरार्थम् । तदस्य स्वाभाविको वेव परत्व वा, उत सौलभ्य वेति निर्णेतुमशक्यम् । भगवस्तु स्वय गायति * तस्याह सुलभ पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगेन * इति । पाण्डवदूत्यार्थंसारथ्य दिविरितविशेषश्च सौलभ्यसीमानमेव ममुल्लामयति । अन्तारान्तरे च * इमौ स्म मुनेशार्दूल ! किंरौ समुपस्थितौ । आज्ञापय येषु वै शामन करनाव किम् ॥ * इत्यादिकमाचक्ष्णाण, स्वामन * अहं वेदिमि महात्मानमित्याद्युक्तपरत्व-वेदेशिकता मौलभ्यैकरूपणीयता च प्राचीरुशत् ।

महत्तनामाध्याये * विजिनात्मा विवेयामा * इत्यत्र भाष्यरुतराशङ्कराचार्या अविचेयात्मेति प्रतीक-महणपूर्वक भगवत परत्वप्रतिपादनपरतया तदिदं नाम व्याचक्षिरे । भगवद्गुणदर्पणकृतो भट्टपादास्तु विवेया-त्मेत्येव प्रतीरुमुपादाय सौलभ्यपरतया व्याचक्षुः । विजिनात्मेति नाम च परे जिनेन्द्रियवपरमभाषन्त । न कोऽपि रतोऽनेति मयमाना भट्टपादास्तु, “ भक्तैर्विजित सर्वथा स्वायत्तीकृत आत्मा यत्न ” इति परमोक्तुङ्ग मर्थ वमापिरे । दिव्यप्रन्धरसिद्धाना भगवद्गुणविद्वानामेव वैख्याह्याननिदानभूतमिदं दशरुमिति, तत्रापि प्राथमिकी गाय्या सारभूतेति च वेदितव्यम् ।

वदाविद्वगवान् रामानुज स्वशिष्यप्रवराय गोविन्दभट्टारकाय भगवतस्सौलभ्य सुविशदमुपादिशत् । स च श्रोता महान् गुणविशेषेऽस्मिन्नतितरा रसिकश्च विद्वश्चाभूत् । तदात्वे रामानुजमुनीन्द्रेणैवमनुगृहीतम्— “ इतरे जनस्तावद्विद मौलभ्यमानार्थ्य भगवन्तमतितरा हेम मयन्ते । भाग्यभूजा हि भवानत्र रसिकश्च विद्वश्च भवति ” इति, इदं व्याख्यातार पूर्वार्वायां लिखितम् ॥

प्रथमगाथान्तारिका ॥ भगवत परत्व सुचिरमप्यनुभोक्तु शक्यम् । सौलभ्य तु मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यम् । ‘तत्तादृश परात्पर एव खलु प्रहोऽभवत्’ इति चिन्तनमात्र एव गात्रे रोमोद्गम, कण्ठे स्वरगद्गता, नयनयोर्गोष्पदूश्च भवति गुणविद्वानाम् । * आह्लादशीतनेत्रांस्तु पुलकीकृतगात्रवान् । सदा परगुणाधिष्ठ द्रष्टव्यस्सर्गदेहिमि ॥ * इति महर्षिभिरपि प्रशस्त्यमाना अविचारिणस्तस्य त एव खलु ये हि नाम

भगवतस्तौलम्यानुभवे विसृमरहृदया । भगवान् शठभोपमुनिस्त्वबुना वृष्णचेष्टितविशेषे सौलभ्यसीमभूते प्रवण-
हृदयस्सन्नतितरा व्यामुह्यति ॥

(गाथा.) पचुडै यडियवकैळियवन् पिरह्लकरिय विचहन् * मलर्महन् विरुम्नुम् नमरुम् पेरलडिहह् *
मचुरुडैवेण्णैयू कळविनिळ् उरविडैयाप्पुण्डु * एत्तिरमुरलिनोड् इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे ॥

भक्तिसपत्समृद्धस्य दासजनस्य सुलभ श्रमकाना दुर्लभ - अत एव विस्मयनीय सरसिजवासि या श्रिय सृष्टा
विषयभूत स्वरूपाबलमन्तरा दुष्प्राप अस्मत्स्वामी मन्थदण्डकृतमथनसमुपन्न नवनीतमोषणनिमित्तेन उर प्रदेशे
(अथवा) उदर प्रदेशे बद्धो भूत्वा उल्लखलेन सह एक्य प्राप्य खिन्न आसीदिति चरितेनानेन प्रतिपन्नम सौलभ्य
हाहन्त कीदृग्विधम् ! [सर्वात्मना विस्मयनीयमिति व्यामुह्यति मुनिसार्धभौम]

* * * भगवान् सुलभ इत्युक्ते नस्य सुलभ इति पृच्छा ह्यनन्तरति । सर्वथा सुलभ इति तु न वक्तुं शक्यम् ।
मणिमाणिक्यादीनि दुर्लभानि सत्यपि केवाचित् सुलभानि भवन्ति, ये खलु महासपत्ना । एवमेव भगवानपि भक्ति-
सपत्समृद्धाना सुलभ । भक्तौ पयमेदास्सन्ति बहव । केवाचिद्भक्तिरङ्कुरदशाया स्यात् । इतरेषा तु पल्लवदशाया
स्यात् । अपरेषा तु कोरुदशाया स्यात् । एव नाम दशाविशेषा उच्चावचा हि भक्ते । कीदृशदशापन्नभक्ति-
शालिना सुलभो भगवानिति पृच्छा स्यात् । * निरभावेन सप्राप्त न त्यजेय कथचन * इति वक्तुर्भगवतो हृदय-
मनुरुह्य खलु अत्र प्रतिवक्तव्यम् । तथा च अङ्कुरावस्थभक्तिमनामपि सुलभस्स इति वक्तुं योग्यम् । भक्त्युत्पत्ते
प्राक्तना दशा वाचिदस्ति, या स्वल्बदेपदशेत्यभिधीयते । तस्या वर्तमानानामपि सुलभो भगवानित्युक्ते सत्य भगवन्
परिपूर्णवृत्तिरुदियात् । यतो हि स अद्वैतपवतोऽपि जनान् परमभक्तियुक्ताना स्थाने परिगणयति । भगवानित्युक्ति-
मात्रेऽपि 'कोऽसौ भगवान्नाम ? कुत्र वर्तते स ? किमत्रो त्व त दृष्टवानसि ?' इत्येवमपिक्षिपद्भिरेव धूर्तैस्मान्दे
जगत्समिन् अद्वैतशाली कश्चिदुपलभ्येत चेत्, स प्रह्लादविमीयणनिर्विशेषो हि मन्तव्यो भवति ।

मूले भक्ताना सुलभ इत्यनुक्ता भक्तिसंपन्नाना दासाना सुलभ इत्युक्तिदर्शनात् आत्मनस्सप्रतिपत्ता
सपत् भक्तिरेवैयुक्त भवति । रात्रगेन * त्वा तु विष्णुत्पासनमिति विष्णुम्, रामचन्द्रकिङ्करैस्सुग्रीवादिमित्या-
क्षिप्त सर्वथा निरालम्ब विमीयणमधिकृत्य * अतरिक्षगतश्रीमानिति खन्वाह वाल्मीकिर्महर्षि । तदात्वे विमीयण-
निष्ठा श्री कालिदिनि पर्यालोचनीयम् । रामदासो भूयासमित्याशासामात्रेण हि तदात्वे तस्य वर्तते । तापनैव
हि स श्रीमान्निर्दिश्यत । तथाविधाना सुलभ इत्युक्ते कोऽर्थः ? तन्निवोगानुसारेण कार्यकरणमन्त्र इत्यर्थः ।
विमीयणस्योपनर्पणापूर्वम् * तपसा सेतुवचन सागरोच्छोयणेन या । सर्वथा सुसमर्थाऽस्मि सागरस्यास्य लंघने *
इत्यत्रलीलाया कथितवान् दाशरथि विमीयणलीकरणमपत्तिसमन्तर सागरतरणविषये विमीयणनिदेश प्रत्यक्षत,
विनीयणस्थाह * समुद्र राघवो राजा शरण ग तुमर्हतीति । अथ रानो * ममाप्येतद्धि रोचने * इति तथैवादेश-
मवन्सयन् सागरशरणागतौ प्रावर्तत । * सेनयोरभयोर्मध्ये रथ स्थापय मेऽप्युत ! * इति पाथेन नियुक्तसत्

सद्यस्तयाऽरुरोदित्यादीनि चरितान्यत्रानुसन्धेयानि । अस्माभिः क्रीने वस्तु यथा तस्माकं यथेष्टविनियोगाहं भवति, तथैव भवति भक्तिक्रीनो जनार्दनः । “दूतो भव नः” इति निस्संकोचं नियोज्यश्च खल्लासीदसौ ।

अथ, “इतरेया दुर्लभ” इति विशेषणं भक्तजनसमाधासनाय कल्पते । यदि भगवान् भक्तानामिव अभक्तानामपि तथा विधेयस्त्यात्, तर्हि सुमहान् खड्ग भवेदपाय । अनयाऽप्य अभक्ताना दुरासद इति कण्ठरवेण कथनीयमासीत् । भगवते सामान्यविद्येभिरहिताना ये, ते खन्निनरे । तेना दुरासदो दुरधिगमश्च । ‘भगवान् न केन उभुपेयः, उरायथापि’ इति दृढाभ्यन्तप्रत्ययवात् अचेतनक्रियाकृत्येषु साधनताविष्यं खल्पशोऽपि ये न विभ्रति परमेकान्तिनः, नेयमेगामौ सर्वया धुरन्धरो ब्रह्मनीतिः ; साध्वाप्यायसङ्कृतसन्नेन स भगवान् कार्यं कर्तुं कुशलस्त्यान्नान्यथेति धिया अचेतनक्रियाकलापेष्वेवानुत्काना तु विषये ख्यमुदासीन एव भवतीति प्रथमपादतात्पर्यं सर्वम् । अर्जुनदुर्योधनाविह स्मर्तव्यौ । उभावपि कृष्णसकाशमायातौ युद्धसाध्यलिप्सया । * कृष्णाश्रया. कृष्णव्रजाः कृष्णनायाश्च पाण्डवाः * इति प्रथा दुर्योधनपक्षे नैव वभूव । अत्र च महाभारतकथा पथायमनुसन्धेया ।

अथ च विस्मयनीय इति तृतीय विशेषण भगवति भूयोमि प्रकौरिस्थितमाध्वर्यावहल्यं नामिद्वैति । प्रकृते यदुक्त भक्ताना विषये सौलभ्यमिनरेया विषये दौर्लभ्यं चेति, अत्रैव विस्मयनीयता । * देवाना दानवाना च सामान्यमधिदैवतमिति प्रमाणप्रतिपन्नोऽपि भगवान् भक्तेषु विधेयश्च, इतरेषु दुरासदश्चास्तीति विस्मयः ।

अथ च [मलर्महल्ल विरुग्नुम्] इत्यनेन विशेषणेन श्रियःपतित्वमुच्यते । अधस्तनदशकावसाने नारायण इति प्रोक्तम् । अधुना लक्ष्मीपतिरित्युच्यते । शारीरकमीमासाया तावत् नैऋत्मिन्नपि सूत्रे नारायण-नामनिर्देशोऽस्ति ; न चापि लक्ष्मीपतिरित्युक्तिः । तस्मिन् शास्त्रे निरूपिताना विषयाणांमेवंविधाना भूयस्ताम् अस्मिन् शास्त्रे सुष्ठु प्रकाशनमित्येव विशेषोऽवश्येय । अत्र च लक्ष्मीपतिरित्यपि कण्ठतो नोक्तम् ; लक्ष्मीसृष्ट्या-विषयभूत इति तावदुक्तम् । तदिदं चारुतातिशयशालि रसिकभक्तमार्थित मन्तव्यम् । सर्वेऽपि जनाः श्रियं कामयन्ते, सा हि भगवन्तं कामयन्ते इति रसवतो व्याहार । सा चात्र श्रीरितिपदेन वा लक्ष्मीरिति पदेन वा न निर्दिष्टा । अपितु सरसिजवासिनीपदेन निर्दिष्टा । परमपुत्रुभारे सरसिजकुमुभे लङ्गनिवासाऽपि सा * पादारुत्तुदमेव पङ्कजरज * इति मन्त्रा, ‘न मे स्थलमिदं शोभन्तम्, पुण्याससुकुमारस्य भगवत उरस्थलमेव मम प्राप्यम्’ इत्यान्तलभ्य, तदुपेक्ष्य अत्र महतीमुत्कण्ठा प्रकाशयतीति प्रोच्यते । सा हि भगवतस्सङ्घनेन स्वस्योत्कर्षं मन्यते । अहह ! मनोरमेयं घटना । * श्रद्धयाऽदेवो देवःवभश्नुते * इति भगवती श्रुतिराह । तदिदमुपबृंहयति * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नम् । [श्रद्धया—श्रीमहालक्ष्म्येत्यर्थः ॥]

अथ च [अरुम् पेरल्ल] इति विशेषणेन दुर्लभत्वमुच्यते । हन्त किमर्थमिदमिदानीमुच्यते ? भक्ताना सुलभ इतरेया दुर्लभ इति तात्पर्यस्तादेव ननुक्तम् । पुनरपि दुर्लभ इति कथने को विशेष इति चेत् ; दुर्लभत्व-गिरा ‘उत्तमोत्तमं वस्तु’ इत्येतादेव प्रत्याच्यते । लक्ष्मीसनाथात्वरूपनसमन्तर हेनदुच्यते । दीप्त्या खल्ल रत्न-गुह्यते । भगवान् रत्नम् ; श्रीस्तु दीप्तिः । श्रीयोगेन भगवतो य अतिशय उत्पन्न, स तावदत्रानुसन्धीयत इति प्रतिपत्तव्यम् । अथ च अस्मत्त्वामीति विशेष्यनिर्देश । दिव्यदम्पत्योरभिमाने वर्धमाना वयमिति सतोपसीमोक्तिः ।

गाथायामस्यामनुसंधितस्य सौलभ्यस्य मध्यगुपपादनाय भगवत हृष्णकिशोरस्य चर्याविशेषः प्रस्तुत्यते । भगवतो नन्दनन्दनस्य नवनीते महती समुत्कण्ठेति जानीमहे । अस्तु । नवनीतचोर इति गव्यमोषक इति च

प्रयासस्य समजनि । विमर्शमनेन स्नेय रत्नव्यमिति विचार आवश्यक । नवनीत मे प्रदेशीति यद्य मुक्तं काक्षेत्, तर्हि कृत्स्नोऽपि ब्रजः कृत्स्नमपि गन्ध सादर समुद्गमान चास्मै यावच्छक्ति प्रदातुं सन्न एव तनु । कृष्ण एव पर दैवमित्यव्ययस्यति ब्रजे सर्वस्वदानसमुत्सुके मोषणप्रसक्तिरेव नास्त्यस्येति किमु वक्तव्यम् ? कुतस्तर्हि सोऽय नवनीतचौर्ये प्रवृत्त इति पर्यालोचनायाभिद व्यक्तीभवति - नवनीतममु ऋणा व्याजमात्रम् । चौर्यापराध-निमित्तेन बद्धो भवानिति भृशमुत्कण्ठितोऽसौ, प्रार्थनया गन्धमुपलभ्य यद्ययमरनीयातर्हि उद्धखलबन्धविशिष्ट-प्रसक्तिर्नैव स्यात् खलु । खनीयमत्यन्तविदेयत्व प्रदर्शयितुं ह्यस्य महती रुचि । तत्करवृत्तिमन्तरा तन्न सुकरमिति मेने । अत एव * मुह्य प्रवृत्त नवनीतचौर्ये वसान् विमुञ्चन्तमरोहकाले * (यादवाभ्युदये) इत्युक्तरीत्या गन्धमोषणादिषु दुश्चरितेषु बह्व्यु प्रवृत्ते । अन्मादृशा ससारबन्धमौक्षणविकक्षणोऽय महापुरुष खनीय बन्ध खय विमोचयितुमशकस्तान्म्यति हा वतेति महामनीनामपि चित्त द्रवयितुं बन्धस्थितिं खयमेव स्पृहयन्ते स्म ।

कृष्णो मुष्णातीति सविदाना यशोदा 'यदाऽय हस्तगतो भवति तदा बद्ध-य' इति विधा गृहे तत्रतत्र दामान निगुह्य निक्षिपेत् । कृष्णस्तु तद्विदित्वा (गन्धमोषणप्रवृत्ते प्राक्) दामान ता शिथिलयित्वा तदनु मोषणे प्रवर्तते । अदसीयासु लीलासु इदमन्य-यतम ध्येयम् । रहसि मुपित्वा मुक्त्वा परैरगृहीत एव सन् अन्यतो गन्तु समर्थोऽप्यसौ बन्धखोलोपना नृत्नैव मातुश्चक्षुर्गोचरो ग्रहणविषयश्च जोभगीति । कदाचन मातुश्चक्षुर्गोचरोऽपि सन् अग्राह्य एव धावति च । तदास्ता नाम । यदा गृहीतो भवति तदा * उद्धखले कुत्रचिदात्तपुण्ये बन्धु सता बन्धुमित्येव माता * (यादवाभ्युदये) इत्युक्तरीत्या बन्ध प्रापयितुमिच्छन्ती माता करेणकेन गृहीत्वाऽमु रञ्जुनादातुं प्रयतते । अथ पश्यति च सा दात्रा शिथिलीकृतःवम् । बन्धनाद्गीतेन कृष्णस्मितेनैव कृतमिते च प्रतिपद्यमाना सा त्वामथ दात्रा बद्ध करिस्थाम्येवेति कथयन्ती शिथिलीकृता सा दात्रा रन्धाने प्रयतते । एकेन करेण कृष्ण गृहीत्वा अपरेण करेण दामप्रग्रथने प्रवर्तते सा । रुधञ्चित् प्रप्रथितया दात्रा बन्धने समुत्सुकाया तस्याम्, मायामानुषविग्रहः कृष्ण स्वात्मनो देह पृथक्करोति यथा वा तथा दात्रा ब्रधो न सुशकस्यात् । सा च तदास्वे बन्धनमशक्य विदन्ती 'अथ गच्छतु तावदयम्' इति विमोक्तुमिच्छति । तदनुसृत्य कृष्णो 'हन्त ! बन्धप्राप्तवर्ध मेव खलु मया मोषण कृतम्, तदनुना अत्रश्य बद्धो भवानि' इत्यव्यवस्यन् पृथक्त्वं खरीर खयमेव कृशीकरोति । * अणोरणीयान् महतो महीयान् खल्वेव । तदास्वे शक्यबन्धन एवायमिति मत्वा यशोदा * दात्रा चैरोदरे बध्वा प्रत्यभ्रादुद्धखले * इति पुराणरत्नोक्तरीत्या सस-तोषमिमम् उद्धखले नित्रद्धमारचयति । अत्रैव यादवाभ्युदय-श्लोकोऽस्तुसन्धेय — * आनीतमये निजबन्धनार्थं दामाखिल सहितमयपुर्णम् । विभोक्त्य निर्विग्नधियो जनन्याः सकौचशक्त्या स बभूव बध्य ॥ * इति । एव नाम बन्धनमुद्धखले प्रापितोऽय कृष्णकिशोर परमानन्दरुद्धलित-स्वान्तोऽपि सन् प्राकृतजनवत् परितापमभिनयन् प्रलपति विलपति, मात्रा विभीषिनो मुक्तकण्ठ विवपितुमशक-स्तान्म्यति च । तादृशीं दशमनुमदधानो मुनिररोऽसौ [* ञ्तिरुत्तरिणोऽङ्गु इष्येन्द्ररु-देहियवेच्छिबे *] इति तस्मिन् सौलभ्ये विद्धहृदयसत्त्वबसीदति । अत्र चैतदैतिह्यमनुमयेयम्—इमा गायाममिमाय शठ्योऽमुनीन्द्रोऽय मासपदक प्यामुग्ध आसीदिति । तदिद सूचिन च श्रीकृत्नायगुरुरैरतिमानुपस्तवे— * त्वानयगोपगृहगन्धमुप यशोदा गुर्वी त्वदीयमरमानममृत्प्रमाणा । प्रेम्णाऽथ दामपरिणामजुषा बन्ध तादृश्न ते चरितमार्थजनासदन्ते ॥ * इत्यनेन पद्यरत्नेन । अत्र च 'आर्यजना' इतिपद श्रीशठकोरमुनीन्द्राभिप्रायम् । 'न सहन्त' इत्येतत् प्यामुग्धत्वप्रतिपादकम् ॥

(गाथा.) एळिरु मियल्विनन् निर्लै वरम्बिल पल पिरप्पाय् *
 ओळिरु मुळ्ळनलम् मुदलिल केडिल वीडाम् *
 तेळितरु निर्लैमपदोळिविलन् मुळ्ळदुर्मिरपोन् *
 आळिवरु मरुळिनोडु अहत्तन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

मौलभ्यैरुवभारः, व्यरस्था नियमं च हित्वा नानायोगिषु जायमानः, तादृशेन जननेन
 मालिन्यलेशमभ्यनुद्बहन् शाणोऽष्टीठमणिरदत्यन्तमौञ्ज्वल्यमधिगृह्यतिः उत्पत्तिविनाशविरहित-
 नित्यामिव्यक्तशुभगुणैः सदा विभासुः, मोक्षार्णपुरमन्थानविशेषरूपं स्वसैकान्तिकं
 स्वभावं कदाऽप्यविजहत् निर्हेतुककृपाविशिष्टस्मन् अन्तरङ्गमक्तानामत्यन्तमन्निष्ठः बहिरङ्गज-
 नानां दवीयाश्च भवति भगवान् ॥

अधस्तनगाथाया गोपालचूडामणे कृथास्य नवनीतस्तेयनेऽन्धन दामन्ऽनमनुवदितान् मुनिसार्वभौमः
 पणामावचि व्यामुत्र एवतस्थे इत सम्प्रदायपरम्पराप्राप्तमेतद्व्यभार्या विलिल्लु । श्रीकृत्नायगुरुवरणाश्च
 अतिमानुस्तर—* त्नामन्योपगृह्णन्व्यमुप यशोदा गुणी त्वरीयमत्रमान मधुमयाणा । प्रेम्णाऽप्य दामपरिणा-
 मजुपा त्रव्य तादृद्न ते चरतमर्षजनास्सहन् ॥ * इति यदनुजगृह्ण तत्र “तादृके चरितमर्षजना न
 सहन्ते” इत्येतत् उक्तमनिहमेव स्मारयति । अत्र अर्षजना इत्यनेन श्रीराराङ्कशमुनीन्द्रा एव विवक्षिता , इति
 प्रथमगाथाटीकायामत्रोचाम । एव पणामान व्यामुष स्थितो मुनिवर कालपाकेन प्रतुल्य, अस्त-
 नगाथाया स्वात्मना भगवान् भक्तसुलभ इति कीर्तितोऽभूदिति विज्ञाय, भक्तसुलभ इति कथन नोचिनम्, लोके
 परत्तसीन्नि स्थिताना चक्रवर्तिप्रमुखानामपि तदेव भक्तजनसौभ्य रुदाचिद्वदेत कामम्, भगवति नैव वक्तव्य-
 मिति प्रतिपद्यमान मौलभ्यैरुवभार इत विशिष्य रुचयते । खेहेना जनाना सुला इति रुचये किमस्ति
 वैभम्? सौठभ्यमेत्रास्य स्वाभाविको वैभ इत दृश्यम् । भगवान् यदा भक्त्यु सौठभ्यसौशीन्यादिगुणान्
 प्रकाशयति, तदा अनुभोकारो रसिका मन्यते ‘अस्य परत्वमागन्तुकमेव’ इति ।

अथ [व्यरस्था नियमं च हित्वा नानायोगिषु जायमानः] इत्यत्र निर्वाहभेदोऽव्येय ।
 ‘अमुके योनी जायेय, अमुक योनी न जायेय’ इति व्यरस्थाविरहेण * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनी *
 इति काठकश्रुत्रान्तरतीत्या सर्वेऽपि योगिषु प्रादुर्भांते य स व्यरस्थाविरहेण जननम्, ‘अमुक चेष्टित
 करवाणि, अमुक चेष्टित न करवाणि’ इति संन्यमिदानिरहेण निर्देशेण सर्वेऽष्टितरुणेन (चेष्टिते)
 नियमाभाव—इति प्राचानाचार्याणा निर्वाह । श्रीराराशरभगवांस्तु—प्रोक्तमर्थद्वयमपि * व्यरस्थां हित्वे-
 ल्लैत्रोपचस्य, अथ नियमं च हित्वेवैल्य * अवर्षीथ सुश्रुताप्रकाशनावतरे परत्तस्यापि प्रकाशनम् नियम-
 प्रहाणम् इत्यनगृह्णन् पार्थसारथिभूत्या नैम्य प्रकाशयन्नपि विध्वरूपप्रदर्शनमायकरोत् त्वद्, * पुत्रीयया
 किल वर वतुने वृषाङ्गादिःपुत्तरीन्या वृषवज्रसकाशे पुत्रवर याचमानोऽपि सन् घण्टाकर्णाय मोक्ष प्रददौ खड्ग,
 एवमादयश्चर्याविशेषा भट्टपाददृष्टि स्थिता ॥

[नानायोनिषु जायमानः] ससारिणो वयमपि नानायोनिषु जायामहे, * पिता पुत्रेण पितृमार्तं योनियोनौ * इति उदाहृतचर काठकश्रुत्यान्नातरीत्या भगवानपि नानायोनिषु जायते, अस्माकं जनन कदाचिद्विरमति, भगवतो जननं तु न कदाऽप्युपरमति; किं कारणम्? अस्माकं जन्मनो हेतु पुण्यपापरूप कर्म; भगवतो जन्मनो हेतु करुणा । * तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परम साम्यमुपैति * इत्यान्नातरीत्या अस्मदीयस्य कर्मण कदाचिद्विधूतनसमवेन कर्मनिग्रन्धनस्य जन्मनो विनाशसम्भवति, भगवज्जनन-हेतुभूताया करुणाया कदाऽपि विनाशात्काशविरहेण तादृशकरुणानिबन्धनजनन कदाऽप्युपरतिर्न भवति । तथा च नानायोनिषु जायमान इति वर्तमानार्थं रुशानजन्तप्रयोगस्तुशोभन । अथ [तादृशेन जननेन मालिन्यलेशमप्यनुद्वहन्] इति । ससारिणो वयं तु कर्महेतुकैर्जन्ममिमालिन्यमनुनुमहे, भगवास्तु नैवम्, * स उ श्रेयान् भवति जायमान * इति हि श्रुति रान्नाति । श्रुतेरस्या स्वादीयानर्थोऽवधीयताम् । * स उ श्रेयानित्यत्र, उः—अवधारणार्थक । [प्रणवे इव.] अयमुत्तर कुत्रान्वेति? स, श्रेयान्, भवति, जायमान इत्येतेषु चतुर्षुपि पदेषु अन्याहृतान्वय एव । स एव जायमान श्रेयान् भवति । स जायमान एव श्रेयान् भवति । स जायमान श्रेयानेव भवति, स जायमान श्रेयान् भवत्येव = इत्य नाम चतुर्विंशोऽप्यन्वयश्चाहतर । सत्यप्यन्वयचातुर्विधे निष्पद्यमानोऽर्थस्त्वेक एव । स एवार्थं रसमनन्तरमेव मुनिवरेणैव स्वयं प्रपञ्च्यते [शाणो-ल्लीढमणिपदत्यन्तमौज्ज्वल्यमधिग्रहद्भिः] इत्यादिना । जन्मसु जन्मसु गुणोः कर्मप्रमेयमत्रोति भगवानित्युक्तं भवति ॥

अथ [मोक्षाख्यसुप्रसन्नस्थानविशेषप्रदत्वस्वरूपं स्वस्यैकान्तिकं स्वभावं कदाऽप्यविजहत्] इत्यनेन विशेषेण मोक्षप्रदत्त भगवतोऽसाधारणमहिमेति सप्रदाय सरण्याम् अत्यन्तमन्तरङ्गभूतोऽर्थं प्रकाशयते । * यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यःप्रयन्त्यमिनविशन्ति, तद्ब्रह्म * इत्युपनिषदा, * जन्माद्यस्य यत * इति ब्रह्मसूत्रेण च सृष्टिस्थिति सहाराख्य कृत्यत्रयमेव परस्य ब्रह्मण प्रत्यपादि । भगवान् यामुनार्थं स्तोत्रत्वे * त्वदाश्रिताना जगदुद्भवस्थितिप्रणाशससारविमोचनादय * इत्यनया सूत्रया मोक्षप्रदत्वस्वरूप ससारविमोचनमपि सृष्टिस्थितिहारैस्सह समयोजयत् । श्रीभाष्यमङ्गलछोके * अखिलभुवनजन्मस्थेम भङ्गादि-च्छिन्ने * इत्यादौ * विनतविधिभूतब्रानरक्षैःकदीक्षे * इति द्वितीयपादेन मोक्षप्रदत्त पृथगुक्तम् । पूर्वत्र भङ्गादी-त्यत्र आदिपदेन मोक्षप्रदत्वस्य श्रुत शक्यत्वेऽपि * अन्तं प्रविष्टं शास्ता जनाना सर्वाःना * इत्युपनिषदुक्त-अन्तं प्रवेशनियमने आदिपदप्राहे भूयास्ताम्, मोक्षप्रदत्त तु कण्ठत एव वक्तव्यमित्याशयेनैव द्वितीयपादेन प्रत्येकश तदनुगृहीतम् । अत्र श्रुतप्रकाशिका ससेव्या । एव नाम यामुनार्योक्तौ श्रीभाष्यकारोक्तौ ज निदानम् प्रवृत्ततायाःसृक्तिरेवेति सत्सम्प्रदायवृद्धा । मोक्षस्य सुप्रसन्नस्थानत्वेन व्यपदेशं प्राकृतभूमेरस्या कलुषमयत्व स्मारयति ॥ शेषं सुस्पष्टम् ॥

(२)

(गाया.) अमैषुडै यरनेरि मुल्लन्दु मुयर्वरं युयन्दु * अमैषुडै मुदल्लनेडन् ओडिडिडै यर निलमदुवाम् * अमैषुडै यमररुम् यावैषुम् यावरुम् तानाम् * अमैषुडै नारणनार्थैरि अरिपयारि ॥ ३ ॥

सातिशयान् धर्ममार्गानुशोषान् अविक्रलमनुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानानाम् सृष्टिसंहारा-
चान्तरसंहारकार्येष्वन्यन्तब्रह्मलानां ब्रह्मादिदेवानाम् अथ च सर्वेषामपि चेतनाचेतनसूनूनां
वाचकाः शब्दा यस्मिन् भगवति पर्यवस्यन्ति, एतादृशतिशयगतो भगवतो नारायणस्य
आश्चर्यशक्तियोगं को वा जानाति हन्त! ॥ (न कोऽपि ज्ञातुं प्रभवतीति यावत् ।)

भगवतोऽवनारहस्य कस्यापि बुद्धेरगोचर इत्युच्यते गाथयाऽनया । स भगवान् कीदृश इतिचेत्,
सर्ववस्तुसामानाधिकरण्याह इत्यभिधीयते । लोके यस्यकस्यापि वस्तुनो वाचको य कोऽपि शब्द अपर्यवसान-
वृत्त्या भगवद्वाचको भवतीति वेदान्तिना सिद्धान्तः । ब्रह्मरुद्रादीनां वाचका शब्दा अपि भगवति नारायण
एव पर्यवस्यन्तीति विनशमुनिर प्रथमनस्तान् ब्रह्मादिदेवान् प्रक्रीतिः । ने विशेष्यन्ते सातिशयान् धर्ममार्गानु-
शोषाननुष्ठायैवेत्यादितः । * युगक्रोटीमहत्वाणि विष्णुमाराध्य पन्नभू । पुनर्लैलोक्यगतं प्राप्तवानिति शुश्रुम ॥
* महादेवसंभवे महात्मा ह्वावाऽऽमान देवदेवो बभूव ॥ * इत्यादि प्रमाणशतप्रतिपादितरीत्या अतिशयितान्
धर्ममार्गानुशोषाननुष्ठाय सर्वोत्कर्षेण विराजमानास्ते अमप्रमरा । पुन कीदृशास्ते? सृष्टौ सहारे अमान्तरमहारे
च भगवद्वाज्ञावलेन प्राप्ते सति, तन्निर्वाहे अत्यन्तकुशलाः । 'किमेतानि कृत्यानि परमपुरुनेगैव कृतानि ?' इति
शङ्कितु योग्यतया तत्कार्यनिर्वाहनेपुणा इति यावत् । तत्तत्कार्यनिर्वाहे ते निपुणा भवन्ती युक्त भवति । तेय
वाचका शब्दा भगवति पर्यवस्यन्ति । भगवत्पर्यवस्यतामिष्यकास्ते ते शब्दा इति यावत् ॥

न केमलमेतावदेव, तादृशदेवताविशेषवाचका चेतन वाचकाश्च तथा निखिलचेतना शब्दा
अन्ततो य परमपुरुषमभिधाय पिश्राम्यन्ति, तत्तादृशवैभवंशालिनो भगवतो नारायणस्य अवतार रहस्य
न कोऽपि ज्ञातुमीष्टे । सर्वथा स्वप्रकाररूपेषु प्राणिषु अयतमेन केनचिःप्राणिना मदीपोऽय पुत्र इत्यभिमतु
योग्यतयाऽऽवनीर्णस्य तस्य अवताररहस्य विपुलविज्ञानशालिनामपि दुरवबोधमित्युक्त भवति । अत एव गीतायाम्
अवनारहस्याव्याय इति प्रसिद्धे चतुर्थाध्याये * जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देह
पुनर्जन्म नैति मानेति सोऽर्जुन ॥ * इति स्वैर्नैव गीयते स्म । * पिना पुत्रेण पितृमान् योनियोनी । नावेद-
विन्मनुने त वृहत्तम् * इति श्रुत्यर्थो गाथयाऽनया विद्वानोऽभूदिति प्रतिपत्तव्यम् ॥ मूले "नारायणस्य आश्चर्यं
शक्तियोगं को वा जानाति" ल्यनेन वाक्येन विवक्षितम् अवतार रहस्यज्ञानस्य दुरगमत्वेन ॥ को वा जाना-
तीत्यन आचार्याणां मेव रसधन सूक्तिविन्यातः,—नित्यमुक्ता परत्वाभुवनेत्तास्मत्तो न जानस्येत्,
सप्तादिषो नास्तिभ्येन न विदन्ति, ब्रह्मादयो देवास्तु अत्यल्पभूत्वा नाप्युच्यते । पराङ्मुखादिसुरैराराणां तु
व्यामोहो बोधप्रतिबन्धको भवति । स्वतस्मैवज्ञस्त्वैधरोऽपि * सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद * इति श्रुत्याज्ञात-
रीत्या सदेविवि केवलम् इति ॥

(३)

(गाथा) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिःपरिय वेन्देरुमान् * यारुमोर्निलैमैयनेन अरिःवेळियेम्बेरुमान् *
पेरुमोरायिरम् पिरपल वुडैयवेन्देरुमान् * पेरुमोरुहनुमु उळदिळ्ळै विलदिळ्ळै पियके ॥

अतिशयितज्ञानरतामपि मताम् इत्यभूतोऽयमिति स्वयन्नेन निर्धारयितुमशक्यः, निज-
निर्हेतुकानुग्रहलक्ष्यभूतानां जघन्यजनानामपि सत्ता निर्धारयितुं शक्येन स्वभावेन

विशिष्टः, परस्महसैनमभिः तदनुगुणरूपविशेषश्रेयोपलक्षितोऽस्मत्त्वामी नामरहितो रूपरहित इति केषाञ्चित्प्रतिपत्तिभाजनम्; नामरूपविशिष्ट एवेति वैदिकानां प्रतिपत्तिभाजनम् । अत्र हन्त ! नित्यमनुवर्तते विवादः ॥

श्रीपराशरमन्त्र्या श्रीरङ्गराजस्तोत्रोपक्रमे * अस्ति वरिन्दमित्येव प्रसख्यानपराङ्मुषम् । श्रीमत्या-
यतने लक्ष्मीपदलक्षैफलक्षणम् ॥ * इत्यनुजगृह्यन्, तदस्या गाथाया प्रथमपादसमीक्षया । इदत्वेन इयंवेन
च प्रमर्यातुमयोग्य वस्तु यत्, तत् तुच्छमेव खलु भवितुमर्हतीति नाशङ्कनीयम्, तादृशशङ्काव्युदासायैव हि
* अस्तीःपुपक्रान्तम् । सदेव रस्तु न्यरूपरूपगुणविभूत्यादीनाम् आनन्त्यात् उतुङ्गताभूत्ता च अस्मादृशा
मित्यपचमतीनाम् इदत्वेन इत्येव च प्रमर्यातुमशक्य भवति । भगवद्यामुनार्या स्तोत्रज्ञे * नमो नमो वाङ्म-
नमातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये * इतिपूर्वार्धे निबन्ध, ष्टनेन पादद्वयेनोक्तमर्थं स्वयमेव व्याचक्षते
उत्तरार्धेन * नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैरुसिन्धवे * इति । अत्रेदं विनियते मनाह् ।
अपरिच्छेद्यमहाविभूतिरुत्वेन हेतुना वाङ्मनसातिभूमिर्भवति भगवान् । अनत्तदयैरुसिन्धुत्वेन हेतुना वाङ्मनसैक-
भूमिश्च स भवति । * यतो वाचो निर्वर्तते । अप्राप्य मनसा सह * यत्रान्नाऽनन्त्युदितम् * इत्यादिष्वभिप्रेत
परमयोगिनामपि वाङ्मनसाम्याम् परिच्छेद्यं यदस्ति भगवद्विभूतीनाम्, तत्तस्य परस्य पुंसो वाङ्मनसातिभूमित्व
जनयति । गोपगोपिकादीनामपि वाङ्मनसयोरेकभूमित्व यदस्य समजनि, तत् तदीयाप्रतिमपरमरूपवत्प्रयुक्त
भवतीति भाव । एवमेतान्नापि अतिशयितज्ञानवतामपि मताम् इत्यंभूतोऽयमिति स्वयत्वेन निर्धारयितु-
मशक्य इति कथनम् अपरिच्छेद्यविभूतिरुत्प्रयुक्तम्, भगवदनुग्रहपात्रत्वविरहप्रयुक्तं वा भवितुमर्हति ।
* समाहितैस्साधु मनन्दनादिभिस्सुदुर्लभम्, भक्तजनैरदुर्लभम् * इति श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिधारात्रानुसन्धेया
वरदराजस्तवीया । * दाशाय कीशाय च राक्षसाय * इत्युक्तीत्या, * निपादाना नेता कपिकुम्पति काऽपि
शबरी ष्चेल कुञ्जा सा व्रजयुवतयो माल्यवृदिति * इत्युक्तीत्या च श्लोदीयाम इति भाग्यिनुमर्हणा गुहादीना-
मपि हि सुलभस्तुगमश्च समभूद्भवान् ॥ * नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेऽयान न ब्रह्मना श्रुतेन । यमेवैष
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम् * इत्यौपनिषदी सरस्वती चात्र साञ्चिणी गोमतीति ।

[परस्महसैनमभिः तदनुगुणरूपविशेषश्रेयोपलक्षितः] महाभारते मीमा प्राह—* सहस्रात्य-
स्तहस्राश्च सहस्रचरणो विभु । सहस्रबाहुस्तस्यैवो देवो नामसहस्रवान् ॥ इति । कल्याणगुणवत्ताप्रनाश-
करत्वेन स्वरूपनाशकरत्वेन च प्रथमानानि भगवन्नामानि परस्महस्राणि, तत्तन्नामवबोधितानि रूपाणि च तथा ।
एव सत्यपि भगवदनुग्रहपात्रताविरहितैर्विमतजनै हन्त ! नामरूप विरहितत्वेन प्रतीकते । अत्र यद्यपि विमताना
विवादोऽस्ति, परमेकात्मिना तु नैव विवादगन्धोऽपि ॥

(४)

गाथा) पिणवर वरुवहैचमपमुम् नेरिसुच्छि युरैत्त * ऋणरु नलत्तनम् अन्दमिलादि अम्भगम् *
वणशुद्धै चनेरि वळिनिसु पुरनेरि ऋणरुदु * उणशुमिन् पशैय अणुदं युणुकोणुणुन्दे ॥
वैदिकमयविप्रतीपाना सांख्ययोगज्ञानादजैनबौद्धपाशुपतार्यानां पण्णा दर्शनाना वैदिक
समयेन सह स्थितस्य विरोधस्य ज्ञमनार्थम् असंशयेकल्याणगुणगणशालिना अपरिच्छिन्नै-

भगवता जगन्निदानभूतेन च भगवता परमात्मनाऽवतारिते गीताशास्त्रे निष्पाताससन्तो भो जनाः! तत्रोक्तभक्तिमार्गे प्रतिष्ठिता भूत्वा विषयान्तरसङ्गं समासनं विहाय तस्य परमात्मनो भजनप्रकारं पुञ्चा प्रकृतिसंबन्धं समासनं शोषयत ॥ [इति परम्य उपदिशति ॥]

गाथायामस्या गीताशास्त्रं प्रमाणीक्रियते । * वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवम् । भारते मग्वद्गीता धर्मशास्त्रेण मानवम् ॥ * इत्युक्तप्रक्रियया महाभारतमात्रं सारभूतं न गीताशास्त्रम् ; अपि तु सर्वोप-
निषत्सारभूतं च प्रपते । सद्धारकशास्त्रेभ्योऽपि अद्धारकशास्त्रस्य अभ्यर्हितत्वात् भगवता वायुदेवेन स्वयमवतारित-
मिति हेतुना विशिष्यते चैतद्गीताशास्त्रम् । तदिदमस्या गाथाया कस्मिन्शे प्रमाणीक्रियत इतिचेत् ; अयस्मान-
गाथाप्रस्तुतो विवादो न प्रामाणिक इत्यंशे, भजनोपायबोधनाशे च । ब्राह्मसमयपट्टकस्य वैदिकसमयेन सह विरोधो वर्तन इत्येतत् सुप्रसिद्धमेव ननु वेदान्तिना समाजे । भगवद्गीताप्रपञ्चितार्थसायंत ब्राह्मदर्शनार्थं प्रत्याख्यानसंभवेन विरोधशमनं जायत इत्यभिसन्धि । तथाच ब्राह्मदर्शनार्थं निरासक गीताशास्त्रं प्रदायकत्वरूपं वैभवमिह भगवतः प्रतिपादितं भवति । स भगवान् कीदृशः ? [कणकुरु नलचनन्] असंख्येय कन्याणुगुणगण विभूषितः । अथवा अपरिच्छेद्यप्रेमभरितः । * न काङ्क्षे विजयं कृष्णोऽप्यविषय विस्तृत्य सशरं चाप रथोपस्थ उपविष्टः पाण्डुतनयो यद्यपि * पृच्छामि त्वा धर्मसंमूढचेताः शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वा प्राप्नुम । यच्छ्रेयस्या-
न्निश्चितं ब्रूहि तन्मे * इति प्रार्थितवान्, तथाऽपि अधुना गीतायामुपलभ्यमानानां मुपायविशेषाणां मशेषां मुपदेष्टव्यतां स मनसाऽपि नाकलयतिस्म ; तस्य युद्धप्रोत्साहनार्थं यावदुपदेष्टव्यम्, न हि खलु तावदेवोप-
दिष्टमिह ; तत्तदविकाराणुरूपाणां भूयसामुपायानां यदस्ति प्रतिगान्धमिह, तत्सत्यमस्मादृशेषु संसारिषु प्रेमपार-
वश्यादेव खलु ; तदेव सूच्यते अपरिच्छेद्यप्रेमभरितत्वं विशेषेण ।

स भगवान् पुनः कीदृशः ? भगवच्छब्दवाच्यत्वेन अपरिच्छिन्नवैमनशाली, जगन्निदानभूतश्च ।
“निदानं न्वाधिकारणम् ।” एतादृशेन भगवताऽनुगृहीते अव्यात्मशास्त्रज्ञे श्रीमति गीताशास्त्रे * मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मा भक्त्या तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ * मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । मामैवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मपरायण ॥ * इत्यादित् प्रतिबोधिते तपोरूपभक्तिमार्गे निष्पाता भूत्वा विप्रतीमार्गश्रद्धाऽबुदसनपूर्वकं व्याप्रियञ्चम् । * विषया विनिर्नन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं, रमोऽयस्य पर दृष्ट्वा निरर्तते ॥ * इति गीतोक्तरीत्या परमपुरुषदृष्टयनन्त(भाविनिवृत्तिको रसोऽपि यथा नाम अत्रैव शुभ्येत्तथा व्याप्रियञ्चम् ॥

(५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इच्छिन्दहन्न उणर्न्दुरु वियन्द विविलैमै *
उणर्न्दुणर्न्दु उणरिळ्ळु इरैनिलै युणर्वरिदुचिर्हान्द *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु अरियय नरनेत्तु मिर्वरै *
उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु इरैत्तुमिन् मनप्पड्ढोत्ते ॥ ६ ॥

ज्ञातृवैकल्यरूपम् ज्ञानतत्सर्वगतम् प्रकृतिविनिर्मुक्तस्वरूपं(जीवात्मन्यरूपम्) यद्यपि यथायथं विशदमवबोधे शक्येत, तथाऽपि आश्रयणरुचिशालिभक्तजनसमाश्रयणीयम् ।

प्यादिरूपेणावतीर्णं स्स एष सर्वेश्वरो ब्रह्मा वा ? शिनो वा ? नारायणो वा ? इति संदेहमप-
हाय निष्कृष्टार्थावबोधनम् असुलभम् । तर्हि का गतिरिति चेत्, हरिः अजः हर इत्येता-
स्तिप्तो देवता अधिकृत्य बहुशास्त्रवगमनान्याकलयत । तथा करणे एकैः देवता
संप्रतिपन्नसर्वेश्वरत्वेन भायात्; अथ तामाश्रयत ॥

सूरिवरस्यास्योपदेश श्रुतता समाणिमिय पृच्छा समजनि—भगवन् मुनिसार्वभौम ! अत्रता
समाश्रयतेत्युपादेशि तत्रभयना, * मध्ये विरञ्जगिरिश प्रथमावतार * (श्रीरङ्गराजस्वने) इत्युक्तरीत्या ब्रह्मरुद्रयो
र्मध्ये अवतरण प्रथमातरण श्रूयते, तत्र त्रयो देवास्तुल्यकार्यत्रयाधिकृता इति हेतुना त्रयोऽपि देवा प्रधानभूता
किमु ? त्रिवेक प्रधानतम किमु ? उनाहो त्रिभ्योऽप्यन्य कोऽप्यभ्यर्हित ? इत्येतन्न सदेहा उपजायन्ते न,
निस्मदेह निष्कृष्य सम्प्रतिपन्न देवताश्रयणेन समुज्जीवितुमशक्तानामस्माक परदेवतापारमार्थ्यनिष्कर्षपूर्वकम् आश्रय-
णीय वस्तुनिर्देश किं न क्रियेत तत्रभवतेति । तत्रोत्तरमुदीर्यते गाथयाऽनया । 'प्रत्यक्षपरिदृश्यमानो देह एवात्मा'
इत्येवविध भ्रममपहाय देहातिरिक्त किमप्यात्मस्तु अस्तीत्यवबोधो न सुलभ, कथञ्चित्तत्सौलभ्ये सजातेऽपि, ब्रह्म-
रुद्रादिशरीरकस्य सन्नान्तर्यामिणस्सर्वेश्वरस्य प्रक्रिया दुरवबोधा कामप, श्रृणुत, यूय न तावदचेनना, चैन्य
फलभूताया विवेकशक्ते किमहो प्रयोजन नार्जनीयम् ? ननु भवन्त एव विविञ्चन्तम् । हरिश्च अजश्च हरश्चेति
देवतात्रितयस्य स्वरूप स्वभाव च श्रवणमननादिभिस्सम्यक् परिशील्यत, तथा नाम परिशीलने कृते 'वेदापहार
गुरुपातकाद्यापदाश्रयभूत देवताद्वितयम्, तत्तादृशापदिभोचन महिष्ठफलप्रदानादिभि रन पसामान्य रक्षणक्रिया-
स्पदभूतो देवताविशेष' इति खत एव मनसि भायात्, पक्षे पननमन्तर, मनसि स्फुरन्तीमेका देवतामाश्रयत ।
सा च नारायण एव—इति ॥

अत्र केचित्प्रलवतिष्ठन्ते गुरुकुत्रासविमुखा, "श्रीमान्नारायण एव गुप्ताकनाश्रयणीया देवता"
इति सुदृढमन्त्रार्थ प्रतिपादयित्वा तथा प्रतिपादनमुत्सृज्य मनसि प्रतिभाता कामपि देवता समाश्रयतेति प्रति-
पादननिह सूरिवरस्यास्य तदस्थता पिशुनयति, एवस्थिते तत्त्वे नारायणपारम्यप्रतिपादनपरत्वेन व्याख्यानमभिमान-
कृत्यमिति । इदमिहाशयेयम् । श्रीशठोपमुनी द्रव्य चतुर्गोऽय दिव्यपत्रम्, गतेषु त्रिषु प्रबन्धेषु श्रीमन्नारायणैवैव
परत्वं भूरिगो निर्णीतम् । अस्यामपि सहस्रगीत्याम् अवस्तादुपरिष्ठाच्च स एष निर्णयो निराबाध । एव च प्रबन्धु-
रमिसन्धे रनुरुपतयैव व्याख्येयत्वात् विप्रतीपव्याख्यानमुत्सृष्टमिति सर्वांसाऽपि । प्रामाणिगाना माताना सूक्ति-
वैखरी तावदुच्चावचा, तास्त्रियमन्यतमेति प्रतिपत्तव्यम् । समनन्तरगाथाक्षैनमर्थ व्यनस्थापयन्तीति प्रेक्षितव्य प्रेक्षणे ।
अष्टमगाथायाम् "श्रिय पर्युरस्मत्स्वामिन श्वरणारविन्दे नमस्करुते"ति सुस्पष्टमनुगृहीतमशयेयम् । तत्रहितपुरपा-
र्थेषु सुनिष्कृष्टज्ञानशालिषु दिव्यसूरिषु मध्ये स एष दिव्यसूरिवरोऽप्रेतर इति न कदाऽपि विस्मर्तव्यम् ॥ (६)

(गाथा.) ओम्नेन प्लवेन अरिःरुम् वडिविनुळ निन्न *
नन्नेळिल्ल नारणन् नान्मुहन् अरनेचु मिवैर *
ओम् नुम्ननचु वैत्त उळ्ळि नुम्मिरुपशै यरुचु *
नन्नेन नलम्पुशेयद्दु अवनिहै नम्मुहै नाळे ॥ ७ ॥

नारायणधनुर्मुखो हर इत्येतन्मूर्तित्रयम् एकात्माधिष्ठितं वा ? अनेकत्माधिष्ठितं वेति प्रतिपक्षमयोग्ये प्रकारेऽस्थितं तन्मूर्तित्रयशुद्धिष्य भ्रमणमननादिक्रमवहितेन मनसा कलयत । मूर्तित्रये तस्मिन्नेकैर्नमूर्तिस्पर्शैश्चर्यसम्पन्नेति वो मनसि भायात् । ब्रह्मरुद्रयोस्पर्शात्मनाऽप्य-संभावितान् कन्याणगुगान् विभ्रान्गो नारायण एव तादृशी व्यक्तिरिति सत्यं भायात् । ततश्च तदपतिरिक्तब्रह्मरुद्रविधिगोपीश्रीश्वररुद्रशङ्खाद्युत्सृज्य भगवन्नारायण एरुस्मिन्नेव अनन्य-प्रयोजनतया अम्मदीयशरीराद्युपकरणैरिस्वस्वाविरचनेन कालपापनं संप्रतिपक्षम् । अस्थिरस्य जीवितकालस्य मोघीरूपं माभूत् ॥

अग्रस्तनगायाया एव शेरभूता सेवमपि गाया । विशेषाशस्तु—अन्याद्युष्टनात्मनामनापुत्र्य वृथाराल

हरणमयुक्तम्, आत्रापोद्वापनो विनशूर्नरुमेकैव देवता सर्वाधिकेति विनेश्वर्य तस्या स्तिप्र प्ररगा भवने युक्ति । मूर्तित्रयमेकात्माधिष्ठितं वा ? अनेकत्माधिष्ठितं वेति निर्माणमशक्यमिति यत्र प्रतिपाद्ये, तत्रैव प्रतिपक्षम् । आत्मा तु प्रतिशरीर मित्र इति जानन्ति नाम सर्वे । ब्रह्मरुद्रनारायणाह्वयमूर्तित्रये एक एवात्मा व्यापञ्च्य वर्तने वा ? उत मित्रमित्र आत्माऽपतिष्ठते वा ? इति विचिकित्साया जानायाम्, यदा मूर्त्यस्तिन्न, तदा आत्मानोऽपि त्रय इति कश्चन कल्प उदियात् । अथ च “यस्य चेतनस्य यद्द्रव्य सर्वात्मना न्यार्थे निपन्तु गारयितु च शक्यम्, तच्छेदतैरुन्मूल्यरूपम् तत्तस्य शरीरम्” इति परिष्कृतस्य शरीरलक्षणेनैव प्रजापतौ पशुपतौ च सद्भावेन शरीरमात्रेव तौ, आत्मा तु नारायण एव इति अपर पक्ष उदियात् । वस्तुन अवमेव ध्रुवमुदारः कल्प ; तथाऽपि कल्पेऽस्मिन् दृढप्रत्ययस्य दुर्घटत्वाच्च प्रतिष्ठितप्रज्ञा अक्षमबिनीत्यमित्तिधना “प्रतिपक्षमयोग्ये” इति मुनिवर. प्राह ।

सुबालोपनिषदि * एव सर्वभूतान्तरात्मा अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नागयण * इति यदाज्ञातं तदेव हृदि निद्रधानो मुनिररोऽत्र द्वितीयशरीररूपे नारायण सविशेषमुपादत्ते [* नञ्छेच्छिद् नारणन् * इति] * रूपश्रिया परमया परमेण वाम्ना चित्रैश्च कैश्चिदुच्चिर्भवनश्चरित्रै । चिह्नैर्निहवनैरपरैश्च कैश्चिन्निश्चिन्वते त्वपि विपश्चिन ईशित्वम् ॥ * इति [श्रीवैकुण्ठसूत्रे] श्रीकूरनाथगुरुशरीरवादितीर्या परत्वस्य असाधारणा-स्पदभूतो नारायण इति तदर्थ । उपात्तसुवाओपनिषद्वाक्यस्य तादर्थ्यमर्थ, — [[एव सर्वभूतान्तरात्मा] अत्र श्रुतशब्दस्य सत्तायोगिगस्तुत्राचक्रत्वात् उभयविभूयतगत चिद्विद्वस्तुजातमनेन भूतशब्देन निर्दिश्यते । [अप-हृतपाप्मा] पूर्वोक्तं पृथिव्यादितम र्प्यन्तेषु वस्तुषु अन्तर्यामिनया सन्नपि तद्वत्तरोवैरस्पृष्ट । [दिव्यः] दिवि स्थित, परमपदनिर्णय इत्यर्थ । [देवः] स्रोतनादिगुणविशिष्ट । [एकः] अद्वितीय, समान्यधिकरहित इत्यर्थ । * एकश्लोत्रपुस्तसाम्राट्द्वितीयोऽस्ति भूतले । इति तत्तुल्यनृपतिनारायणपर वच ॥ न तु तद्भूत्य तदपुत्रकलत्रादिनिवारणम् ॥ * इति भगवत्प्रामुख्यमूर्तिरभिज्ञानुसन्धेयम् ॥ तथा चैतादृशवैकल्पिकविशिष्टे नारायणे चित्तनमात्रे सत्येव तस्य स्वयतिरिक्तसर्ववस्तुप्रकारिण्य इतरयोर्विभिन्नियवो सुष्ठिसारोपकरणत्व च मनसि प्रतिष्ठितं भविष्यु, ततश्च * न्यायस्पृतिप्रभृतिभिर्भवता निसृष्टैर्वैशेष्यहणविगायुच्चिर्नृणाम्यै । श्रुत्यर्थमर्थमिष भानुनैर्विभेजु स्वद्वक्तिभाविताविकल्पमशोमुधीका ॥ * इति [श्रीवैकुण्ठसूत्रे] श्रीकूरनाथगुरुशरीरकीर्या न्यायश्रुत्यादि सहकारेण च सुविनशो हृते नारायणस्यैव परिवृत्तवम् इतरयोरेवत्व च हृदयमवगाहेत व । तदा तस्यामेव परदेवताया मनन्यप्रयोजनभक्तिविरचन वरम् इत्युक्तं भवति ॥

एवं कथयति मुनिवरे “भवतु नाम; भविष्यति तावत् कालक्रमेण; का खिदिदानीं त्वरा!” इति स्थितेषु ससारिषु, अथ विशेषतोऽभिधीयते [नम्मुडैनाळे] इति । स्वकीयमल्पायुष्टं नावगच्छथ यूयमिति प्रोक्तं भवति । * नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमिते रौ । आत्मनो नाद्युभ्यन्ते मनुष्या जीविनक्षयम् ॥ * इति भरतं प्रति रामाश्वित्रकूटे प्राह यत् तदिह स्मर्तव्यम् । [आदित्ये उदिते नन्दन्ति] यदा सूर्य उदेति, तदा द्रव्यार्जनकालस्समुपस्थित इति मोदन्ते मर्त्याः । [रवावस्तमिते च नन्दन्ति] उदिते सूर्ये अस्तं गच्छति च ‘आर्जितद्रव्यविनेयोगेन क्षुद्रविश्रयोपभोगकालस्समुपस्थित इति प्रमोदन्ते । आयुषो वृथाक्षयमनेक्ष्य शोबन्मनुष्यो नैकोऽपि हन्त । * यन्मुहूर्तं क्षण वाऽपि वासुदेवो न चिन्त्यते । सा हानिल्ल-महच्छिद्रं सा भ्रान्तिस्सा च विक्रिया ॥ * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते । दस्युभिर्मुषितेनेन युक्तमाक्रन्दितुं चृणाम् ॥ * इत्यादि प्रमाणगतीरहह । नानुमदधते जडा जना इति मुनिवरस्य हार्दोर्निर्वेद-शब्दसंदर्भार्मितः ॥ (७)

(गाथा.) नाल्ल निन्नडु नमपळमै अङ्गोडुविनै युडने

माल्लम् * ओरुकरैविळ्ळै मननह मलमर कळ्ळवि *

नाल्ल नन्दिरुयुडै यडिहळ्ळदम् नलङ्गळ्ळ वणङ्गि *

माल्ल मोरिडत्तिल्लम् वणकोडु माळ्वदु वलमे ॥ ८ ॥

मानसं त्रिमूर्तिसाम्याशङ्काजनितसंशयात्मकमलविहीनम् अत एव विशुद्धं विधाय, श्रियः-पत्युः परमपुरुषस्य परमभोग्यचरणारविन्दवन्दने कृते निरन्तरमस्माकं विविधां बाधासुत्पादयन्ति अनादिकालसञ्चितानि भगवदनुभवविरोधीनि पापानि सद्य एव क्षीयेरन्; न काचिदपि भवित्री न्यूनता । निर्याणकालेऽपि वा * द्विधा भज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित् * इत्युक्तवतो रावणस्येव विषमं व्रतं विसृज्य प्रह्वीभावेन मरणं वरम् ॥

उपदेशपात्रभूतासु जनतासु स्वकीयदुरितप्राक्कल्पमनुचिन्त्य ‘प्रसन्नदुरितभरितानामस्माकं हन्त ! कथमिव घटेत मुनीन्द्र ! भवहीयोपदेशसाथैक्यसम्पादनम्’ इति विचारविह्वलासु सतीन्द्र * मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशि पापस्य कर्मण । केशव वैद्यमासाद्य दुर्व्याधिरिच नश्यति ॥ * इत्यादिप्रमाणगतीरनुमदधानो मुनीन्द्रः प्रतिजानीते भगवत्प्रणत्याभिमुह्यमात्रे जाते सकलपापक्षयसद्यो भवितेति । गायायामस्या साधन साध्य चेत्युभयमुपदिश्यते । नि शेषपापविलय साध्यम् । लक्ष्मीरतिचरणारविन्दवन्दन साधनम् । भगवच्चरणारविन्द-वन्दनमात्रेण सकलदुरितविततिविलय प्रो-च्यमान इह कथमिव घटेत ? पाप्मानमनुभवेरुविनाशक्य हि व्याहरन्ति * नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपीत्यादीनि शास्त्राणि ? इतिचेत् ; तिष्ठन्तु नाम तथाविधानि सामान्यरच-नानि । * तद्यथेपीरुदत्तमग्री प्रोत पदयेत एवहास्य सर्वं पाप्मानं प्रदूयन्ते * यथा पुष्करपलाश आपो न छिद्यन्ते एवमेतद्विद पाप कर्म न छिद्यते * तस्मैनात्मा पदचित्तिदित्वा । न कर्मणा ण्ण्यते पापकेन * इत्यादीन्यौपनिषदप्यवनानि बलीयासि हि जाप्रति । ब्रह्मविश्व विषये पूर्वाध्यायिनाश. उत्तराध्यायस्य प्रामाणिक इति प्रतिपत्तव्यम् । भगवच्चरणारविन्दवन्दनसमनन्तरं एव पापानि नशकानि प्रणश्येयुरिति पदत्र प्रति-पादितम्, तदिदं ब्रह्मविचार्य तसिद्धिमद्विषयमेवेति ग्राह्यम् । * तमेव विद्वानमृत इह भवति । नान्य. पन्था

अयनाय विद्यते * इत्यादीन्वपि प्रमाणान्यत्रानुसन्धेयानि । अव्याजकरुणानिधिर्भगवान् ब्रह्मविद्यासिद्धिविरहिता-
नपि भक्तान् स्वचरणरूपभ्रमणामभान एव प्रसन्नस्तनु यदि निष्पन्नब्रह्मविद्यामित्रानुगृहीयात्तदा नैव परमपुरुषो
दण्डवारितो भवितुमर्हतीति सहस्रनाममाध्ये भट्टपादानामनर्घामिसन्निप्रदर्शनमिहानुसन्धेयम् ॥

[न काचिदपि भवित्री न्यूनता] इत्यस्य हृदय द्वेयाः ; (१) वितोषिष्यपगप्रमाणमेव न ; सकल-
विघसम्पत्समुद्धारिणि स्यादिति । (२) युष्माभिराचर्यमाण वन्दन फल प्रदाय न विरमेत् ; * शुभानि पुण्याति
न जातु हीयते * इतिवत् भगवन्त्येनसि नित्यप्रतिष्ठितं स्यादिति च ॥ तृतीयपादे लक्ष्मीसनायस्य भगवतः पाद-
वन्दनविज्ञानबलेन * लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिमि । ममापि च मनं ह्येतन्नान्यथा लक्षण भवेत् ॥ *
इति भगवन्ऽखसिद्धपुरुषकारत्वविशिष्टा श्रिय पुरुस्कृत्य भगवन्तं प्रपद्यमानानां न फलव्यमिवार इति शास्त्रार्थो-
ऽवगोच्यते । श्रीपराशरभट्टार्यसंज्ञाशो नञ्जीर्यामा वेदान्तियतिरार. परच्छ-स्रन.परमकारुणिकस्य भगवतः प्रपदने
किमहो फलं व्यभिचरेत् ? काखिद्रावश्यकता लक्ष्मीपुरस्करणे ? इति । तदा भट्टार्य इमामेव गाथा प्रमाणमूर्धन्यात्वे-
नोपन्यासदित्याचार्या. ॥

[निर्याणकालेऽपि वा प्रह्वीभावेन मरणं वरम्] इत्यनेन, स्वत एवानुग्रहोन्मुखस्य भगवतो
यत्किञ्चिद्ब्रह्माजमात्रप्रतीक्षिता प्रोक्ता भवति । यावच्छरीरपातं प्रातिहृल्ये व्यस्रसिता स्थिता अपि अन्त्यकाले यदि
प्रह्वीभूतास्तन्तो स्त्रियेन् तर्हि द्वारकादूक्षी भगवान् मामय प्रणमन्नेव प्राप्स्यतेति प्रमोदमानः प्रसीदेदित्युक्त
भवति । * द्विधा भज्येयमन्येवं न नमेय तु कस्यचित् * इति कृतसकल्पपाद्राण्यादल्पीयसी व्यावृत्तिमेव
निरीक्षते लक्ष्मीपतिरिति वस्तुस्थिति ॥ * सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेश सदा कारुणिकोऽपि सन् । संसारतन्त्राहि-
त्वाद्(श्या)क्षापेशा प्रतीक्षते ॥ * इति प्रमाणोदितरक्षापेशायाम् इदमन्यन्तर्भावयति भगवानिति मुनिवरस्य
हृदयमिव ॥ (५)

(गाथा. बलचनन् तिरिपुर मेरिचनन् इडम्पेर चुन्दि

चलतु * एल्लुदिसैमुहन् पडैच नल्लुहमुम् तानुम् *

पुलप्पड प्पिन्नुम् तन्नुलहत्तिल् अहचनन् ताने *

शोलप्पुहिल् इवैपिन्नुम् यपित्तुळ इवैयवन् तुयके ॥ ९ ॥

त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणपार्श्वमाश्रित्य लब्धसत्ताकः ; चतुर्मुखाऽपि स्रोत्पादितश्रुवनवर्णेण
सह सविज्ञासनाभीकमलमाश्रित्य लब्धसत्ताकः । स च भगवान् स्वयं सकलमनुजनपनविप-
यतां प्रेम्पुर्जगति नानातरानान् वितनोति केरलनिजेच्छया । अवतीर्थ तेन कृतानां क्रिय-
माणानां च चेष्टितानाम् अपरिच्छेद्यतया, बहुशः कथनेऽपि सशेषतैव सत्यम् । तस्य माया च
महती वत ! ॥

अधस्ताद् ब्रह्मरुद्रयोरबलत्वम् श्रीमतो नारायणस्य पारम्यं च प्रत्यपादि । अधुनाऽस्यां गाथायाम्
ते उभे अग्नि दैवते भगवन्तमाश्रित्य लब्धसत्ताके इति प्रतिपादनपूर्वकम् भगवतोऽवतारचेष्टितानामपरिच्छेद्यत्वं

व्यामोहकत्व च प्रतिपाद्यते । अतारारसरेषु स्वकीयपरत्वनेद्वयमपि काष्ठुकासुचिच्चपोषु प्रदर्शयति यः, तत्र एव व्यामोहकत्वप्रतिपादनमप्यत्र जातम् ।

[त्रिपुरदहनकर्ता रुद्रो दक्षिणं पार्श्वमाश्रित्य लब्धसत्ताकः] इत्यत्र पूर्वाचार्या प्रमाणद्वितय प्रदर्शयन्ति । * पर्यैनादश मे रुद्रान् दक्षिणं पार्श्वमाश्रितान् * इति मोक्षधर्मत्रयन पद्मत्रिशतसहस्रिकायामुदाहृतम् । * तपसा तोषितस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवास परिकल्पित ॥ * इतीदं वचन चतुर्विंशतिसहस्रिकायामुपात्तम् । प्रमाणद्वितयेनापि भगवत् शीलगुणातिशयो घोषितो भवति । यस्मिन्वक्षस्थले भगवान् दिव्यमहिर्षी श्रिय विभर्ति तस्यैव वक्षरा पार्श्वविशेषे ताममदेवताया अश्वत्थामाशमदिशदिति महत्तरो ह्यय शीलगुण । रुद्रस्येव चतुर्मुखस्यापि स्ववक्षसि स्थान दत्तनानिति मुनिवरोऽसौ प्रतिपादयत्यसकृत् । उगारि चतुर्थशतके अष्टमदशकप्रथमगाथादिषु प्रेक्ष्यमेत्त्वं, एव लक्ष्म्या सह तयोऽप्यत्रकाशप्रदान किं ननु सार्वदिकमिति केचिदाशङ्केरन् । आशङ्कामिमामाचार्या एव स्वयमुच्यन्ते समादधरे, आपत्कालविशेषेषु भगवन्स्तयोऽप्यमनो वक्षसि स्थान दिशति, तदेतन्महान् हि गुणविशेष । गुणविद्धा दिव्यसूरयस्तादिस सार्वदिकमिव सचक्षते - इति समाहितिसार ।

“त्रिपुरदहनकर्ता रुद्र” इत्यत्र किञ्चिदस्ति वक्तव्यम् । अस्तात्प्रथमदशके अष्टमगाथायाम् “पुरमोरुम्भेरित्तु” इत्यनया सूत्र्या त्रिपुरदहनमपि भगवतो नारायणस्यैव कृत्यमिव प्रदर्शितम्, अत्र तु तत्कर्ता रुद्र इत्युच्यते, कथमिह सगमनमिति विचारो माभूत् । तन्महत्तरं कृत्य विष्णोस्तेजोबलैर्नैव निर्वृत्तमिति प्रमाणा-न्युद्घोषयन्तीति प्रपञ्चितचरम् । तत्कृत्यकरणे रुद्र पुरोगम आसीदिति हेतुना तस्य कर्तृत्वकथनं च नासाधु ।

गाथायामस्या पूर्वाधे शीलगुणमनुमहितवता मुनिवरेण शीलगुणपरमकाष्ठाभूतमवतरणमनुत्तरार्धेऽनुसंधीयते । अत एव ह्यतिमानुषस्त्वैव * शीलं क एव तव हन्त ! दयैरुसिन्धो ! क्षुदे पृथग्जनपदे जगदण्डमध्ये । क्षोदीयसोऽपि हि जनस्य कृते कृती त्वम् अत्रावतीर्य ननु लोचनगोचरोऽभू ॥ * इति श्रीकूरेशमिश्रा-विमवावतारान् शीलगुणपरीवाहभूताननुजगृह्ण ॥ (९)

(गाथा.) तुयंकरु मदियिल् ननुजानचुक्क अमरैरै चुयकुम् *
मयकुडै मार्यैहळ्ळ वानिलुम् पेरियन वळ्ळन् *
पुयर्करु निरत्तनन् पेरुनिलम् कडन्द नल्लडिप्पोदु *
अयर्पिल नल्लुचुन् तल्लुवुन् वणङ्गुव नमन्दे ॥ १० ॥

संशयविपर्ययादिरहितमतिविलामशालिनां महाज्ञाननिधीनाममराणामपि धियं व्यामोहयितुं शक्तेरपरिच्छेदैराश्रयगुणचेष्टितैर्निभूषितस्य लोकरुविद्वान्तचरणारविन्दम् प्रयोजनान्तरवैमुल्येन क्षणमात्रविस्मरणमप्यन्तरेण प्रजल्पामि ; संश्लेष्टकामोऽस्मि ; मूर्धा च नमस्यामि ॥

गाथायामस्या चरमचरणार्थस्यैव प्राधान्यम् । परमपुरुषचरणारविन्दप्रजननम् तमश्लेषनाङ्क्षणम् तत्प्रणमनं च प्राभाष्येन प्रतिपाद्यते । स परमपुरुष कीदृश इति चेत् तत्प्रकृतिप्रतिपादनं प्राथमिकयाद्वितयेन

क्रियते । महाज्ञाननिधीनपि व्यामोहयितुं शक्त इति तात्पर्यसारः । किमर्थमिदं भेदानामुच्यते इति चेत्, अनुपदमेव चतुर्थदशके पक्षिणा पादेषु पति-या प्रार्थनौपयिक व्यामोहं स्वस्य मंजनयिष्यति भगवानिति विदन्निव कथयति । स एव हादौ भावः । वाचनिकार्थम्—उपरितनलोकप्रतिनामिन्द्रादीनाममराणामिव नित्यसूरिवराणामपि धियं व्यामोहयितुं प्रगल्भ इति । रजस्तमप्रचुराणामपी द्राशीना कदाचि सत्त्वोन्मेषं समुपजनयन् “अस्मदीयकार्य-निर्हणे न वयं शक्ताः, म एव विष्णुः परमशक्त” इत्यव्ययमायमुपादयन्च्युतः स्वपादारविन्दप्रणमनामिमुवान् करोति तान् ; अथ च ससिद्धसमीहितान् तानेव स्वेन साक युद्धमिमुगानव्याकलयति हन्त । वासवस्य सर्वस्वे नरकासुरेणापहृते स महत्तरदुःखामिभूतो द्वारकासुपेय वासुदेवस्य भगवतः पादयोः पतिवा प्रार्थयामास ; स च सत्यभामासनयो गुरुडारूढो नरकपुरसुपेय तं निहत्य तेनापहृतचरमेन्द्रमर्यजातं तस्मै प्रदि सुस्तद्भवनामाययौ । हाहन्त । तदात्वे किं भवत्तम् ? सत्यभामा पारिजातकुसुमं चक्रमे । मनुष्याणामनर्हमिदमित्याह पुलोमजा । अथ पारिजाततरुमेवोत्थाय गुरुडरूढे निधाय द्वारका प्रति प्रजिग्राय पर पुमान् । कृतज्ञानामप्रणी शचीगति-रथ वज्रमुद्यम्य योद्धुमुदजिहीत । कथामिनामत्रोदाहरन्ति गुरुवरणाः । एवमन्यामपि कथाम् । सुमुखं नाम नागराज व्यवस्थाविशेषानुगुणतया भक्षयितुमुपस्थिते पक्षिराजे स एव भोगिपतिर्भगवन्तं प्रपद्य लब्धवानभयम् ; तदा स्वाशनहानिसिन्धुजातेति रोषविपशो गुरुत्मान् भगवन्तमत्रिक्षेत्तुमारभतेतीतिहासः । एवमिग भूयसी कथा हृदि निदधानसूसूरिवरोऽसौ महामतीनपि व्यामोहयितुं शक्तो मायागीत्यभ्यन्त ।

एतान्दृत्तवाऽथ स्वकीयमच्यवसायमाचष्टे मुनिर । स भगवान् यान् काश्चिदपि ययातथाऽपि वा व्यामोहयतु कामम् ; नाहं कदाऽपि भगवता सह स्पर्धेयं, वर्धुरुवलाहकसच्छायां तदीय दिव्यमङ्गलविप्रहमेव ध्यायन् तदीये लोकरुविक्रान्तचरणारविन्दमेव त्रिकरणतोऽप्यनुभुञ्जीयेति सुमधुरममिदमे ॥ (१०)

(गाथा.) अमरहृद्व् तोल्लदेळ् अलैकडव् कडैन्दवन् तन्नै *

अमरपोळिल्ल वळङ्गुरुहूर् शठकोपन् कुतेवल्लहृद्व् *

अमरशूर्नै याथिरत्तु अवत्तिनुव् ड्वैपत्तुम् चह्लार् *

अमररोड्डु उपर्विल्ल शेन्नु अरुन् तम्पिरवि यञ्जिरैये ॥ ११ ॥

अमरेषु प्रणम्य प्रार्थितवत्सु उत्तरङ्गजलधिं मथितवन्तं भगवन्तमुद्दिश्य समेधमानोद्यानवन-परिवृत श्रीकुरुकापुरीललामभूतस्य शठकोपमुनीन्द्रस्य वाचिकरुद्धैर्यरूपतयाऽत्रतीर्णो शब्दसार-स्वार्थसारस्वाम्यां समृद्धे गाथासहस्रे दशकमिदं ये तावदभ्यस्यन्ति, ते नित्यमुक्तसधर्माणो भवितारस्तंसारबन्धविनिर्मुक्तास्तन्तः ॥

एतदशकाध्ययन-फलकीर्तनगाथा सेयम् । प्रयोजनान्तरपराणामपि निर्जराणां स्वदिन्यमङ्गलविप्रहृष्ट-मपि सोद्भवा समुद्रमथनेन अमृतप्रदानं कृतवतो भगवतो भक्तजनसौलभ्यं किमु वक्तव्यमिति जलधिमथनापदान-निद्रोपवर्णितम् । विधाधरललना कामपि स्तुनन्ता दुर्वासा मुनिता तमकाशादापुलब्ध्या काऽपि दिव्यमाला ऐरावतमस्तके निशद्य सविभ्रमशीपीपरिकर्म कुर्वते वासवाय प्रदत्ता । स च तां स्रजं सादर नान्वयालयत् । स ऐरावतो निजशुण्डादण्डेन ता मालिका गृहीत्या सपदि क्षोभ निनाय । नदिदमवञ्चोक्तवान् दुर्वासा ‘हे

मदावलित शचीपते ! तवैश्वर्यं जलधौ निलीनं भूयात् इति शपित्वा प्रययौ । सद्य एव सवासवा देवाः परम-
दारिद्र्याभिभूयसन्तो भगवत-तं श्रियःपतिं शरणमुपगम्य स्वैश्वर्यलम्भनार्थमभ्यर्थयामासुः । * जीवनग्रहणे नृणां
गृहीत्वा पुनरुन्नताः । किं कनिष्ठाः किमु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुर्जनाः । * इत्युक्तेः प्रधानलक्ष्य भूतानाममीयामराणां
प्रार्थना नादरणीयेति मन्तव्यतायां सत्यामपि नैसर्गिक्या करुणया सौलभ्येन च विवशीकृतो भगवान् मन्दरशिख-
रिणमुन्मूल्याह्वय वासुकिं दन्दशकं मथनरञ्जुतया परिवेष्टय मथित्वा जत्रधिं ततोऽमृतमुद्धृत्य प्राश्य तानन्वप्र-
दित्यसावितिहासोऽत्र प्रथमपादेऽनुसन्धेयः ।

अथ द्वितीयपादे प्रकृतसहस्रगीतिप्रणेता श्रीशठकोपमुनीन्द्रः तद्वतारस्थली श्रीकुरुकापुरी च वर्णयेत् ।
कुरुकापुर्यां समेधमानोबानवनपरिवृतत्वऋणं न स्वभावोक्तिः ; अपि तु भगवति रामचन्द्रे वनादयोध्यां प्रतिनि-
वर्तमाने * अकालफलिनो वृक्षा इति कथनीयता यया समुपनता, तथैव श्रीशठकोपमुनिवरे सहस्रगीतिमुखेन
भगवदनुभवत्परे सति तत्रत्यानाम् अचेतनानामन्यनोकहाना संतोषभूमनिवन्धना समृद्धिसप्तमजनीति वस्तुस्थितिः ।
तादृशसमृद्धिशालिकुरुकापुराधिनाथेन मुनिवरेण वाचिकैर्द्वैतैरूपतया ऽवनारिता सेय सहस्रगीतिः । * आम्ना-
यानामसीन्नामपि हरिबिम्बे वर्षविन्दोरिवाग्नौ संवन्धात् स्वामलामो न तु कन्नलतः * [श्रीरङ्गराजस्तवे. ११९]
इति श्रीपराशरभट्टार्योक्तरीत्या परिपूर्णं भगवति प्रयुज्यमानानि सर्वार्थपि स्तुतिप्रवचनानि स्तोत्रजनस्य सत्तात्पर्य-
मेव खलु ? एतदेव बोधयेत् “ वाचिकैर्द्वैतैरूपतयाऽवतीर्णं ” इत्यनेन । जगति नानाविधन्यूनताशालिनां
विषये विरच्यमाना सेवा तेषां न्यूनतापरिहाराय कल्पते ; अन्तासमस्तकामस्य सर्वाथा परिपूर्णस्य भगवतो विषये
वितन्यमाना सेवा तु न तथा, केवलं स्वसत्तायै कल्पते इति भाव्यम् । श्रीमति वैजुण्ठे सूरयोऽपि सदा
स्तुवन्तीति श्रुतिरान्नासीद - * तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांससप्तमिन्धते * इति । [विपन्यवः] पन - स्तुताविति-
धातोर्निष्पन्नतया विशेषेण स्तुतिशीला इत्यर्थः । तेषामियं स्तुतिरपि स्वसत्तायै वैकलं खलु ।

अथ सारस्वसमृद्धा सेय सहस्रगीतेरिति तृतीयपादेनोच्यते । सारस्यं च द्विविधम्—शब्दतः अर्थ-
तश्च । अर्थबोधमन्तरा केवलशब्दानुसन्धानमार्ग रस्यम् । तदनु अर्थानुभाववागहने तु * भक्तिप्रभावभवद्सुत
भावबन्धसन्धुक्षितप्रणयसारसौवर्णः । वेदार्थरत्ननिधि रच्युतदिव्यवाम जीयात्पराङ्कुशपयोधिरसीमभूमा ॥ *
[श्रीवैकुण्ठस्तवोपक्रमे—३.] इति श्रीकूरनायगुरुवरोक्तरीत्या वेदार्थमयत्वेन रस्यता परमविलक्षणा । एवमुभयविधसारस्य
समृद्धे सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धेऽस्मिन् दशकमिदमधीयानामन्तः संसारमण्डलाद्विनिर्मुक्ता आतिराहिकैर्नायमाना
उचुङ्खलोकमुपसर्पन्तीति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥ (११)

इति श्रीशठकोपमुनीन्द्रसहस्रगीत्याम् प्रथमशतके तृतीयं दशकमवसितम् ॥

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहकः द्रमिडोपनिपत्संगतिश्लोकः *—

दूरस्थमप्यथ मुनिः कमलासहायम् ऐच्छैस्समुद्रवशतैस्तुलभीभवन्तम् ।

आख्याय भक्तिमपि तत्र विधाय तस्य सेनां चकाङ्क्ष करणत्रयतस्तृतीये ॥

श्रीशठकोप यतिराज वरवरमुनीन्द्र चरणा एव शरणम् ॥

* अग्रधेयं पाठकैर्भक्तप्रवरैः *

(संस्कृतम्)

सहस्रगीत्यामसाम् आदितः त्रीणि दशकान्यतीतानि । एतावता, संस्कृतटीकामुद्रणं पृथक्, हिन्दीटीकामुद्रणं पृथक् इति क्रमोऽप्रलम्बित आसीत् । इतः परं तु नानासौकर्ययोगेन उभयोरपि टीकायोः अपृथक्त्वेन मुद्रणं संकल्पितम् । एतादृशे संकल्पे गाथानां द्विमुद्रणानपेक्षणेन सकृदेव मुद्रणीयत्वं प्रधानतमं सौकर्यं प्रतिपत्तव्यम् । उभयोरपि टीकायोरनेनैव प्रेक्षणलाभस्तु उभयभाषाविदां महानुपकारः । इतः परं मुद्रयमाणा दिव्यप्रबन्धटीकास्सर्वा अपि अनेनैव क्रमेण निश्चितमुद्रणाः । तृतीयसहस्रे *तिरुवेळ्ळूचिरुक्कै* *शिरियतिरुमडल्* *पेरियतिरुमडल्* इत्येतेषां त्रयाणां दिव्यप्रबन्धानां टीकां अनेनैव क्रमेण मुद्रिते द्रष्टव्ये । बृहत्सक्तदिव्यप्रबन्धोऽपि द्वितीयशतकतृतीयदशकात्प्रभृति अनेनैव क्रमेण मुद्रयमाणः प्रमाश्यमानश्च प्रेक्षणीयः ॥ सैषा प्रणाली उद्दिष्टकार्यस्य अविलम्बेन प्रपूर्णे कल्पत इति प्रतिपत्तव्यम् ॥

(हिन्दी)

भक्तश्रेष्ठ पाठकों का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया जा रहा है कि अब तक इस सहस्रगीति के आरम्भ से लेकर तीन दशक तक समाप्त हो गये हैं । यहाँ तक संस्कृत और हिन्दी टीकाओं की छपाई का अलग अलग क्रम अप्रलम्बित किया गया । कई सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आगे से हमारा उद्देश्य है कि इन दोनों टीकाओं की एक साथ एक ही स्थान पर छपाई की व्यवस्था करें । इस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ सहूलियत यह होती है कि मूल गाथाओं के दो चार मुद्रण करने के बजाय एक ही बार छाप दिया जाता है । हमके अलावा जो पाठक दोनों भाषाओं के विशेषज्ञ होते हैं वे एक ही स्थान पर एक ही साथ दोनों टीकाओं से फायदा उठा सकते हैं । यह उनके लिए महान उपकार साबित होगा । इसके बाद की दिव्यप्रबन्ध की सारी की सारी टीकाएँ इसी पद्धति पर मुद्रित की जायेंगी । तीसरे सहस्र के “तिरुवेळ्ळूचिरुक्कै” “शिरिय तिरुमडल्” तथा “पेरिय तिरुमडल्” इन तीनों दिव्यप्रबन्धों की टीकाओं में इसी क्रम का अनुसरण किया गया है । बृहत्सक्त दिव्यप्रबन्ध के द्वितीय शतक के तृतीय दशक से लेकर आगे की गाथाएँ इसी प्रकार छपकर प्रकाशित होनेवाली हैं । उद्दिष्ट कार्य के बिना विलम्ब के पूरा होने में यह प्रणाली सफल प्रमाणित है, ऐसा विश्वास है ॥

* श्रिये नमः * श्रियःकान्ताय नमः *
* श्री परांकुश-परकाल-यनिवर-वरवरमुनिभ्यो नमः *

* द्राविडवेदनामक चार हजार दिव्यप्रबंधों में चौथा हजार *
नम्माल्वार नामक श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत तिरुवाय्मोळि अध्याय

सहस्रगीति

श्रीकाञ्ची-प्रतिवादिमयङ्कर-अण्णङ्गराचार्यस्वामिविलिखित संस्कृत टीकानुसार से श्रीमद्यादवादि-
अकारकनि-संपत्कुमाराचार्यवर्य विलिखित हिन्दीटीकासमेत ॥

—*:—

(समस्त दिव्यप्रबंधों के साधारण मुखपद्य)

श्रीशैलेशदयापातं धीभक्त्यादि गुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवर्णं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥
लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् । असादाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजशुभरुक्मेत्यादि श्रीमत्पराङ्मुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॥

(सहस्रगीत्यसाधारण मुखपद्यानि)

भक्तामृतं विधजजानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशठकोपचाङ्मयम् ।

सहस्रशाखोपनिपत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम् ॥ १ ॥

श्रीमन्नाथमुनित्त्वामीजी से अनुगृहीत इस पद्य में सहस्र गीति को द्राविडवेदसागर बताने में आया है।
लौकिक सागर के सभी धर्म सहस्रगीति में भी दिखाये जाते हैं, भक्तामृतम् इत्यादि पांच विशेषणों से।
तथाहि—(भक्तामृतम्)—प्रसिद्ध सागर, एक समय भगवद्भक्त देवताओं को अमृतप्रद रहा; सहस्रगीति तो
भक्तप्रियेसर श्री वैष्णवों के लिए परमभोग्य अमृत-सदृश रहती है, और साक्षात् अमृत कहलानेवाली मुक्ति का
भी प्रदानकरती है। (विश्वजनानुमोदनम्)—सागर, देखनेवालों को नित्य आनंद ही आनंद दे रहा है; ससुद
कौन न देखना चाहता? सहस्रगीति भी भक्त, गायक, नित्य व मुक्त गण तथा स्वयं सर्वेश्वर को भी असीम
आनन्दप्रद होता है। (सर्वार्थदम्)—रत्नाकर होने से सागर रत्न मुक्तादि समस्तद्रव्यों का दाता है; श्रीकृश-
खामीजी से “वेदार्थरत्ननिधि” कहलानेवाले श्री शठकोपसूरी के मुखारविंद से विनिस्तृत सहस्रगीति तो, वेद-
प्रतिपाद्य समस्त अर्थों की प्रदात्री है; इसका ठीक अध्ययन करने से यह अंश विदित होता है। (श्रीशठकोप
‘वाङ्मयम्)—एक समय अगस्त्य जी ने सारो समुद्रजल अपने मुख से पी लिया; अतः सागर उनका वाङ्मय
कहला सकता है। सहस्रगीति तो श्रीशठकोपमुनीन्द्र के मुखारविंद से विनिस्तृत होने के कारण आपका
‘वाङ्मय है ही। ये दोनों मुनि अगस्त्यमुनि व शठकोपमुनि—द्राविडशास्त्र के प्रवर्तक ठहरे। (सहस्रशाखोप-
‘निपत्समागमम्)—“नदीनां सागरो गतिः” इत्याद्युक्त प्रकार समस्त नदियों का प्राण्यस्थान सागर, उन उन
नदियों से उखाड़ाजाकर लये जानेवाले बड़े बड़े वृक्षों की हजारों शाखाओं का समागमस्थान है। सहस्रगीति

तो सहस्रशाखोपनिषद् कहलानेवाले सामवेद के सम आगम है अर्थात्, सामवेद-सार है । सामवेद सहस्रशाख कहलाता है । [द्राविडवेदसागरम् अहं वन्दे]—ऐसे द्राविडवेदरूपी सागर का मैं नमस्कार करता हूँ । कहना था कि द्राविडवेदसागर विगाढ़े, अर्थात् सहस्रगीति में उतरूँ । परंतु सागर में उतरना अशक्य है; तटपर खड़े होकर उसको नमस्कार करते ही हम अपने को धन्य मान लेता है । इसी तरह इस द्राविडवेद सागर में उतरकर गोता मारना भी हमारे सरीक अल्पज्ञों की शक्ति से बाहर है । अतः उसको साष्टांग प्रणाम ही करेंगे । “ वन्दे रामायणांश्वम् ” इत्यादि का भी यह अर्थ है ॥

(गाथा.) तिरुवुदिनाडैवुम् तेन्कुरुहुरैवुम् * मरुविनिय वण्पोरुनलेवुम्— अरुमरैहळ
अन्तादि शैयदान् अडिविणैये येप्पोल्लुदुम् * शिन्तियाय् नेजे तेळ्ळिन्दु ॥ २ ॥

हे मन ! पांड्यदेश कहकर आब्वार के जन्म देश का ध्यानकर, श्री कुरुकापुरी कहकर आपके अवतार स्थल का ध्यान कर और मनोहर व उदार ताम्रपर्णी कहकर उधर बहनेवाली दिव्यनदी का स्मरण कर, सुदुर्लभ वेदार्थों का अंतादिप्रबंधों से प्रकाशन करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के उभयपादारविन्दों का ही सर्वदा ध्यान करो ॥

इस पद्य से यह शिक्षण दिया जाता है कि श्री शठकोपसूरी के पादारविंदों का ध्यान करने के पहले आपके अवतार से धन्य हुए पांड्यदेश का एवं श्री कुरुकापुरी का, तथा पुराणों में आपके निरूपकत्वेन उपवर्णित, परमपवित्र ताम्रपर्णी नदी का स्मरण करना आवश्यक है । “ ताम्रपर्णी नदी यत्र ” यह श्रीभागवत का प्रसिद्ध वचन है ॥

(गाथा.) मनत्तालुम् वायालुम् वण्कुरुहुरैवुम् * इनत्तारैय्झादिरैजेन्—धनत्तालुम्
एदुम् कुरैविलेन् एन्दै शठकोपन् * पादङ्गळ् यामुडैय पतु ॥ ३ ॥

अपने मन से एवं वचनसे सुंदर कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवालों की गोष्ठी में मिलनेवालों को छोड़कर दूसरों का मैं नमस्कार न करूंगा । मैं धनसे भी पूर्ण हूँ; वरों कि हमारे स्वामी श्री शठकोपसूरी के पादारविंद मेरी और मेरी संतान की शरण है ॥

यों कहने से कि श्री शठकोपसूरी के अवतारस्थल श्री कुरुकापुरी की प्रशंसा करनेवाले महात्माओं का ही मैं नमस्कार करता हूँ, न कि दूसरों का, श्री शठकोपसूरी के प्रति भक्ति प्रकाशित की जाती है । उत्तरार्ध का यह तात्पर्य है कि, “ धनं मदीयं तव पादपङ्कजम्, ” “ माता पिता युनतयस्तनया विभूतिः सर्वम् ” इत्याद्युक्त प्रकारसे प्रपन्नजनकृत्स्न श्री शठकोपसूरी के पादारविंद ही श्री वैष्णवों के सर्वस्व है ॥

(गाथा.) एयन्द पेरुळ्ळीर्नि इरामानुजमुनिन् * वायन्द मरुप्पावम् वण्गुहिलेन्—आयन्दपेरुम्
शरीर शठकोपन् शेन्दमिळ् वेदम् धरिक्कुम् * पेरान् वुळ्ळम् पेर ॥ ४ ॥

निर्दुष्टकल्याण गुणनिधि श्री शठकोपसूरी की दिव्य श्रीसूक्तियों का धारण करने समर्थ सुदृढ मन पाने के लिए मैं संप्रतिपन्न विशाल यशमाले श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के पादारविंदों का प्रणाम करता हूँ । भगवद्रामानुजसूरी के पादारविंदों में, आपके भक्तामेसर धीशैलानंतवैष्णामीजी (अनन्ताय्यान) इस पद्य से यह प्रार्थना करते हैं कि, “ आप कृपाकर मुझे सहस्रगीतिका धारण करने, अपेक्षित सामर्थ्य का प्रदान

कीजिए ।" यह प्रार्थना वास्तव में श्रीशठकोपस्वामी जी से करनी थी; अथवा महालक्ष्मीजी से करनी थी; अथवा सकलफलप्रद खुद भगवान से करनी थी । इन सबको छोड़कर श्री रामानुजस्वामीजी से करना कुछ विचित्र जैसा दीखेगा । इस का यह तात्पर्य है कि श्रीरामानुजस्वामीजी सहस्रगीती का धारण व प्रवचन करने में बड़े निपुण थे, और आपकी विशेषकृपा के बिना कोई भी इसका धारण नहीं कर सकता है । श्रीपरकाल सूरी से अनुगृहीत वृहत्सूक्त का भी ऐसा ही एक तनियन है ॥

(तनियन-गाथा) वान् निहलुम् शोलै मदिररुत्त वण् पुहळ् मेल् * आत्र तमिळ् मरैहळ्वायिरमुम्—ईत्र मुदल्लाय् शठकोपन् * मोग्ग्वाल् वळ्त्त हित्तायिरामानुशन् ॥ ५ ॥

आकाशतक बढनेवाले महोद्यान एवं कोठों से परितृत श्रीरंगश्रेय के स्वामी श्रीरंगनाथ भगवान के शुभ-गुणों का वर्णन करने के लिए ही अपनी गी द्राविडवेद रूप सहस्रगीति की, जन्मदेनेवाली माता श्रीशठकोप सूरी हैं और बड़े समारोह के साथ पालनेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामी हैं ॥

श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी से अनुगृहीत यह पद्य पूर्वपद्य का व्याख्यानरूप है । इस में सहस्रगीति से श्रीरामानुजस्वामीजी का संश्रय बताया जाता है । लोक में श्रीशठ वच्चों की दो माताएं होती हैं—जन्मदेनेवाली जननी और पालन पोषण करनेवाली धात्री; यथा श्रीकृष्ण की माताएं देवकीजी और यशोदाजी थी । एवं सहस्रगीतिनामक वच्ची की भी दो माताएं होती हैं । अपने मुख से उसकी रचना करनेवाले श्रीशठकोपसूरी जननी हैं । और अध्ययन, प्रवचन, व्याख्यानवतारण, प्रचार इत्यादि नानाप्रकारों से उसे बढ़ानेवाली उपमाता श्रीरामानुजस्वामीजी हैं ॥

यहां पर एक शंका हो सकती है कि इस सहस्रगीति में रंगनाथ भगवान की तरह दूसरे भी अनेक दिव्यदेशों की स्तुति की गयी है; फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीरंगनाथ भगवान की ही स्तुति करने के लिए यह ग्रंथ अपनीर्ण हुआ है । इसका समाधान इतना ही है कि हमारे पूर्वाचार्यों के मतानुसार, श्रीरंगनाथ भगवान को लक्ष्य कर ही श्रीशठकोपसूरीने सहस्रगीति रची; बाद में उनमें से कतिपय दशकों उठाकर दूसरे दिव्यदेशके भगवानों को आपके अर्पण किया । यह अर्थ स्वयं श्री शठकोपसूरी से ही सूचित किया गया है । तथाहि श्रीरंगनाथ भगवान की स्तुतिरूप दशक में (७-२) आप स्पष्ट कहते हैं कि " मेघ-श्याम श्रीरंगनाथ भगवान के पादारविंदों की स्तुति करते हुवे श्रीशठकोपसूरी से गीत इस सहस्रगीति का यह दशक, इत्यादि । दूसरे दिव्यदेशों के दशकों में तो आप नियमेन कहते हैं कि, " सहस्रगीति में अमुक भगवान का स्तोत्र यह दशक " इत्यादि । इससे श्री शठकोपसूरी का हृदय जाना जाता है ॥

(तनियन-गाथा) निकविरैनिलैयुम् मेय्यामुयिर्निलैयुम् * तक्केरियुम् तडैयाहि—चोक्कियल्लुम्

उळ्विनैयुम् वाळ्विनैयुमोदुम् कुरुहैयकोन् * याळ्विनैयै वेदवियल् ॥ ६ ॥

श्री कुरुकापुरी के निवासी श्री बैष्णवों के स्वामी श्री शठकोप सूरी से अनुगृहीत वीणागान, सहस्र-गान विशिष्ट सहस्रगीति - प्राप्य भगवान का स्वरूप, प्राप्ति करनेवाले जीव का स्वरूप, प्राप्तिके उचित उपाय का स्वरूप, प्राप्ति विरोधि का स्वरूप एवं प्राप्ति फल का स्वरूप, इन अर्थपद्यकों का प्रतिपादन करती है ॥

इस पद्य में सहस्रगीति प्रतिपाद्य विषयों का संग्रह किया जाता है। वेदादि सरल शास्त्रों के सातों महर्षियों से उपवर्णित, अर्थपंचक कहलानेवाले, मुमुक्षुओं के अवदयज्ञातव्य, स्वस्वरूप-परस्वरूप-उपायस्वरूप विरोधस्वरूप-फलस्वरूप-नामक पांच अर्थ ही सहस्रगीति से भी प्रतिपादित किये जाते हैं। यह अर्थ इस पद्य के अध्ययन से स्पष्ट होगा ॥

....

....

मुख्यधर्मों का विवरण समाप्त ॥

—*—

श्रीशठकोपमुनीन्द्र का दिव्यवैभव ।

पांड्यदेश में, गंगायमुनासरस्वती इत्यादियों से भी विशेष वैभववाली ताम्रपर्णी नामक दिव्यनदी के तटपर विराजमान कुरुकापुरी में, जो हाल में आळ्वार तिरुनगरी कहलती है, परंपरासे श्रीमन्नारायण की सेवा करने में निरत परमभागवतो के महाकुल में अवतीर्ण “कारि” नामक एक महात्मा विराजमान थे। केरलदेशके “तिरुवप्परिशारम्” नामक दिव्यदेश में अवतीर्ण “उडैयनङ्गैयार्” आपकी धर्मपत्नी थी। कदाचित् इन्होंने तिरुकुरुङ्गुडि दिव्यदेश की यात्रा करते हुए वहां पर विराजमान भगवान को सकलफलप्रद जानकर आपने संतान मांगी। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अचक के द्वारा आज्ञा दी कि, “हमही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार करेंगे; चिंता मत करो।” यह वरदान पाकर वे दंपती अपने घर लौटे और यथापूर्व भगवत्सेवा में निरत हुए। कुछ समय के बाद उडैयनङ्गैयार् गर्भवती हुईं और वृषभमास (वैशाख) के विशाखा नक्षत्र के दिन, आपने एक महानुभाव का जन्म दिया। इस दिव्यशिशु का वैभव वाचामगोचर है। उसका निष्कर्ष करने में प्रवृत्त ज्ञानी लोग ऐसी चिंता में मग्न होते हैं कि, “यह महात्मा साक्षात् भगवान का ही अवतार होगा; अथवा किसी नित्य अथवा मुक्तपुरुष का अवतार होगा; अथवा उन सबका मिलकर एक अवतार होगा; अथवा परमविलक्षण भगवान की विशेष कृपा से अज्ञाननिवृत्ति पूर्वक दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ एक संसारी चेतन होगा” इत्यादि। वस्तुतस्तु पूर्वोक्त तिरुकुरुङ्गुडि दिव्यदेशाधिपति भगवान के अनुग्रह के अनुसार, आपका ही यह अवतार हुआ, ऐसा मानना उचित होगा। अस्तु।

यह तो संप्रदाय सिद्ध बाद है कि जहां भगवान अवतारलेते हैं, वहां पर “निवासशय्यासन” इत्यादि स्तोत्ररत्न पद्य के अनुसार, अनेक दिव्यशरीरों का धारण कर आपकी सेवा करनेवाले शेषजी स्वयं तत्कालोचित अवतार लेकर उपस्थित होते हैं। इस न्याय से, हाल में भी भगवदवतार इस दिव्य शिशु का छल बन कर वर्षा धूप आदि रोकने के लिए, आपने एक दिव्य इमली का पेड़ बनकर उभर, अर्थात् श्री कुरुकापुरी में भगवन्मंदिर के पास उपस्थित रहे।

यह शिशु तो जन्म लेते ही, दूसरे बच्चों की तरह रोना, दूध पीना, मलमूत्र छोड़ना इत्यादि लौकिक कार्यों से दूर रहकर, तथापि अकृश व तेजोमय विराजमान था। इससे मावाप बहुत आश्चर्यमग्न हो गये, परंतु किसी प्रकार इसका परिहार करने में अशक होने से, वे भगवान पर भरोसा करते चुप रह गये। अवतार से बारहवें दिन, उन्होंने दिव्यशिशु को मंदिर लेकर, आदिनाथ भगवान के दर्शन कराकर, समलम्ब उनकी आज्ञा नुसार, पूर्वोक्त इमली के पेड़ के नीचे ही एक पालने में उनसे छोड़ दिया। शिशु भी उपर ही बढता गया।

शास्त्र वचनाना है कि गर्भस्य शिशु अपने पूर्वजन्मवृत्तान्त आदि जानने समर्थ जानी होता है , परंतु इस मूल पर गिरते ही ' शठ ' नामक एक वायु से आक्रांत होकर एकदम अजानी बनकर रोने लगता है । जब इस वायु ने माताके गर्भ से मूस्पर्श करनेवाले प्रकृत शिशु को भी घेरना चाहा, तब इस दैवशिशु ने उसे हुंकार से दूर कर दिया । इस कारण से उसके स्वाभाविक ज्ञान नष्ट न हुआ और खाना रोना इत्यादि लौकिक अज्ञान कार्यों से वह बच गया । एवं इसी निमित्त उमका शुभनाम भी हुआ ' शठकोप ' (शठवायु पर कोप करनेवाले) । शठारि, शठरिपु, शठारानि इत्यादि सभी इसके पर्याय शब्द हैं । एवं लोकविलक्षण होने से उसका " मारन् " भी नाम हुआ, महात्मा कारि के पुत्र होने से कारिसूनु, कारिसुत इत्यादि भी नाम हुए ।

इस प्रकार इमली के पेड़ के नीचे छोड़ा गया हुआ यह दिव्य शिशु, महात्मा शठकोप, सोलह-वर्ष तक आँखें भी खोले बिना उधर ही विराजमान था; उसका दिव्यप्रियह तो क्रमशः बढ़ता ही रहा । यह विशेष देखकर चकित उसके मानव चित्त में पड़ गये और इसे अपने किसी मारवध पाप का फल समझने लगे, परंतु वेचारे इसका कोई प्रतीकार न कर सकते थे । अतः भगवदिच्छा मानकर वे भगवान के भजन में निरत हुए । उतनें में भगवान की विशेष दिव्याज्ञा पाकर श्री विष्णुसेनजी रहस्य में बुरुकापुरी पधारे और श्रीशठकोपजी को पंचमस्कारों से सहकृत कर, तत्त्वहितपुरुषार्थों का ठीक ठीक उपदेश कर, परमपद लौट गये । इससे विशेष ज्ञानी बने हुए श्री शठकोप स्वामीजी भी इमली के पेड़ के नीचे ही पञ्जासन लगाकर बैठकर, भगवान का ध्यान करते हुए सोलह कल्पपूर्ण चंद्रमा की तरह विराजमान रहे ।

उस समय श्री मधुरकविलासी नामक ज्ञान भक्ति संपत्समृद्ध एक महात्मा, क्षेत्रतीर्थों की यात्रा करने के उद्देश्य से इधर उधर घूमते श्रीमदयोध्या जी के पास विराजमान थे । एक दिन रात को आपने श्रीशठकोपस्वामीजी का, आकाश तक व्याप्त विशेष दिव्य तेज देखकर, उससे आकृष्ट होकर, वहां से प्रस्थित होकर शीघ्र लंबा रास्ता पारकर, बुरुकापुरीपर पधारे, श्री स्वामीजी आँख मिचकर ध्यानमग्न बैठे थे । तब श्रीमधुरकवि ने आपके सामने एक पत्थर डालकर उससे आवाज निकाली, जिसे सुनने ही शठकोपस्वामी ने आँखें खोलीं । फिर श्रीमधुरकविलासी से कृत एक प्रश्न का भी आपने सुंदर उत्तर दिया । इससे प्रसन्नचित्त होकर श्रीमधुरकविलासीजी ने आपको सर्वज्ञ जानकर साष्टांग प्रणामपूर्वक आपसे निन्ती की, कि " भगवान ! इस दासको अपना शिष्यनाकर, तत्त्व हित पुरुषार्थों का उपदेश देकर, धन्य बना दीजिए " । भगवत्संकल्प से प्रेरित श्री शठकोप स्वामीजीने भी यह बात स्वीकार की । अतः उस दिन से ये विलक्षण आचार्य-शिष्य मिलकर भगवद्भजन-निरत हुए ।

ऐसी अवस्था में, एक दिन श्री भूलीलासमेत परमपदनाथ भगवान ने श्री शठकोपसूरीको अपने दिव्य दर्शन देकर, आपका ज्ञान और विशद बना दिया । तथा श्रीरंगनाथ, श्री वैकटादिनाथ इत्यादि समस्तदिव्य-देवों के अधिपति अर्चारूपी भगवानने भी आपके सामने प्रकट होकर, अपने अपने विशेष कल्याणगुण भी आपके साक्षात्कार के निपय बनादिये । ऐसे परम विलक्षण भगवदनुभव करने पर श्रीशठकोपसूरी के हृदयमें सीमातीत आनंद का प्रवाह उमडने लगा और अंदर न समा सकता हुआ आपके श्रीमुख से दिव्यभाषी के

रूपमें बाहर निकलने लगा। अर्थात् पूर्वोक्त भगवदनुभव-जनित आनन्द से प्रेरित श्रीशठकोपसूरी के श्रीमुख से दिव्यप्राणी निकलने लगी, जिनमें (१) तिरुविरुत्तम्, (२) तिरुवाशिरियम्, (३) पेरिय तिरुवन्दादि और (४) तिरुवाय्न्नेळि नामक चार दिव्यप्रबंधों का रूप धारण किया। उस समय में आपके पास ही विराजमान मधुरकनिसूरिने इन ग्रंथों को तालपत्र पर लिखकर सुरक्षित किया।

इन चार दिव्यप्रबंधों में चौथा, सहस्रगीति सत्र से बड़ा है। इसका गान करते करते ही श्रीमधुरकनिसूरीने अपना सारा जीवित समय बिताया। और श्रीमन्नाथमुनिस्वामी, श्रीयामुनाचार्यस्वामी, श्रीरामानुजाचार्यस्वामी इत्यादि वेदवेदान्तपारदर्शी हमारे पूर्वाचार्य भी इस महान ग्रंथ के अध्ययन से ही तत्त्व हित पुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर आचार्यगद्दी समालने में समर्थ हुए।

दिव्यवज्रुन्माला का धारण करने से श्री शठकोप सूरी को वज्रुलभरण, वज्रुन्मूषण इत्यादि नाम हुए। मत्तगजममान दुर्भतवालों को अंडुश की तरह सन्मार्ग में खाने से आप परांडुश कहलाते हैं। श्रीरंगनाथ भगवान की विशेष कृपा का पात्र बनकर आपसे, यह तो 'नम् आब्बार' (हमारा आब्बार) सन्निधि होने से आप नम्माब्बार पुकारे जाते हैं। इसी कारण से आप आब्बारों की गोष्ठी में प्रधान माने जाते हैं। "प्रपन्नजन कूटस्थ" आपका एक निरुद है। सब दिव्यदेशों में विराजमान भगवान की पादुका आपके नामसे "श्रीशठकोप" पुकारा जाती है। इन सत्र प्रकारों से आपका वैभव सीमातीत जाना जा सकता है ॥

श्री शठकोप सूरी का वैभव समाप्त हुआ ॥

— * :—

श्री शठकोपसूरी की जय हो! श्रीरामानुजस्वामीजी की जय हो! श्री वरवरमुनिस्वामीजी की जय हो!

* श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत सहस्रगीति की हिंदी टीका की भूमिका *

श्री वैणवप्रपदाय प्रवर्तन धुरधर आब्बार नामक दिव्यसूरियों में प्रधानतम श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत चार दिव्यप्रबंधों में अंतिमप्रबंध सहस्रगीति ही सबसे बड़ा और मुख्य है। आचार्यों का अभिप्राय है कि श्री शठकोपसूरी ने चार वेदों के सारतया चार ग्रंथों की रचना की। उनमें सहस्रगीति, सामवेद का सार माना जाता है। वेदव्यास की तरह द्राविडवेदों की भी एकैक हजार पद्यवाली चार श्रेणी में विभाग करनेवाले श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजीने इस सहस्रगीति को चौथे हजार का स्थान दिया है। दूसरे तीन प्रबंध तो तीसरे हजार (इयर्पा) में शामिल किये गये हैं।

तिरुविरुत्त नामक अपने पहले प्रबंधमें श्रीशठकोप सूरी ने अपने ज्ञानक्षु के विषय बनेवाले भगवान से यह प्रार्थना की कि, "हे प्रभो! आपके परिपूर्ण अनुभव करने में बाधक इस हेय पाच भौतिक शरीर से मुझे छुड़ा दीजिए; अर्थात् मुझे अभी इस ससार से उठाकर परमपद पहुंचा दीजिए।" शठकोपसूरी की यह प्रार्थना सबी भावना से प्रयुक्त थी, और भगवान दयामय, अर्थात् भक्तामीष्ट फलप्रद, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्त हैं ही। अब आपको सुतंत आब्बार की यह प्रार्थना सफल नवानी थी। परंतु आपकी विचारधारा कुछ दूसरी थी। आपने, आब्बार को और कुछ समय तक इस निम्न में ही स्थापितकर, आपके मुखारविंद से तत्त्व-

ज्ञान का उपदेश दिलवाने संसारियों का उद्धार करने में समर्थ, भक्तों के एवं अपने भी (भगवान के भी) परम भोग्य दिव्यप्रबंध निकालना चाहता । मगर आँख्यार इधर रहने के अनिच्छुक होकर परमपद जानेकी उतावल करते थे । अतः भगवान ने इसको एक उपाय किया । आपने सोचा—“ यह सूरी संसार छोड़कर इस लिए परम पद जाना चाहता है कि वहाँपर मेरे कल्याणगुणों का परिपूर्ण अनुभव मिलेगा । अब, अगर मैं इस संसार मंडल में ही यह अनुभव दे दूंगा, फिर इसे परमपद जानेकी आवश्यकता ही कौनसी रहेगी ? और इधर रहता हुआ मेरा अनुभव करने पर अनुभव के परीवारूपतया इसके मुखसे दिव्यप्रबंध भी बाहर पड़ेंगे । ” ऐसा विचार कर आपने आँख्यार को अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों का परिपूर्ण अनुभव कराया, जिसके फलतया ये चार दिव्यप्रबंध प्रकट हुआ । ये चारों प्रबंध उक्त रीति से भगवद्भागवत गुणानुभव परीवाह होने से महर्षियों से विरचित इतिहास पुराणादि ग्रंथों से भी बड़े विलक्षण रहते हैं ।

प्रकृत सहस्रगीति का द्राविडीनाम ' तिरुवाय्मोळि ' है । इसका अर्थ है श्री-मुख-सूक्त (अर्थात् श्रीमुख से निकली हुई वाणी); अथवा श्रेष्ठ-यथार्थ-सूक्त । यद्यपि खुद श्रीशठकोपसूरी ने अपने इस ग्रंथ का कोई नाम न रखा; तथापि श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी ने अथवा शायद श्री मधुरकविस्वामीजीने यह नाम रखा । संस्कृत में ' सहस्रगीति ' नामकरण करनेवाले श्री पराशरभट्टार्यस्वामीजी थे, जिन्होंने श्रीरंगराजस्तव में पुञ्जागम्यस्य का वर्णन करते हुए यों गाया कि, “ पुञ्जागतलज्जमजस्रसहस्रगीतिसोत्थदिव्यनिजसौरभम् । ”

इस दिव्यप्रबंध में दस शतक, एक सौ दशक, एवं कुल ११०२ गाथाएँ हैं । एकैक दशक में भी फलश्रुति गाथा के साथ ग्यारह ग्यारह गाथाएँ रहती हैं । सिर्फ एक दशकमें (२-७) जहाँपर भगवानके द्वादशनामों का उल्लेख करना पडा, फलश्रुति के साथ तेरह गाथाएँ हैं । कोई कोई द्राविडव्याकरण के अनभिज्ञ लोग (५-७) दशक को बाबीस गाथावाला बताते हैं; परंतु यह भूल है । उस दशक की गाथाएँ आठ पद्यवाली लंबी लंबी गाथाएँ हैं, जो दो दो गाथा होने का भ्रम देती हैं । यह समग्र ग्रंथ अंतादिक्रम से निरचित है; अर्थात् पूर्वपूर्वगाथा के अंत में आनेवाले कतिपय अक्षर ही आगे आगे की गाथा की आदि में आते हैं इससे इनको सुलस्य करने में बड़ी सरलता होती है ।

जैसे दिव्यमूरियों की गोष्ठी में श्री शठकोप सूरी प्रधान हैं, इसी तरह दिव्यप्रबंधों में सहस्रगीति प्रधान मानी गयी है । महाभारत की यह एक प्रशंसा सुनी जाती है कि “ यदिहास्ति तदन्यत्र यदेहास्ति न तत् ऋचित् ” (अर्थात् जो बात महाभारत में उपवर्णित है, वही दूसरे ग्रंथों में भी मिलसकती है और जो यहाँ (महाभारत में) वर्णित नहीं है, वह अन्यत्र भी न मिल सकेगी । इसका यह तात्पर्य है कि महाभारत, ज्ञानस्य सकल अर्थों का भंडार है । यह वचन सहस्रगीति के विषय में भी खूब लगता है । परंतु इतनी निरोपता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षरूप चारों पुरुषार्थों का वर्णन करने में प्रकृत महाभारत में सुसुश्रुओं के अनपेक्षित अर्थों का भी बहुत वर्णन किया गया है । भगवद्भागवत गुणों से ही भरित सहस्रगीति में सुसुश्रुओं के अनुपपुक्त किसी अर्थ का वर्णन नहीं किया है; और सुसुश्रु के अन्वय ज्ञातव्य, परमात्म स्वरूप, जीवात्म स्वरूप, मोक्षस्वरूप, उपायस्वरूप व विरोधित्वरूप नामक अर्थपंचक मक्षेप से व विस्तारसे अतिविशदतया उपवर्णित

है। अत एव इस प्रबंध को तथा इसकी टीकाको भगवद्विषय कहने की प्रथा आयी है। भगवान के साथ अन्य विषयों का भी वर्णन करने से दूसरे ग्रंथों को ऐसा विरुद्ध नहीं मिल सका। ऐसे रहस्यार्थों का वर्णन करने के कारण इस सहस्रगीति का पाठ मंदिर के अंदर ही किया जाता है, नतु भगवान की सवारी के समय वीथी गोष्ठी में। इस अनादि आचार से भी इस प्रबंध की श्रेष्ठता जानी जा सकती है।

इस प्रबंध पर पूर्वाचार्यों से बहुत टीकाएं लिखी गयी हैं। श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी के अमिमान पुत्रत्वेन प्रसिद्ध "तिरुकुरुहैप्पिरान् पिळ्ळान्" नामक श्रीबुरुकेश स्वामीने पट्सहस्री नामक अतिसंक्षिप्त टीका लिखी है। (पट्सहस्री कहने का यह तात्पर्य है कि इस व्याख्याग्रंथ में छे हजार ग्रंथ हैं। वतीस अक्षरवाले, अर्थात् एक अनुष्टुप पद्य जितने अक्षर संदर्भ को एक ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथों की लंबाई नापनेका यह मानदंड है। आगे नवसहस्री इत्यादियों का भी ऐसा ही अर्थ करना चाहिए।) श्री पराशर भट्टार्यस्वामीजी के कृपापात्र "नञ्जीयर्" नामसे प्रसिद्ध श्री वेदांती स्वामी, नवसहस्री नामक टीका के रचयिता हैं। नम्बिळ्ळै नामक आद्य लोकाचार्य, श्रीकलिवैरिस्वामीजी के पादाश्रित पेरियवाचान्पिळ्ळै समाख्य श्रीकृष्णगुरु से विलिखितव्याख्या चौबीस हजार नामसे प्रसिद्ध है। उक्त नम्बिळ्ळै गुरु के दूसरे शिष्य, श्रीलोकाचार्यस्वामीजी के पिता वडकु तिरुदीधिप्पिळ्ळै नामक श्रीकृष्णपादस्वामीजी से विरचित व्याख्या छतीस हजार पुकारी जाती है। श्रीवादि केसरी विरुद्विभूषित सुंदरजामातृमुनिसे विलिखित प्रतिपदार्थरूपिणी टीका बारह हजार कहलाती है। श्री वेदांत देशिक स्वामीजीने द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली, द्रविडोपनिषत्सार नामक दो संस्कृत पद्यग्रंथ लिखे हैं। इनमें पहले ग्रंथमें सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ, और उसमें भी एकैक गाथा का भी प्रधान अर्थ, बताया गया है। दूसरे ग्रंथ में एकैक शतक का सारांश उपवर्णित है। श्री वरवरस्वामीजी ने एकैक दशक से भी सारार्थ का वर्णनकरनेवाला, अतिमधुर एक सौ द्राविडी पद्यवाला, तिरुवाय्मोळिनूत्तंदादि सहस्रगीति का शतान्तादि) नामक ग्रंथ लिखा है। श्री कांचीनगर में श्रीवरदराजभगवान की नानाविधसेवा करनेवाले एवं अळगियमणवाळ जीयर मठ की स्थापना करनेवाले श्री वादिकेसरी सुंदर जामातृमुनि ने द्रविडोपनिषत्संगति नामक एक संस्कृत पद्यग्रंथ लिखा है, जिस में सहस्रगीति के एकैक दशक का भी सारार्थ उपवर्णित है। एवं जगदाचार्य सिंहासनाधिपति श्रीकांची प्रतिवादिभयंकर अण्णगराचार्यस्वामीजीने पूर्वोक्त समस्त व्याख्यानों का सारांश लेकर द्राविडी में "दिव्यार्थदीपिका" नामक अतिमधुर टीका एवं द्राविडी भाषा के अनभिज्ञ, आस्तिक व भगवद्गुणानुभवरसिक भक्तजनों के उपकार के लिए सरल सुंदर संस्कृत टीका भी लिखी हैं द्राविडी की तरह संस्कृत के भी अनभिज्ञ तत्त्वज्ञिज्ञानु भक्तजनों के उपकारार्थ, अब, यह हिंदी टीका, उक्त टीकाओं के आधार से लिखी जा रही है।

सहस्रगीति में इतने निगूढ अर्थ भरे हैं कि इन का पूरा पूरा विवरण करना सर्वथा अशक्य है। अतः अत्यावश्यक मुख्य अर्थों की सूचना मात्र कर हम अपने को कृतार्थ मानेंगे। वस्तुतस्तु, गुरुमुख से सुनने से ही इन अर्थों का विशद ज्ञान किसी को मिल सकता है; पुस्तक का उपयोग तो गुरु से उपदिष्ट अर्थों की टीका याद रख कर पुनः पुनः अनुसंधान करने में है। हमारी आशा है कि इस संक्षिप्त हिंदी टीका से वाचकों को इतना लाभ जरूर मिलेगा ॥

सहस्रगीति की द्वितीय - अवतारिका ।

श्रियं पति, अयाससमस्तकाम, समस्तकल्याणगुणगणनिभूषित, सर्वेश्वर भगवान्, ससारमार्गमें ही धारवार घूमते रहनेवाले श्रीशठकोपसूरी पर अपना विशेषकृपाक्ष डालकर, आपको प्रसन्नचित्त एवं त्रयानंदमग्नमानस बना दिया । यह अर्ध सहस्रगीति में (२ ६-८) स्वयं श्रीशठकोपसूरी से ही कर्त्तव्य है । श्रीविष्णुपुराण (५-६-२८) में उपनिर्णित प्रकार से काटे कंकड़ों से व्यास वृद्धावन को अपने शुभनकरूप से ही दोषमुक्त तथा गायों के चराने लायक श्रेष्ठ घास से पूर्ण बनाने वाले भगवान को यह काम करना अशक्य नहीं है । तथाच आपने अपने ऐसे विशेष मन्त्र से श्री शठकोपसूरीको तत्वहितपुस्तकार्यों में अनिनिशद ज्ञानवान बना दिया ।

इस ससार में, वेदनाथ व बुद्धि कर्त्तानेवाले अनेक मत रहते हैं, चिनके बारे में मनु महर्षिने कहा—या वेदनाथाम्मुतयो याश्च काश्च बुद्धयः । सर्वास्ता निष्कला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता सृता ॥ (मनुस्मृति १२-९५) [अर्थात् वेदनाथ एव बुद्धि मत के सभी ग्रन्थ, तमोगुणप्रयुक्त होने से एकदम व्यर्थ (अर्थात् आत्मकल्याण करने में असमर्थ) होते हैं ।] अतः इनकी चर्चा करना अनुपयुक्त है । श्रीशठकोपसूरी तो आपादमस्तक दोषरहित व परमपवित्र मत के प्रवर्तक हैं । केवल भगवान की निर्हेतुक वृत्तासे चिद्विद्दीधरो के स्वरूप स्वामान, तथा चतुर्विध पुरपार्थ, चतुर्विधगति आदि ज्ञातय समस्त अर्थों के ज्ञाता बनने वाले आप प्रपन्नजनकृत्स्न निरदनिभूषित निराजमान थे । ‘ जिससे दोषशून्य, शुद्ध, श्रेष्ठ, निर्मल, एकरूप परम जाना जाता है, अथवा पाया जाता है, वही सच्चाज्ञान है, दूसरा अज्ञान है । ’ (विष्णुपुराण ६-५ ३८) एव, “ जो नच का हेतु न बनेगा, वही कर्म है, और वही निया है, जो मुक्ति का साधन बनेगी, दूसरा कर्म केवल आयास जनक होता है और दूसरी निया केवल शिल्पनिधा है ” (नि पु १-१९ ४८) इत्यादि प्रमाणों में उपनिर्णित अर्थ में श्री शठकोपसूरी सुदृढ अध्वसाय रखते थे । अतः आप नित्यधाम पहुँच कर वहा लक्ष्मी समेत श्रीमन्नारायण के उभयपादारविंदों के सर्वदेश सर्वकाल सर्वव्यथोचित सर्वविध कर्त्तव्य करने योग्य थे, तथापि, व्याधमर्षित राजकुमारन्याय से अनादिकाल से ससार में पडे रहने से विवेक खो कर देहात्मभ्रम के परवश होकर दुःख भोगने वाले तत्वज्ञान से दरिद्र ससारियों का उद्धार करने के लिए आप इस धरातलपर अनीर्ण हुए ।

श्री भागवतपुराण में परमभागवतों के अवतार स्थल का इस प्रकार वर्णन किया गया है—कली खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा । क्वचित् क्वचित् मटाभाग ! द्रमिष्ठेषु च मूरिषा ॥ ताम्रपर्णी नदी यत्र कू माला पथस्विनी । कावेरी च महाभागा प्रतीची च महानदी ॥ ये पितृवत् जल तासा मनुजा मनुजेश्वर । प्राप्यो मत्ता भगवति वासुदेवेऽमराशया ॥ (इस का यह तात्पर्य है—कलियुग में तत्र तत्र, और विशेषतः द्राविडदेश में अनेकत्र, और तथापि, ताम्रपर्णी, वृत्तमाला, पथस्विनी, कावेरी, प्रतीची, महानदी इत्यादि पुण्य नदियों के तटपर नारायणभक्त महात्माओं का अवतार होगा । उक्त नदियों का यह माहात्म्य है कि उनका जल पीनेवाले

लोग प्रायः भगवद्भक्त बनेंगे ।) इस वचन में प्रथमस्थान में निराजमान ताम्रपर्णी के तटपर, वन्दुल भूषण भाङ्करत्वेन मसिद्ध श्री शठकोप स्त्रीने अत्रार क्रिया ।

हसितं भाषितं चैव गतिर्था यच्च चेष्टितम् । तस्मिन् धर्मवीर्येण यथावत्सम्पद्यति ॥ (रामा वा. ३४)
इत्याद्युक्तप्रकार से चतुर्मुखत्रया के अनुग्रह से श्रीरामायण-पात्रों के हँसना, बोलना, चलना, दूस्ग काम करना इत्यादि सभी व्यापारों को ठीक ठीक जाननेवाले भगवान् बल्मीकी की तरह, और, “ इमं स्वधर्मनिगममनेत्य मदनुष्ठितम् । अदान्मे जानमैश्वर्यं स्वमिन् भाषं च केशव ॥ (भगवान् ने मुझमें अनुष्ठित स्वधर्माचरण देखकर, प्रसन्न होकर, मुझे तत्वज्ञान, अणिमाद्यैश्वर्य, एवं सुदृढभक्ति का प्रदान किया ।) इत्यादि कहनेवाले नारदनी की तरह, श्री शठकोपस्त्री भी, अपने श्रीमुखसे ही “ भगवान् ने मुझे सशय निरपीतज्ञान त्रिस्मृतियों से निरहित दिव्यज्ञान का प्रदान किया ” (सहस्रगीति १-१-१) इत्यादि कहते हुए, साक्षत् भगवान् की वृषासे ही तत्त्वहितपुरुषार्थों के अच्छे ज्ञाता बनकर, और भगवद्गीता में “ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ” (७-१८), “ स महात्मा सुदुर्लभ ” (७-१९), “ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वत ॥ ” (७-३) [अर्थात् हजारों मानवों के बीचमें से कोई एक, सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करनेवाले हजारों में कोई एक ही भगवान् को ठीक जान सकता है ।] इत्यादि से प्रशंसित परमभक्ताप्रेसर बने । और श्रीरामायण में, “ बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धन । रामस्य लोकरामस्य भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यश ॥ सर्वप्रियकरन्मास्य रामस्यापि शरीरत । लक्ष्मणो लक्ष्मिसपन्न बहि प्राण इवापर ॥ (बाल १८-३०, ३१) [कैर्करलक्ष्मी विशिष्ट लक्ष्मणजी, शैशव से ही सर्वलोक प्रियकर, बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजी के बड़े प्रेमी थे, एवं उन श्रीरामचन्द्र के स्वशरीर से भी बढ़कर, बाहर चलनेवाले अपने प्राणों के समान प्यारे थे ।], “ न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूर्तमपि जीववो जलान्मत्स्या- निरोद्धतौ ॥ (अयो ५३-३१), [सीताजी और मैं (लक्ष्मण) जलसे बाहर निकाले गये मत्स्यों की तरह, आपको (श्रीरामचन्द्रजी को) छोड़कर एक मुहूर्त भी जीवित न रह सकेंगे, अथवा अगर जीवित भी रहेंगे तो बस ! एक मुहूर्तमात्र के लिए ।], “ न देवलोकाक्रमण नामरत्नमह वृणे । ऐश्वर्यं वापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ (अयो ३१-५) मैं (लक्ष्मण) आपको (श्रीरामचन्द्रजी को) छोड़कर स्वर्ग जाना नित्यमृति बनन अथवा उभयविभूति का भी क्यों न हो, ऐश्वर्य पाना नहीं चाहता ।] “ अहं तावन्महाराने वितृत्व नोपलक्षये । आता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघव ॥ ” (अयो ५८-३१), [मैं दशरथ महाराजा को अपने पिता नहीं मानता, किन्तु मेरे भाई, प्रभु, पिता एवं दूसरे समस्तविध बाधव भी स्वयं श्रीरामचन्द्रजी हैं ।] इत्यादि वाक्यों में उपवर्णित सीतालक्ष्मणों की तरह, भगवत्प्रश्लेष से आनन्दित होकर, निश्लेष में दुःखी बनकर, निरन्तर भगवदनुभव करने के इच्छुक रहकर, भगवान् को ही सकलनिषधु मानते हुए, श्रीविष्णुपुराण में “ धर्मात्मा सत्यशौचादिगुणानामाकरस्तथा । उपमानमशेषाणां साधूनां यत्सदाऽभवत् ” ॥ (१-१५ १५६) इत्यादि से धर्मात्मा, सत्यशौचादि सद्गुणों के आकर, सगुरुओं के उपमानत्वेन प्रशंसित प्रह्लादजी के सदृश, एवं अन्यत्र भी इतिहास पुराणादियों में भगवान् के प्रेमिक्त्वेन उपवर्णित दशरथजी,

नन्दगोपजी, भरतजी, शत्रुघ्नजी, हनुमानजी, विभीषणजी, अर्जुन इत्यादियों के भी सदृश रहनेवाले ये श्री शुक्रीपमूरिवर सुननेवालों के मन में तभी भगवद्भक्ति पैदा करने में समर्थ, सांसारिक सकल दुःखामि को दूर करने में समर्थ अमृतप्रवाह सदृश चार दिव्यप्रबंधों के रचयिता बने ॥

इनमें से, निरुविरुचिनामक पहले प्रबंध में आपने, इस संसार को अपने लिए दुःसह बतला दिया; दूसरे प्रबंध, निरुवाशिरियम् में भगवान से प्रदर्शित उनके स्वरूपस्वभावादियों का अतिमंक्षित, तथापि अतिविशद वर्णन किया; पेरियतिरुवन्दादि नामक तीसरे प्रबंध में अपने मन में क्षणे क्षणे बढ़नेवाले भगवद्विषयक प्रेम का वर्णन किया; और सहस्रगीति नामक इस चौथे दिव्यप्रबंध में समस्त शास्त्रों के सारभूत अर्थपंचक, तत्त्वत्रयादि, जानने लायक समस्त सद्गुरुओं का प्रकाशन करते हुए, भगवान का परिपूर्ण अनुभव भी हर, अंततः आपने मुक्ति भी पायी। आचार्यों का सिद्धांत है कि जैसे वेदाध्ययन करने से ब्राह्मण की सिद्धि मिलती है, इसी प्रकार सहस्रगीति का अध्ययन करने से ही श्रीवैष्णवत्व की सिद्धि मिलेगी। कई लोग इस प्रबंध के द्राविडभाषामयत्व एवं अत्राज्ञण प्रणीतत्व को लेकर जो दुराक्षेप करते हैं, उन सबका समाधान आचार्यहृदय नामक दिव्यग्रंथ में सविस्तर उपवर्णित है। ग्रंथविस्तर भय से यहां पर उसका विवरण नहीं किया जा रहा है।

एवं शास्त्रों में कचित् की गयी गायक की निंदा को लेकर, गानप्रधान इस दिव्यप्रबंध की श्रेष्ठता के बारे में शंका करना भी अनुचित है। क्यों कि मत्स्यपुराण में उपवर्णित एक प्रसंग से इस विषय का खुलासा किया गया है। तथाहि, किसी एक राजाने भाषागीति लेकर भगवान का भजनकरनेवाले एक ब्राह्मण को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके फलतया उसको मरने के बाद नरक में जाना पडा। इसका कारण पूछा जाकर यमराज ने उसे उत्तर दिया कि, “हरिकीर्तिं विनैवान्यत् ब्राह्मणेन नरोत्तम। भाषागानं न कर्तव्यं तस्मात्पापं त्वया कृतम् ॥” (अर्थात् भगवान का यशोगान छोड़कर दूसरा भाषागान करना ही पाप है; भगवान के यशोगान करने परतो भाषागान भी श्रेष्ठ ही माना गया है। अतः भगवान का भजन करनेवाले को देशसे निकालते हुए तुमने पाप ही किया।) एवं हमेशा वीणागान में ही निरत नारदजी की यह प्रशंसा सुनी जाती है—अहो देवऋषिर्धन्यो यः कीर्तिं शार्ङ्गध्वन्यः। गायन्मावाचिर्दं तन्व्या रमयत्यातुरं जगत् ॥ [वीणा से शार्ङ्ग धनुषधारी भगवान का यश गाते हुए, आनंद से मस्त होकर, दुःखी इस जगत् को भी आनंदित करनेवाले देवर्षि नारदजी धन्य हैं।] एवं याज्ञवल्क्यस्मृति में वीणागान की यह प्रशंसासुनी जाती है—“वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजानि विचारदः। तालजश्रवाप्रयासेन मोक्षमार्गं निगच्छति ॥ [श्रुतिजानि तालों का ज्ञाता, वीणावादन कुशल, मानव विना द्वेष, मोक्ष पहुंच सकता है।] एवं अन्यत्र भी भगवान के गुणगान करनेवालों को ही आपका साक्षात्कार मिलने की बात की गयी है—“शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्षणशः सरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् ॥” [जो लोग भगवद्भय सुनते हैं, गाते हैं, बारंबार कहते हैं, सरते हैं, और इससे आनंदित होते हैं, वे ही आपके संसारनिवर्तक पादार्चिद को प्राप्त कर सकते हैं।] एवं “यथा सुवर्णं राजानं यथा च मदहस्तिनम्। यथा मिषातिथिं योग्यं भगवन्तं तथाऽर्चयेत् ॥ [भगवान की ऐसी पूजा

करनी चाहिए, जो युवा राजा मत्तगज तथा प्रिय व योग्य अनिधीकी की जाती है ।] इत्यादि शास्त्रोक्तरीति से जन भगवान के राजोचित उपचार करना शास्त्र सिद्ध हुआ, तब राजदरवार की तरह, भगवत्प्रतिनिधि में भाषागान करना भी आवश्यक होता है । ऐसी सम्कृतेतरभाषाओं के बीच में द्राविडी की यह विशेषता है कि यह अगस्त्य महर्षि से व्याकरणप्रणयन पूर्वक समाहत है । अतः संस्कृत की तरह महर्षिसमाहत यह द्राविडी भाषा भी प्रपन्न जनों के लिए समादरणीय है । अतः श्रीमन्नाथमुनि यामुनमुनि रामानुजमुनि प्रभृति हमारे पूर्वचार्यों ने इस भाषा को अपनाया है । और विशेषतः मनर्षियों से प्रणीत इतिहासपुराणों की तरह वेदाचार्यों को निशङ्क करने में श्री शठकोपमुनीन्द्र से प्रणीत यह सहस्रगीति द्विव्यप्रबंध, अत्यंत समर्थ है । अतः इसकी विशेषता के बारे में किसी प्रकार की शंका करना अनुचित है ।

और भी वक्तव्य अनेकविषयों का निवरण प्रकरण वशात् आगे तत्रतत्र किया जाएगा ॥

अवतारिका समाप्त हुई ।

— :* : —

श्रीस्तु

श्री पराकुश परकाल यतिवर वरवरमुनिभ्यो नमः ।

श्री शठकोपमुनीन्द्र से अनुग्रहीत

सहस्रगीति

(हिंदी टीका समेत)

पहले शतक का पहला दशक—उपर्वखुयर्नलम् ॥

— (भगवान के परस्त्व का वर्णन) —

अवतारिका ॥ सहस्रगीति का यह पहला दशक भगवान के परस्त्व का वर्णन करने के लिए अवतीर्ण है । अर्थात् इस दशक में अनेक कारणों से भगवान ही परस्त्व प्रतिपादित किये जाते हैं । भगवान हमारी इन्द्रियों के प्रत्यक्ष न होते हैं; और न अनुमान प्रमाण से आपके स्वरूप स्वभाव जाने जा सकते हैं । परंतु केवल शास्त्रप्रमाण से ही आप वेद्य हैं । अर्थात् वैदिकों का यह सिद्धांत है कि अतीन्द्रिय (यानी इन्द्रिय के सर्वथा अगोचर) त्रिपय मे केवल शास्त्र ही प्रमाण हो सकता है । भगवान के बारे में भी यही न्याय है । यथा श्री शठकोपसूरी ही प्रकृत दशक की सातवीं गाथा में कहते हैं कि, “ भगवान अत्युज्वल श्रुति में विराजमान हैं । ” अस्तु । इस द्विव्यबंध के प्रारंभ का वाक्य यह है कि, “ भगवान अतिश्रेष्ठ कल्याणगुणपूर्ण हैं । ” यह बड़ा सुंदर है । तथाहि—वेदांत में सगुणश्रुति एवं निर्गुणश्रुतिनामक दो प्रकार

के श्रुतिवाक्य होते हैं। भगवान को गुणविशिष्ट बतानेवाली श्रुति सगुणश्रुति कहलाती है, और आपको गुणरहित बतानेवाली श्रुति निर्गुणश्रुति कहलाती है। यह अर्थ तो समस्तवैदिकों का मान्य है कि निर्दुष्ट प्रमाण मानी जानेवाली श्रुति परस्पर विरुद्ध वचन न कह सकती है। अतः सगुणश्रुति का अर्थ कल्याणगुणपूर्ण और निर्गुणश्रुति का निर्गुणशून्य अर्थ बताते हुए हमारे पूर्वाचार्यों ने इन दोनों श्रुतियों को समंजस बता दिया।

यद्यपि भगवान की सत्ता कों भी न माननेवाले नास्तिकों की अपेक्षा उसको माननेवाले श्रेष्ठ कहला सकते हैं; तथापि हमारे पूर्वाचार्यों का कहना है कि भगवान को मानने का अभिनय करते हुए, आपको गुणशून्य, विग्रहशून्य विभूतिशून्य इत्यादि कहने की अपेक्षा आपका साफ इनकार करना ही ठीक है। इस गडबड का अवकाश न देते हुए श्रीशठकोपयूरी पहली गाथा में ही भगवान को गुण विग्रह विभूति इत्यादि विशिष्ट बताकर, आगे एकैक गाथा से आपके और एकैक विशेष का वर्णन करते हैं। अतः भगवान के नानावैभवोंके वर्णन पूर्वक, आपके परत्व को स्थापित करना इस दशक का काम सिद्ध हुआ ॥

(गाथा.) उयर्वरं वुयर्नल मुडैयवन् यवनवन् * मयर्वरं मदिनल मरुत्तिनन् यवनवन् *
उयर्वरं मरुहँळदिपति यवनवन् * तुयररु गुडरडि तोळुदेळेन्मनने ॥ १ ॥

उयर्वु अर	- अनिश्चय शून्य (यानी निरनिश्चय)	अयर्वु अरम् अमरहँळ अधिपति यवन् अबन्	} अज्ञान से सर्वथा विरहित नित्य- सूरियों के जो नाथ हैं; - उनके (ऐसे भगवान के)
उयर् नलम्	- वैभववाले कल्याणगुणों के		
उडैयवन् यवनवन्	- धारक (आश्रय) जो है;		
मयर्वु अर मति नलम्	- अज्ञानगंध से विरहित भक्तिरूप		
अरुत्तिनन् यवनवन्	- ज्ञान का (मुझ को) प्रदान करनेवाले जो हैं; (और)	तुयर् अरु गुडर् अडि एन् मनने तोळुदु एळु	} दुःखनाशक (और अत एव) } जाज्वल्यमान पादों का - हे मेरे मन! - प्रणाम कर समुज्जीवित हों जाओ।

यह तात्पर्य है—अपरिच्छिन्न कल्याणगुण-गण-विभूषित, अज्ञानगंधशून्य भक्तिनामक ज्ञान के प्रदाता, नित्यसूरियों के नाथ, परमपुरुष भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना ही आत्मोज्जीवन का सद्दुपाय है।

इस गाथा में आळ्वार अपने मन को ऐसा उपदेश देते हैं कि, अपने विषय में अत्यधिक उपकार करनेवाले भगवान के पादारविंदों का प्रणाम करना आवश्यक है। आळ्वार के अज्ञान का नाशकर आपको भक्ति का प्रदान करना, इतना मात्र भगवच्छक्त उपकार नहीं है; वरन् अपने कल्याणगुणाकरत्व, नित्यसूरिनायकत्व दिव्यदंगलविग्रह विशिष्टत्वों का प्रकाशन करना भी महान उपकार है। अर्थात् कृपापरवश भगवान से प्रकाशित होने से ही आपके सब विशेषों को ठीक ठीक जानकर आळ्वार आपकी स्तुति कर रहे हैं। अतः इस महोपकार के बदले में आपका नमस्कार किया जाता है।

पहले पादसे भगवद्गुणों का वैभव सीमातीत महिमावाला बताया जाता है। इसका यह तात्पर्य है—
 'लोक में दूसरे भी गुणवान कर्दे व्यक्ति रहते हैं; परंतु उनमें एक के गुण से बढ़कर दूसरे का वही गुण
 अतिशयित है। किंतु भगवान से बढ़कर अतिशयित गुणवाले दूसरे किसी के अभाव से आपके गुणों की
 महिमा सीमातीत कही जाती है। अर्थात् भगवान ऐसे अनंत कल्याणगुणगणों से परिपूर्ण हैं; जिनमें से
 एकैक भी इयत्ताशून्य होता है। मूलगाथा में कल्याणगुणवाचक 'नलम्' शब्द एकवचन में है, इसको
 जात्येकवचन मानकर अनंतगुणों का बोध पाया जा सकता है। अथवा आनंदनामक एक ही गुण का बोध भी
 किया जा सकता है। तब इस वाक्य का यह तात्पर्य निकलता है कि आनंदवल्ली में उपवर्णित प्रकार से
 भगवान अवाङ्मनसगोचर आनंदगुणवान हैं। श्रुति ने आनंदगुण को सीमातीत बनाने के लिए मनुष्यानंद से
 शुरू कर प्रजापति-आनंद तक की एक परंपरा की कल्पना कर, थक जाने के बाद, "यतो वाचो निर्वर्तन्ते"
 इत्यादि से उसको इयत्तारहित बताया। आळ्वार ने तो ऐसी झल्लट में पड़े बिना ही सीधा उसको सीमातीत
 वैभववाला बताया। आनंदगुणका वर्णन करने पर, दूसरे गुणों का भी वर्णन अर्थात् सिद्ध हो जाता है।
 "समन्तकल्याणगुणात्मकोऽमौ" (मिष्णु पु ६-५-८४), वहवो नृप! कल्याणगुणा पुत्रस्य सन्ति ते" (रामा.
 अयो. २-२६), "धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामकरो महान्" (रामा. कि. १५ २०), "स्वामानिका-
 नवधिकातिशयासख्येककल्याणगुणगण" (श्रीपासुनाचार्यस्वामीजी) इत्यादि इस विषय में प्रमाण हैं।

दूसरे पादसे आळ्वार के विषय में भगवान से विरचित विशेष उपकार का वर्णन किया जाता है।
 यहा पर अज्ञान शब्द से ज्ञानकी अनुत्पत्ति, सशय, अन्यथाज्ञान, विपरीतज्ञान, विस्मरणरूप नानाप्रकार के
 अज्ञानों को समझना चाहिए। तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान ने आळ्वार को उक्तप्रकार के अनेक
 अज्ञानों से निरहित, भक्तिरूपज्ञान का प्रदान किया। मूलगाथाश्व 'मतिनलम्' शब्द का अर्थ ज्ञान व भक्ति,
 ये दोनों हो सकते हैं, अथवा श्री पराशर भट्टार्य स्वामिजी से प्रदर्शित रीति से भक्तिरूप ज्ञान हो सकता है।
 एतदनुसारेण श्रीरामानुजस्वामीजीने श्री भाष्यके उपक्रम में "त्रैमुषी भक्तिरूपा" कहा। इसका यह तात्पर्य है
 कि भगवान ने आळ्वार को जो ज्ञान दिया, वह शुष्क ज्ञान न था, किंतु प्रेमपूर्वक, (और अत एव भक्ति-
 शब्दवाच्य) ज्ञान था। मूलगाथा में स्पष्ट नहीं बताया गया कि भगवानने किसे यह ज्ञान दिया। कहना था
 कि भगवान ने मुझे ज्ञान दिया। परंतु "असन्नेव स भवति" इत्याद्युक्त प्रकार से ज्ञानप्राप्ति के पहले,
 आळ्वार अपने अस्तित्व को ही न मानते थे। अर्थात् आपका अभिप्राय है कि भगवान ने अविद्यमान किमी
 वस्तु को ज्ञान का प्रदान कर उसको सत् बना दिया। "तै ह देवमात्मबुद्धिप्रसादम्" [आत्मविषयक बुद्धि
 का प्रसाद (माने) दान करनेवाले देव] इत्यादि श्रुत्युक्त प्रकार से, इस कल्पियुग के आदि में भगवान ने
 आळ्वार पर जो अनुग्रह किया, उसका कृतज्ञतापूर्वक सानंद वर्णन यहा पर किया गया। भगवान के विषय
 में कृतज्ञता का प्रदर्शन करनेवाले इस प्रकरण में आत्मप्रशंसा का दोष बताया अनुचित है। आत्मप्रशंसा से
 उरते हुए, भगवत्कृत महोपकार का कीर्तन न करने पर आळ्वार कृतज्ञ ही बन जायेंगे।

तीसरे पादमें भगवान् नित्यमूरियों के साथ बताये जाते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि अन्तगुरु-विवेकमेव सुदर्शन पाचन्यादि श्रेष्ठनित्यमूरियों से संसेवित पादारविन्दयुगलवाले भगवान् घोरसंसारकातार में भटकनवाले क्षुद्र मुझपर (आज्वापर) अपनी नजरतक न डाल सकते हैं। तथापि चेटी पर कृपाकरनेवाले सार्धभौम की तरह, सर्वश्रेष्ठ भगवान् ने अनिनीच मुझपर बिना कारण ही ऐसा अनुग्रहकिया। अहो आपका औदार्य है! अथवा अपने समान नित्यमूरियों से परिशुत आपको, मुझको भी उनकी गोष्ठी में निठानेकी इच्छा होगी। अथवा मुझपर अनुग्रह करने के द्वारा समस्त मसारियों का भी उद्धार करते हुए लीलाविभूति को भी नित्यविभूति सदृश बनाने की आपकी इच्छा होगी, ऐसे अनेक अर्थ इस वाक्य से सूचित हो जाते हैं।

चौथे पाद से, पाददयोक्त वैभववाले भगवान् के पादारविन्दों में किये जानेवाला प्रणाम ही आत्म-कल्याणकारक बताया जाना है। पादारविन्द की वाद करने से भगवान् का दिव्यमगलनिग्रह भी सूचित किया जाता है। शरीर के बिना पाद कहासे आयेगा? शरीर की जात छोड़कर पादारविन्दमात्र का नाम लेने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि, जैसे दुधमुँहा बच्चा माता के दूसरे अवयवों को छोड़कर केवलस्तनपर ही दृष्टि डालना है, इसी प्रकार सेवक को प्रभुके दूसरे अवयवों के रहते हुए भी, पादों का ही ध्यान करना उसके स्वर्ूपानुरूप होता है। अत एव द्वयमत्र म चरणों में ही शरणागत की गयी। इससे भगवान् को निग्रहशून्य बनानेवालों का मत निरस्त हुआ। यद्यपि स्वयं सानन्द भगवदनुभव करने में निरत आज्वापर को परमत्वडन में प्रवृत्ति न हो सकती है। तथापि जैसे दीप जला देने पर अधकार स्वयं मिट जाता है, इसी प्रकार, श्रेष्ठ अर्थों का निवर्ण करने पर दुर्भन, अपने आप नष्ट हो जाते हैं।

भगवत्पादों को दु खनिर्वर्तक कहा गया है, परन्तु स्पष्टतया यह नहीं बताया गया है कि किसके दु ख का वे निर्वर्तक हैं। 'प्रणतार्तिहर' इत्यादि निरुद के अनुसार, भगवान् भक्तों के दु ख मिटा देंगे ही। परन्तु इसमें श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी, भगवान् को स्वकीय दु खनाशक बताकर इसमें एक रसमय अर्थ निकालते थे। इसका यह तात्पर्य है—भक्त के दु खी होने पर स्वयं भगवान् भी दु खी होते हैं, यथा श्रीरामायण में अयोध्यावासी प्रजावर्ग ने कहा "व्यसनेषु मनुष्याणां भृश भवति दु खित।" इस वाक्य में 'भृश' (बहुत) शब्द का यह तात्पर्य है कि प्रजाके दु ख से भी बढ़कर अधिक दु ख श्रीरामचन्द्र जी को लगता है। अत उनके दु ख की निश्चि हो जानेपर, भगवान् का भी दु ख दूर हो जायगा ही। तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान् भक्तों का दु ख मिटाने के वहाने से अपना स्वकीय दु ख ही मिटा देते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि दूसरों का उपकार करने की भावनासे भगवान् भक्तों का दु ख दूर न करते हैं, परन्तु अपने स्वार्थ सपादन करने की भावना से ही ऐसे करते हैं। इससे आपका लोकविलक्षण औदार्य प्रकाशित किया जाता है। इस विषय में अनेक प्रमाण, शास्त्रों में उपवणित, मिलते हैं। यहाँ पर एकको लिखेंगे। सक्षेप श्रीरामायण का यह एक सुन्दर पद्य है—“अभिपिच्छ च लकाया राक्षसेन्द्र विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो निरर प्रमुमोद ह ॥” (वा १-८५) इसका यह तात्पर्य है—रावणवध के बाद विभीषण को लका में रावणद्वी पर निठाकर श्रीरामचन्द्र जी इतदृष्ट्य, दु खमुक्त और आनन्दयुक्त विराने। ऐसा कहा था कि

रुका राज्य पाकर विभीषण दु खमुक्त व आनदी हुआ । परतु कहा गया है कि भगवान ऐसे हुए । इसका यही तात्पर्य है कि रावण से निरस्कन होकर विभीषण ने जो दु ख पाया, वह वास्तव में श्रीरामचन्द्र जी से ही पाया गया था । अत अव उसका अभिप्रेर होने पर आपही ह्युतार्थ, दु खमुक्त, आनदित इत्यादि हुए । तथाच प्रकृतोपयुक्त तात्पर्य यह हुआ कि आळ्वार का अज्ञान मिटाकर स्वय भगवान दु ख विरहित हो गये ।

अचेतन मन का मनोधन करना, “ जिह्ने कीर्तय केशव मुररिणुं चेतो भज ” इत्याद्युक्त प्रकार से एक कनिमप्रदाय है । ‘ हे मन ! तुम भजन करो ’ कहने का यह तात्पर्य है कि मैं अपने मनसे भजन करूंगा । अथवा, मनका दूसरा एक नाम है ‘ अतरग ’, यह शब्द, लोकव्यवहार में अत्यत विश्वासपात्र व्यक्ति के वाचकनया प्रयुक्त होता है । अत आळ्वार के अत्यत विधेय, व प्रेमपात्र श्री मधुरकविसूरी जैसे शिष्यों कर भी यह मनोधन हो सकता है । ‘ हे मन ! तुम भगवान का प्रणाम करों ’ कहने की जगह ‘ नमस्कार का समुज्जीवित हो ’ कहना भी अर्थ पूर्ण है । इससे भगवान की परिपूर्ण सेवा कर धन्य होने की आळ्वार की आशा सूचित हो जाती है ।

तथाच इस गाथा में शास्त्रतात्पर्यभूत तत्त्वहित पुरुषार्थों का सक्षेपत सूचन किया गया — लक्ष्मीपति भगवान ही परतत्व है, आपके पादारविंदो का आश्रय लेना ही परमहित है और आपका कैरुण्य करना ही परमपुरुषार्थ है । इस अर्थ का नानाप्रकारों से वर्णन करना ही समग्र सहस्रगीति का काम है, प्रकृत गाथा में सूच्यार्थ सूचन किया गया । इस ग्रथ में आगे (चौथे दशक से शुरूकर) तत्रतत्र श्री शठकोपसामीजी अपना पुत्ररूप ठोडकर स्त्री भावना से भगवदनुभव करेंगे । इसका मूलकारण भी प्रकृत गाथा में सूचित किया गया है । तथाहि यथापर कहा गया कि “ भगवान ने मुझे भक्ति रूप ज्ञान का प्रदान किया । ” भक्तिशब्द का अर्थ है सप्रेमध्यान । तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान के साथ प्रेम भी दिया । वही प्रेम कदाचित् अनहद बढकर, स्त्री भावना देता हुआ नृगार के रूपका धारण करता है ॥ १

(गाथा) मननह मलमर मलमिंशै येळुतरम् * मननुणवळ्ळिल्लिन् पोरियुणवैयिल्लिन् *
इननुण मुळुत्तल्लमेदिनिद्ल कळ्ळिनुम् * इननिल नेननुयिर्मिहुनै यिल्ले ॥ २ ॥

मनन् अहम् मलम्	} मन में रहनेवाले (कामकोषादि- रूप)मलके निकल जाने पर	मुळ उणर् नल्लन्	- परिपूर्ण ज्ञान व आनंदरूपी,
अर		एदिर निद्ल्	} भविष्यत् वर्तमान व भूतरूपी तीनों कालों में भी
मल्ल मिंशै एळुदरम्	- खिल कर ऊपर ऊपर बढनेवाले	कळ्ळिनुम्	
मनन् उणर्नु	- मानसज्ञानरूपी योगज्ञानसे	इनन् इल्लन्	- (अपने) सदृश दूसरे पदार्थ से निरदित
अञ्जु इल्लन्	- जानेजानेवाले जीवात्मासे अनिरिक्त,	गिहुनै इल्लन्	} अपने से अधिक वस्तुसे भी } शून्य (भगवान)
पोरि उणर्नु इल्लन्	} बाह्येन्द्रिय के गोचर अचित्तपदार्थ } से भी अनिरिक्त,	एनन् उयिर्	
इनन्		- ऐसे रहनेवाले	

तात्पर्य—मानसज्ञानगोचर जीवात्मासे एव वाक्षेन्द्रियगोचर अचिद्वस्तु से विज्ञानीय, अपने समान अथवा अधिक वस्तु से विरन्ति, ज्ञानान्द-घन भगवान मेरे अन्तरात्मा है ।

यद्यपि मूलगाथा में भगवान को स्पष्टतया चेतनाचेतन विलक्षण नहीं बनाया गया है, शब्दार्थ इतना ही होगा कि भगवान मानससाक्षात्कार के अथवा वाक्षेन्द्रिय साक्षात्कार के विषय नहीं होंगे । तथापि मर्मज्ञ हमारे आचार्य, उक्त वाक्य से भगवान के चिदचिद्विलक्षण का ही अर्थ निकालते हैं । ऐसे करने में किसी प्रकार का झेद भी नहीं है । जीवात्मा तो दोषमुक्त परिशुद्ध योगियों के मानस साक्षात्कार का विषय होता ही है । भगवान को ऐसे न होने का कारण, आपका उससे (जीवसे) वैलक्षण्य ही हो सकता है । अर्थात्, अगर भगवान भी दूसरे जीवों के समान ही होते, तो उनकी तरह आप योगज्ञान के विषय भी होते । ऐसे न होने से आप जब्बर उनसे विलक्षण हैं । एव अचित्यदार्थों की तरह आप वाक्षेन्द्रियों के विषय भी न होते हैं, इससे आपका अचिद्विलक्षण सिद्ध हुआ ।

“ भगवान चिदचिद्विलक्षण है ” ऐसा मक्षित शब्द छोड़कर एक गाथा के दो पादों से इसका विचार करने से यह विशेषता बनी जाती है कि भगवान सर्वा अर्तीन्द्रिय हैं, और एकैन्द्रियप्राणत्व इत्यादि किसी प्रकार से भी आप चिदचित्तों के सदृश न हो सकते हैं । अर्थात्, काचन व कोयलों की श्रेष्ठता में विशेष अन्तर जब्बर रहता है, तथापि दोनों हमारे नेत्ररूप एक इन्द्रिय के विषय बनते हैं । “ इस प्रकार से, चिदचित्तों से अत्यन्त श्रेष्ठ होने पर भी क्या भगवान उनके ग्राहक इन्द्रियों से ग्राह होंगे ? ” इस शका की निवृत्ति भी प्रकृत लक्ष्य वर्णन से की जाती है । तथाच इन दो पादों से भगवान सर्वथा अर्तीन्द्रिय, समस्त-चेतनाचेतन पदार्थों से सर्वथा साहदय शून्य, यानी उनसे परमविलक्षण एव उनसे बहुत श्रेष्ठ बताया गया । यथा श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने गीता भाष्य में, “ अथकोऽयमचिन्त्योऽयमविकारोऽयमुच्यते ” (२-२५) इत्यादि पद्यभाष्य में जीवात्मा के बारे में लिखा—“ उदनादिवोग्यानि वस्तूनि यै प्रमाणैर्यज्यन्ते, तै अयम् आत्मा न व्यञ्जत इत्यप्यक्त । अत उद्याद्विसजातीय । अचिन्त्यश्च—सर्ववस्तुविसजातीयत्वेन तत्तत्समाय-युक्तया चिन्तयितुमपि नाहं, अतश्च अविकार्य —निकारानहं । ” इन वाक्यों का यह तात्पर्य है—काटना तोड़ना इत्यादि व्यापारों के लक्ष्य पदार्थ, जिस प्रमाण के गोचर होते हैं, उनका, यह जीवात्मा गोचर न होगा, अत यह शका भी न की जा सकती है कि यह जीव भी कदाचित् उक्त पदार्थ जैसा ही होगा । (अर्थात् क्या यह भी उन उद्यपदार्थों का सजातीय होगा ।) एवं इसके, दूसरे समस्तपदार्थों से विज्ञानीय होने के कारण, यह शका तक न की जा सकती है कि क्या यह जीव भी उन पदार्थों के जैसे स्वभाववाला है । इस कारण से यह निकारशून्य भी होता है ॥

यहां पर दूसरी एक शका हो सकती है कि, यद्यपि भगवान को चक्षुरादि वाक्षेन्द्रिय के अविषय बताया ठीक है, वर्यो कि अनेक प्रमाणों में आपको अर्तीन्द्रिय बताया गया है, तथापि आपको परिशुद्ध मानसज्ञान के भी अविषयवताने में प्रमाण क्या है ? ऐसे कहने पर आपको सर्वा ज्ञानगोचर (अर्थात् प्रमाणा

गोचर) शशशृगादि के समान तुच्छ वस्तु ही कहना पड़ेगा। एव “दृश्यते त्वग्रचया बुद्ध्या, ” “मनसा तु निशुद्धेन” इत्यादि, आपको परिशुद्धमनोग्राह्य बतानेवाले श्रुतिवाक्य भी निगड जायगे। ऐसा विरुद्ध अर्थ यहापर कैसे बताया गया? इसका यह समाधान है—हम यह दावा नहीं कर कि भगवान परिशुद्ध मनके भी सर्वथा अविषय है, परंतु हमारा कहना इतना ही है कि भगवान का वैभव ऐसा है इतना है इतना प्रकार से, आपको नापकर समझ लेना परिशुद्ध मनको भी अशक्य है। यह तात्पर्य है—परिशुद्ध योगजान के विषय होने पर भी भगवान अपरिच्छेद्यस्वरूप होते हैं, अतः यह मन भी आपको पूर्णतया साक्षात्कार करने में अशक्त है। यथा श्री कूरेश स्वामीने श्रीवरदराजस्तव में अनुगृहीत किया—“नित्यमिन्द्रियपथातिग महो योगिनामपि सुदूरग धिय” (अर्थात् भगवान बाह्येन्द्रिय के अविषय, एव योगियों के मनसे भी दूर है)।

[पोरियुणर्वैवैलिन्] भौतिक पदार्थ चक्षुरादि इन्द्रियों के गोचर होते हैं। इनसे विलक्षण भगवान तो इन्द्रियगम्य न होते हैं। यद्यपि भगवान को परिशुद्ध मन के अविषय बनाने के बाद, आपको बाह्येन्द्रियों के अविषय कहने की आवश्यकता न रहती है, तथापि स्पष्टता के लिए यह पुनरुक्ति की गयी। अथवा यह दृष्टांत के रूपमें कहा गया है, अर्थात् इसका यह तात्पर्य है कि, भगवान जैसे बाह्येन्द्रियों के अविषय है, इसी प्रकार आप परिशुद्ध मन के भी अविषय है। “न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते” इत्यादि श्रुतिवाक्य में तथा “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य” इत्यादि भगवद्गीतावचनमें भगवान के सदृश व्यक्ति का निषेध करने के बाद आपसे अधिक का निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः इसका ऐसा अर्थ होता है कि आपके सदृश ही नहीं है। तब अधिक कहा से मिलेगा? अथवा, जैसे आपके सदृश कोई नहीं है, वैसे आपसे अधिक भी कोई न मिलेगा। यह न्याय यहा भी लगेगा। यद्यपि रामकृष्णादि विभावतार, एव अर्चावतार, बाह्येन्द्रिय के विषय है, अतः उनको अर्वाच्य कहना अनुचित प्रतीत होगा, तथापि यहा पर भगवान के दिव्यरूपस्वरूप का ही वर्णन किया जा रहा है, नतु दिव्यभगल विग्रह का, अवतार में प्रत्यक्ष होनेवाली वस्तु तो दिव्यमगलविग्रह ही है, अतः कोई विरोध नहीं है।

तीसरे पाद में [इनन्] का अर्थ है ऐसा रहनेवाला। पूर्वोक्त भगवान के अनुभव में मग्न होकर, आश्चर्य परवश होनेवालों का यह उद्गार है। [उणमुंळुनल्] उणर - ज्ञान, मुळ - परिपूर्ण, नल् - आनन्द। बीच में रहनेवाला मुळ शब्द अपने आगे से तथा पीछे से भी समझ होता है। तथाच यह अर्थ निकला कि भगवान परिपूर्ण ज्ञान रूपी (ज्ञानधन) तथा आनन्दरूपी (आनन्दधन) है। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादि, इस विषय में प्रमाण हैं। अर्थात् भगवान को ज्ञानवान् व आनन्दवान् बनाने के अनिश्चित, आपको ज्ञानस्वरूपी व आनन्दस्वरूपी भी बनाने में आया है। उपरोक्त श्रुतियों का यही तात्पर्य है। बाद में [एदिर्निहल् कडिनिनुम् इनलिन्]—तीनों कालों में भी अपनी सदृश व्यक्ति से विरहित है। जब पहले दो पादोंसे भगवान को समस्त चेतनाचेतन निरक्षण बताया गया, फिर आपके सदृश इसका कोई कदा से मिलेगा, निषेध निषेध करने की, अतः आवश्यकता आ पड़ी? इसका यह समाधान है कि

पूर्व में भगवान की सामान्यतः चिदचिद्विलक्षणता कही गयी; हाल में तो विगिन्य आपके सदृश दूसरे किसी व्यक्ति का तीनों कालों में स्पष्ट अमान कटा जाता है; अर्थात् पूर्व में एक सामान्य अर्थ बनाया गया; हालमें तो एक विशेष अर्थ बताया जा रहा है; अनः पुनरुक्ति नहीं है । श्री पराशरभट्टार्थन्यामिजी कहते थे कि पूर्ववाच्य में भगवान को साधर्म्यदृष्टांतशून्य बताया गया , और इस वाच्य में आपको वैधर्म्यदृष्टांतशून्य बताया जा रहा है, अनः पुनरुक्ति नहीं है । यह तात्पर्य है—कार्यों में किसी वस्तु का दृष्टांत दो प्रकारों से दिया जाता है—साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से । तथाहि—भगवान के पाद कमल के समान है , इस वाच्य का यह तात्पर्य है कि कमल का जो सौंदर्य है, वही भगवत्पादों में भी है । तथा च यह साधर्म्य-दृष्टांत हुआ । वैधर्म्य-दृष्टांत का यह उदाहरण है, महात्मा लोग चोरके सदृश न होते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि जैसे चोर दूसरों में ठगना सनाना इत्यादि दुर्व्यवहार करते हैं, वैसे महात्मा लोग नहीं करते, अर्थात् चोर का वैधर्म्य महात्माओं से कहा गया है; अनः यह वैधर्म्य दृष्टांत कहा जाता है । परंतु कभी कभी ऐसा प्रयोग बनना है कि ऐसा वैधर्म्य दृष्टांत बनाना भी अनुचित होगा । यथा, यह वाच्य कहना भी अनुचित है कि वसिष्ठभगवान चंडाल के सदृश नहीं है । क्यों कि ऐसे कहने का यह तात्पर्य होता है कि कभी किसी के मन में वसिष्ठ को चंडाल सदृश होने की शंका हुई होगी । शान्त का न्याय है कि “प्रसक्तस्यैव हि प्रतिषेधः” (अर्थात् किसी की प्रसक्ति होने पर ही उपक्रा निषेध क्रिया जा सकता है; निम्के होने की प्रसक्ति ही न होगी, उसका निषेध नहीं किया जाता ।) इस न्याय से हालमें भी भगवान का वैधर्म्य दृष्टांत बताना भी आपके वैभव की हानी पहुँचा देगा; क्यों कि किसी वस्तु में आपके वैधर्म्य का वर्णन करना भी भगवान के वैभव को हता देगा । अनः इस गाथा से आपका साधर्म्यदृष्टांतभाव, एवं वैधर्म्यदृष्टांतभाव ये दोनों बताये जाते हैं ।

चौथे पादमें [एननुयिर्] का अर्थ है मेरे अंतरात्मा; अर्थात् पूर्वोक्त विशेषगणिगिष्ट भगवान् मेरे अंतरात्मा हैं—ऐसा अर्थ निकला । अथवा पूर्व गाथा से इसको एकान्वय कर, “चिदचिद्विलक्षण, समाधिकरहित, मेरे अंतरात्मा भगवान के पादारविंदो का प्रणाम कर, हे मेरे मन ! तुम समुज्जीवित हो जाओ” ऐसा अर्थ करना चाहिए ॥

....

....

२

(गाथा.) इलनुड उडैयनिदु एन निनैरियवन् * निलनिडै विशुम्बिडै युरनिनरुविनन् *
 पुलनोड पुलनलन् ओळिनिरम्परन्द * अन्नलनुडै योरुवनै नणुहिनम् नामे ॥ ३ ॥

अनु इलन्	} (भगवान), (आप), “उस वस्तु से विरहित हैं,	निलनिडै	- नीचे के समस्त लोकों में (तथा)
इदु उडैयन्		- इस वस्तु से युक्त है ”	विशुम्बिडै
एन निनैव अरियवन्	} ऐसी चिंता करने के भी अक्षय है ;	उरुविनन् अरुविनन्	} अचित्तदायों को तथा चित्तदायों को अपने शरीरत्वेन पाते हैं ;

पुल्लोड्ड	} इन्द्रियग्राह्य पदार्थों के साथ रहते हुए भी	परन्द	- (एवं) देशपरिच्छेद से भी रहित हैं ।
पुल्लन्		अन्नलनुडै	- ऐसे कल्याणगुणगणविभूषित
ओळ्ळु इल्लन्	- स्वयं इंद्रियों के अविषय होते हैं ;	ओरुवनै	- अद्वितीय भगवान का
	- कालपरिच्छेद रहित है ;	नाम् नशुहिनम्	- हमने आश्रय लिया है ॥

तात्पर्य—सीमित वैभववाले पदार्थों के विषय में कहे जानेवाले, “इस वस्तु में यह गुण विभूति आदि रहता है। न्तु दूसरा” इत्यादि शब्द के अविषय, भूम्याकाशादि समस्त लोकवर्ति चेतनाचेतनात्मक समस्त वस्तुओं के शोषी, सर्वजगद्रूपी होते हुए भी उसके दोषों से दूर, अद्वितीय भगवान के हम आश्रित हैं ।

पहले पाद में भगवान सर्वस्वाश्रय बताये जाते हैं । लोक में, भगवान के सिवा दूसरे देवमनुष्यादि व्यक्तियों का ऐश्वर्य सीमित रहता है; अर्थात् एकैक के पास कतिपय ऐश्वर्य (गुण विभूति आदि) रहते हैं, और दूसरे बहुत न रहते हैं । भगवान तो सर्वाधार हैं; अतः आपको लक्ष्यकर, यों कहना कि, आपमें यह वस्तु है, अथवा यह नहीं है, सर्वथा अप्रसक्त व अशक्य होता है । अर्थात् आपके बारे में यही कहा जा सकता है, कि भगवान सर्वाश्रय हैं, नतु भगवान फलाने का आश्रय हैं, फलाने का नहीं है इत्यादि । तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान असीमित ऐश्वर्यवाले हैं । दूसरे पाद से भगवान का चेतनाचेतनरूप सर्वपदार्थ-शरीरित्व बनाया जाता है । रूपवाला अचेतनवस्तु ‘उरु’ शब्द का अर्थ है, नीरूप आत्मा ‘अर’ शब्द का अर्थ है । भगवान, चतुर्दशलोकवर्ति समस्त चेतनाचेतनविशिष्ट बताये गये हैं; अर्थात् आप सबके अंतर्गामी अथवा शरीरी हैं । यथा ब्रह्मादि देवों ने श्रीरामचंद्र भगवान की स्तुति की “जगत्सर्वं शरीरं ते” (रामा. यु. १२०-२५) इत्यादि ।

तीसरे पाद में [पुल्लोड्ड] शब्द से, “यच्च किञ्चित् जगत्सिन्धु दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्हिद्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः” (इस प्रपंच में जो कोई पदार्थ देखा जाता है, अथवा सुना जाता है, उन सब में, अंदर और बाहर श्रीनारायण व्याप्त है) इत्यादि श्रुति का अर्थ कहा गया है । इंद्रियों के विषय भूत समस्त पदार्थों के साथ, (अर्थात् उन में व्याप्त होकर) भगवान विराजमान बताये गये । इससे यह शंका होगी कि “इस प्रकार, सर्वत्र व्याप्त होने के कारण क्या भगवान को उन उन वस्तुओं के दोष भी लगे, अतः इसका प्रत्युत्तर दिया जाता है—[पुल्लन्]—उनके सदृश नहीं हैं । स्वयं श्रुति ने इस अर्थ का स्पष्ट वर्णन किया—“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिप्लव्यते । तपोरन्य निष्पन्नं स्वादिति अनभ्रज्यो अभिचाकगीति ।” इसका शब्दार्थ यह है—युद्धरं पंखवाले, परस्पर मिलकर रहनेवाले, मित्र दो पक्षी एक वृक्ष पर रहते हैं; उन्हीं से एक उस वृक्ष के भीटे फल खाता है, परंतु दूसरा वृक्ष खाये बिना ही प्रकाशमान रहता है । इस निगून्वाणी का यह तात्पर्य है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस देव मनुष्यादि शरीर में

रहते हैं, जीव तो शरीर से सुखदुःख भोगता है और कृश बनता है, परतु भगवान् भोगदूर और अत एव दोषदूर रहकर चमकते हैं । “समोग प्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात् ” (१-२-८) इस ब्रह्मसूत्र में भी यही अर्थ बनाया गया । यहा पर यह शका की गयी कि, अगर जीवकी तरह भगवान् भी शरीर में व्याप्त होते, तो उसीकी तरह आपको भी सुखदुःख भोगना पडेगा । इसका प्रत्युत्तर यह दिया गया कि जीवके भी सुखदुःख भोगने का हेतु, उसका शरीरभ्रवेश मात्र नहीं, परतु पुण्यपापरूप उसके कर्म है । ‘अपहतपाप्मा’ इत्यादि निर्दुधारी, समस्तपाप-दूर भगवान् तो चेतन के नियामक होकर उसके साथ शरीर में व्याप्त हैं, अतः इससे आपको किसी प्रकार का दोष न लगेगा ॥

(गाथा) नामव निवनुव नवद्विव ल्वल्लेनल्ल * तामवरिवरुव रुद्रिद्रु उदुवेदु *
वीमवैवैवैवैवै अत्रै नल्लम् तीह्वै * आमवै यायवै यायुनित्र ववरे ॥ ४ ॥

नाम् अत्रम् इवन् उवन्	} हम, दूर रहनेवाला, अतिसमीप रहनेवाला, बीचमें रहनेवाला,	वीमवै इवै उवै अत्रै	} नधर (पूर्वोक्त) वे,ये, बीच में रहनेवाले, परोक्ष अचेतन पदार्थ,
अवल् इवल् उवल् एवल्			
ताम् अवर् इवर् उवर्	} हमारे पूज्य (वेही पूर्वोक्त)परोक्षमें रहनेवाले, दूर रहनेवाले, समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले,	आमवै	- भविष्यत्काल के पदार्थ,
अदु इदु उदु एदु		} यह, यह, बीचमें रहनेवाला, और प्रश्न का विषय अचेतन पदार्थ,	आयवै आयुं नित्र अवरे

इस गाथा से लोकन्यवहार में नानापकार के शब्दों से पुकारे जानेवाले सभी पदार्थ भगवदधीन बताये जाते हैं । मूल गाथामें इतना ही कहा गया है कि समस्तपदार्थ खुद भगवान् ही हैं । इसका तात्पर्य तो यह है कि भगवान् सनके अतर्यामी (अथवा अतरात्मा) होकर उनके नियामक हैं, अतः सब आपके अधीन हैं । श्रुति में तत्रतत्र दूसरी वस्तुओं से भगवान् का अभेद जो बताया गया है, एतदनुसर यह भी गाथा गायी गयी है । अभेद शब्द सुनते ही, जो दूसरे लोग भगवान् का सनसे स्वरूपन अभेद मान लेते हैं, उसका अनौचित्य, श्रीपराशर महर्षि से श्री निष्णुपुराण में बड़े सुन्दर प्रकार से बताया गया है—“सर्वेन्द्रियान्त करणपुष्पाख्य हि यज्जगत् । स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽन्यथ ॥” इसका यह अर्थ है—समस्त इन्द्रिय मन व जीवरूपी यह जगत् भगवान् ही है, क्यों कि विनाशरहित आप सर्वशरीरक एव सर्वभूतातर्यामी हैं । अन समझना चाहिए कि जगत् व भगवान् के बीच में रहनेवाले शरीरात्मभावरूप इस अंतरग सक्थ को बताने के

लिए शास्त्रों में उनका अभेद बताया गया है । आब्बार भी आगे सातवाँ गाथा में इस अर्थ का सुस्पष्ट विवरण करेंगे ।

एक रात में ससारवर्ति समस्त पदार्थों को भगवदधीन कह डालने पर सुननेवालों की तृप्ति न होगी ; सभी पदार्थों के अलग अलग नाम लेना अज्ञान है, क्योंकि ये पदार्थ अनन्त होते हैं । अतः अत्याश्चर्यमय एक प्रकार से सत्रका उल्लेख कर, आब्बार उनको भगवदधीन बताते हैं । तथाहि—ससार के सभी पदार्थों का, इन श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है—उत्तमपुरुषशब्दवाच्य, प्रथम पुरुषवाच्य, एक वचनवाच्य, बहुवचनवाच्य, परोक्ष, प्रत्यक्ष में परतु बहुत दूर रहनेवाले, अति समीप रहनेवाले, बीचमें रहनेवाले, चेतन, अचेतन, पूज्य कहलानेवाले, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, “ यह कौन है ? ” ऐसे प्रश्न के निषय, अनित्य, श्रेष्ठगुणवाले असद्गुणवाले, और भूत भविष्यद्वर्तमानकाल से सम्बंधित पदार्थ । ससारस्व सभी पदार्थ इन श्रेणियों में शामिल हो जाते हैं । आब्बार, इस प्रकार अतिमक्षेप अथवा अतिविस्तार छोड़कर, संग्रह से समस्तपदार्थों को बताकर, उन सत्रको [अवर] - भगवान ही है कहते हैं । “ सर्वं सत्त्विन्द न्यन्-” इत्यादि श्रुतिवाक्य का अद्वैतियों से बताया जानेवाला अर्थ दूसरा है; श्री शठकोपसूरी के अनुयायी भयंजद्रामानुज स्वामीजी से उप-वर्णित अर्थ दूसरा है । अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार से, “ तत्सर्वं वै हरेस्तनु ” इत्यादिप्रमाणपतिपत्र शरीरात्मभाव को स्पष्ट बताने के लिए यह अभेदवाद किया गया है ॥

(गाथा.) अवरवर् तमतमदु अरिवरिवहैवहै * अवरवरिरैयवर् एनवडियडैवहैल्ल *
अपरवरिरैयवर् कुरैविलरिरैयवर् * अवरवर् विदिवळि अडैयनिन्नरे ॥ ५ ॥

अवरवर्	{ (सत्वरजस्तम प्रकृतिकवाले) वे वे { लोग,	अपरवर् इरैयवर्	{ (इस प्रकार) उन उन से सेनित { वे देव भी,
तमतमदु अरिवु अरिवहै वहै	{ अपने अपने ज्ञान के अनुष्ण { प्रकारों से	कुरैवु इल्ल	{ (भक्त से अपेक्षित फल देने में) { सामर्थ्यरहित न होते हैं, (क्योंकि)
अपरवर् इरैयवर् एन	{ उन उन देवताओं को स्वामी { मानकर	अवरवर् त्रिदिवळि अडैय	{ (पूजाकरनेवाले) वे वे लोग अपने { अपने भाग्य के अनुसार परलपाप्त { करें, इस प्रकार
अडि अडैवहैल्ल	{ (उन उन के) पादों का आश्रयण { करते हैं,	इरैयवर् निन्नरु	{ सर्वस्वामी भगवान (उनउन देव के { अंतर्गामी होकर) विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यह अर्थ बताया जाता है कि, भगवान अग्नि इन्द्र इत्यादि अनेक देवों के अंतर्गामी छद्मकर, उन उनको लक्ष्य कर मानवों से किये जानेवाले पूजनसे स्वयं पूजित होकर, उन उन से अपेक्षित फलों के प्रदाता भी होते हैं ॥

गीतानी के तीसरे अर्ध में भगवान ने कहा कि, - “देवान् भावयमानेन ते देवा भावयन्तु व .. इमान्मोगान् हि वो देवा दाम्प्यन्ते यज्ञभाषिता ” इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है - “हे मानव ! तुम देवपूजन नामक कर्म से मेरे शरीरमृत और मदात्मक देवनाओं की पूजा करो, उस पूजा से आराधित वे देव उत्तरोत्तर अपने आराधन के अपेक्षित अत्रादि देकर तुमको पोसेंगे । ” परतु इन पद्यों में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि दूसरे देव भगवान के शरीर हैं, और उनकी पूजा वास्तव में भगवान की ही पूजा गिनी जायगी । इस न्यूनता के परिहारार्थ आगे नवें अध्याय में स्पष्ट कहा जायगा कि, “येऽप्यन्यदेवताभक्ता यन्ते श्रद्धयाऽन्विता । तेऽपि मामेव क्रीन्तेव ! यचन्त्यनिधिपूर्वकम् ॥ अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च । ” इत्यादि । इसका यह तात्पर्य है—मेरे शरीरमृत अन्यदेवों की पूजा, वास्तव में उनके अर्थात् मेरी ही पूजा होती है । समलवर्गों का भोक्ता (अर्थात् उनसे आराध्य) मैं हूँ, उनका प्रभु (फल देनेवाला) भी मैं हूँ । इस अर्थ को मन में रखकर आन्धर प्रकृत गाथा गाते हैं,

पूर्वगाथा में सनका स्वरूप भगवद्गीतन कहा गया, इस गाथा में सनकी स्थिति भगवद्गीतन कही जाती है । स्थिति का अर्थ है, रक्षण, यानी उन उनके अपेक्षितफल देना । भगवान को ठोडकर दूसरा कोई यह रक्षण नहीं कर सक्ता । इस विषय में श्रुतिस्मृत्यादि बहुत प्रमाण है, तथा त्रि—इष्टापूर्तं बहुधा जात जायमान विधि निर्मातं सुमनस्य नामि । तदेवाभिस्तद्वायुस्तस्यैस्तदु चद्रमा ॥ यह श्रुतिवाक्य है । इसका यह अर्थ है—इष्ट-श्रुतिनिहित यागादि कर्म, पूर्तं सृष्ट्युक्त, वापी कृपतमाकादि निर्माण कर्म, त्रिधम्—और भी अग्नि वायु इन्द्र इत्यादि देवतापूजन रूप सभी प्रकार के कर्म, सुमनस्य नामि निर्मातं—सर्वजगत के स्वामी भगवान उक्त समस्त कर्मों का स्वीकार करते हैं, अर्थात् आप ही सर्वकर्मसमाराध्य हैं । इस पर शक्य हुई कि अग्निादि देवताओं की पूजा तो उनउन देवताओं को मिलेगी, यह भगवान को कैसे मिलेगी ? इसका समाधान किया जाता है—तदेवाग्नि इत्यादि उत्तरार्थ से । इसका यह अर्थ है कि अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र इत्यादि सभी देव वास्तव में भगवान ही हैं, माने भगवान का शरीर ही हैं । ऋषियों का वचन है—न सपदा समाहारे विषदा विनिर्गते । समर्थे द्रश्यते कश्चित् विना पुरुषर्षभम् ॥ इसका यह अर्थ है कि पुरुषोत्तम भगवान को छोडकर दूसरा कोई (भक्तों के) दुःख दूर करने में अथवा अपेक्षित पुरुषार्थ देने में समर्थ नहीं हो सकता । “नहि पालनसामर्थ्यमृते सर्वेश्वर हरिम्” —सर्वेश्वर भगवान को ठोडकर दूसरे में रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं रहता, इत्यादि ।

उक्त अनेक प्रकार के प्रमाणों से स्पष्ट प्रतिपादित अर्थ ही प्रकृत गाथा में बताया जाता है । इस ससार में रहनेवालों का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है । यहा पर अधिकचन व अन यगति होकर, भगवान का आश्रय लेकर, केवल आपकी ही पूजा करनेवाले परमसाविक जन बहुत कम मिलते हैं । क्यों कि सभी लोग प्रायश राजनी, तामसी, अथवा रचन्तमोगिथित अल्प सख्तवाले ही होते हैं । ये तो भगवान तक पहुंचने में अशक्य होकर, अपनी अपनी रचि के अनुसार दूसरे देवों को ही अपना इष्टदेव मानकर उनकी पूजा करते हैं । ऐसे पूजित वे देव स्वयं मोक्ष देने में अशक्य होते हुए भी, भगवान के विशेष अनुग्रह से अपने भक्त के अपेक्षित लौकिक सुख फल देने में समर्थ होते हैं । यह अर्थ इस गाथा में उपरगित है ।

प्रकृत गाथा में तीन वाक्य रहते हैं— (१) वे वे लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं ; (२) वे देव अपने भक्त के अपेक्षित फल देने में समर्थ होते हैं; और (३) भगवान उनके अंतर्दामी होकर उनको उक्त फल देने की शक्ति का प्रदान करते हैं । इसमें यह विचार करना पड़ता है कि उपनिषदादि से कथित प्रकार जब भगवान समस्त चेतनों के अंतर्दामी होकर , उनके सभी व्यापारों के प्रेरक रहते हैं, फिर यह कहने की आवश्यकता कौनसी है, कि वे देवता के अंतर्दामी होकर उसको भक्तापेक्षित फल देने की शक्ति देते हैं ? इसका यह समाधान है कि भगवान की साधारण व्याप्ति का प्रयोजन तो उस उस वस्तु की सत्तामात्र है । उससे कोई विशेष कार्य सिद्ध न होगा । अतः यहां पर, “ मैं इस देवता का अंतर्दामी होकर, इससे भक्तापेक्षित अमुक अमुक फल दिलाऊंगा ” इत्यादि विशेष संकल्पपूर्वक एकैक देवतामें प्रवेश कर, भगवान जो उनसे लोकरक्षण कार्य कराते हैं , उसका कीर्तन अलग किया जा रहा है । जैसे एकैक विशेष जगद्रक्षण करने के लिए भगवान ने शिव, ककुत्स्थ, व्यास, पृथु इत्यादियों में अतः प्रवेश किया था । त्रिपुरसंहारप्रसंग में आप शिव के विशेषतः अंतर्दामी हुए थे—विष्णुरात्मा भगवतो भवस्वामिततेजसः— इत्यादि ।

दूसरे पादमें, “ उन उन देवताओं के पादों का आश्रयण ” करने की बात जो की गयी है, वह विचारार्ह है । पादाश्रयण तो भगवान के विषय में ही किया जानेवाला काम है ; देवतांतर में नहीं । क्यों कि वे पादाश्रयण चाहते भी नहीं, उससे तृप्त होने भी नहीं, वे वशुक्वादि को ही चाहनेवाले दुराराध है । स्वयं श्री शठकोप सूत्रिने ही “ तिरुवाशिरियम् ” नामक अपने ग्रंथ में (गाथा-६) इसका वर्णन किया है । अतः यहांपर समझना चाहिए कि आम्बर, अपनी गोष्ठी में प्रसिद्ध परिभाषा ‘ चरणसमाश्रयण ’ का ही देवतांतर के विषयमें प्रयोग कर रहे हैं । अर्थात् इस शब्द का तात्पर्य यथोचित आराधन ही है, नतु पादमें नत होना । “ तिरुप्पावै ” दिव्यप्रबन्ध की चौदहवीं गाथा में प्रयुक्त “ तद्गुलु तिरुगोयिल् ” शब्द इस विषयका उदाहरण है । तथाहि उस पद्यमें उपवर्णित कापायधारी, जैसे परमसात्विक परम भागवत संन्यासी होते हैं, वैसे ही राजसी तामसी देवतातरोपासक नरुली संन्यासी भी हो सकते हैं । ये लोग, अपने मंदिर को “ तिरुगोयिल् ” नहीं कहते हैं; यह तो श्रीवैष्णव आचार्यों की ही परिभाषा है । तथापि आचार्यलोग कहते हैं कि आण्डाल अपने से अल्पस्त परिभाषा से उन मतांतरियों के भावका वर्णन कर रही हैं । यही न्याय प्रकृत स्वल्पमें भी लागू होता है ।

इस गाथा के व्याख्यान में हमारे आचार्यों का यह एक विरक्षण वाक्य है—“ शास्ता के मंदिर के बाहर रहनेवाले हाथी घोडा इत्यादि अगर लडने समर्थ होते, तो देवतांतर भी स्वतः मल देने में समर्थ होते । यह तात्पर्य है—ग्राम के बाहर रहनेवाले शास्त्रानामक क्षुद्र देवनाम मंदिर के पास मिट्टी से अथवा घूने से बनाये हुए बड़े बड़े गज तुरगादियों के पुतले रखे गये हैं । जैसे, अचेतन होने के कारण ये हाथी और घोडे लडने में अशक होते हैं, इसी प्रकार भगवान के अनुप्रवेश के बिना देवतांतर भी भक्तापेक्षित

फउ देन में अशक्त है । केनोपनिपत् म उरवणित कया इस विषय का एक सुंदर दृष्टत है ॥

.... .. (५)

(गाथा.) निन्ननरिरुन्दनर् किडन्दनर् तिरिन्दनर् * निन्निल् इरुन्दिल् किडन्दिल् तिरिन्दिल् *
एनुमोरियळिनर् एन निनैरियर् * एनुमोरियळ्त्तुडु निन्नवेम् तिडरे ॥ ६ ॥

खडे रहनेवाले, बैठे रहनेवाले, सोनेवाले, और चत्रनेवाले, (तथा) (पूर्वांक) खडे रहना, बैठे रहना, सोना, चटना इनसे निरहित रहनेवाले (ये नमी) हमारे दृष्टप्रमाणसिद्ध भवान ही हैं; “ (आप) हमेशा एक प्रकार के हैं” ऐसी धिता करने के अशक्य हैं;) और आप) एक प्रकारवाले होते भी हैं ॥

समस्त चेतनाचेतनों के सकलवेध प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यापारों को भगवद्गीतन बनाना इस गाथा का उद्देश्य है ।

गाथा के पहले पाद में खडे रहना, बैठे रहना इत्यादि प्रवृत्तिवाले चेतन कहे गये, दूसरे पाद में इन प्रवृत्तियों से निरहित चेतन कहे गये, और गाथा के अंत में रहनेवाले [एम् तिडरे] शब्द से ये सत्र भगवान ही बताये गये, अर्थात् भगवद्गीतन बताये गये । यहां पर ऐसा एक आक्षेप उठता है कि [नामवन्] इत्यादि चौथी गाथा की टीका में यह अर्थ बताया गया कि सत्सारातर्भिति चेतनाचेतन रूप समस्त पदार्थ भगवद्गीतन हैं, फिर यहांपर चेतनों को भगवद्गीतन उताना पुनरुक्ति होगी । अत इस दोष का अवकाश न देते हुए प्रकृत गाथा का अर्थ बनाना चाहिए । वह ऐसा है—प्रवृत्तिमान एव निवृत्तिमान को भगवद्गीतन कहने का यह तात्पर्य है कि उनकी प्रवृत्ति व निवृत्ति भगवद्गीतन हैं । यह अर्थ तो चौथी गाथा में अनुक्त था; और अत एव अपूर्व हुआ । पूर्व मीमांसा शास्त्र का अरुणाधिकरणन्याय यहां पर लागू होता है । अत पव ‘छेहजार’ टीका में लिखा गया, कि, इस गाथा में “चेतना चेतन रूप समस्त पदार्थों की सभी प्रवृत्तिया और निवृत्तिया भगवद्गीतन बतायी जाती हैं ।” यहांपर किसी को यह शका होगी कि, “प्रवृत्ति को भगवद्गीतन बनाना तो ठीक है, निवृत्ति को, जो कि प्रवृत्ति छोड़ना ही है, भगवद्गीतन कहने की आवश्यकता अथवा औचित्य क्या है ?” “रम्बार” नाम से सुप्रसिद्ध महान आचार्य इसका यह प्रत्युत्तर देते थे—सशरीर स्वर्ग पहुचकर, फिर इदसे लौटा जानेपर, वहां से नीचे गिरते रहनेवाले त्रिशकु को देखकर जब विश्वामित्र महर्षिने “ठहरो” कहा तभी वह आकाश में रुक गया । त्रिशकु तो स्वयं रुकने में असमर्थ रहा । इससे स्पष्ट होता है कि प्रवृत्ति की तरह निवृत्ति भी पराधीन हो सकती है ।

तीसरे और चौथे पादों में परस्पर विरुद्ध जैसे अर्थों का वर्णन किया जाता है । भगवान को, हमेशा एकविधस्वभाव विरहित कहने के बाद सतत-एकविधस्वभाव जानने योग्य कहना विचित्र-सा प्रतीत होगा । इसका यह तात्पर्य है—भगवान का यह जो स्वभाव है कि आप हमेशा एक विध स्वभावत्वेन जाने नहीं जा सकते, इस स्वभाव से आप हमेशा युक्त ही रहने हैं, अर्थात् यह आपका स्वभाव कभी बदलता नहीं । अथवा, “नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये” (स्तोत्ररत्न-२१), “समाहितैस्साधु मनदानादिभि सुदुर्लभ भक्तजनैरदुर्लभम्” (बरदराजस्तव-१०१) इत्याद्युक्त प्रकार, स्वप्रयत्न परमरो सा रखनेवाले,

सनकादि बड़े बड़े योगीमी यह अर्थ पहिचान नहीं सक्ते कि भगवान अमुक स्वभाव के हैं इत्यादि; परंतु आपकी ही विशेष कृपा के पात्र परमभक्त्योग, ठीक ठीक आपका स्वभाव पहचान सक्ते हैं ।

गाथा के अंत में विन्वस्त [एम् तिडरे] शब्द का यह अर्थ है कि भगवान दृढप्रमाणसिद्ध हैं । इसका यह तात्पर्य है कि हमसे अगीकृत भगवान, सुदृढ माने अपौरुषेय और अत एव नित्य-निर्दोष वेद-रूप प्रमाण से सिद्ध हैं; अतः आपके प्रति दुर्वादियों से किये जानेवाले सभी आक्षेप, स्वयं दुर्बल होने के कारण बेकार हो जाते हैं । इससे यह भी सूचित होता है कि अब दो तीन गाथाओं से प्रतिपादित सामानाधिकरण्य (अर्थात् समस्त पदार्थों को भगवान ही कहना) भी वेदसिद्ध है ।

हमारे पूर्वाचार्यों का यह सिद्धांत है कि भगवान श्री रामानुज स्वामीजी अपने श्री भाष्यादिग्रंथों में सहस्रगीति प्रभृति दिव्यग्रंथों से चुने हुए अनेक रस्य अर्थों का वर्णन करते हैं । इस अर्थ का पूरा विवरण श्रीकांची प्र० अण्णगराचार्य स्वामीजी से अनुगृहीत “द्रविडोपनिषत्प्रभाव सर्वस्व” नामक ग्रंथ में दिया गया है । उसमें यह भी एक विषय बताया गया है कि श्रीरामानुज व श्रीवैकुण्ठ गद्य के प्रारंभ में, एवं अन्यत्र भी क्वचित्, भगवान का जो विशेषण प्रयुक्त है कि “स्वाधीनत्रिविध चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति मेदम्”, यह सहस्रगीति की प्रसक्त तीन (चौथी, पाचवीं व छठी) गाथाओं का ही अनुसार है । अर्थात् उक्त तीन गाथाओं में आठवार, समस्त चेतनाचेतनो के स्वरूप, स्थिति (रक्षण) एवं प्रवृत्ति निवृत्तियों को भगवदधीन बताते हैं । इन तीनों अर्थों को मिलाकर ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने भगवान को उक्त लंबा विशेषण लगा दिया । इस पर कोई सहसा पूछ डालेगा, कि ये सभी अर्थ [एम् तिडरे] शब्द की टीका में प्रदर्शित प्रकार उपनिषदों से भी उपदिष्ट है ही, फिर श्रीस्वामीजीने उपनिषदों के आधार से हीव उक्त विशेषण बनाया होगा; अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि इस में सहस्रगीति का ही हाथ है? इसका समाधान यही है कि, यद्यपि ये सभी अर्थ जरूर ही उपनिषदों से लभ्य हैं; तथापि उपनिषद्गुपी उम महान वन के एकैक कोने में एकैक अर्थ बिखरा हुआ है, अर्थात्, उपनिषद के किसी एक भाग में सवका स्वरूप भगवदधीन कहा गया है; दूसरे भाग में स्थिति की बात की गयी है और तीसरे भाग में प्रवृत्ति का निवरण किया गया है; एक ही स्थल में तीनों का वर्णन नहीं किया गया है । सब को मिला कर एक स्थल में बताना श्रीसहस्रगीति का ही काम है; अतः इसके अध्ययन से ही श्री रामानुजस्वामीजीनेभी उक्त तीनों अर्थ मिलाकर भगवान का एक सुंदर विशेषण बनाया । अतः एव सहस्रगीति से अपरिचित दूसरे भाष्यकारों के ग्रंथों में ऐसा विशेषण नहीं पाया जा सकता है ॥ (६)

(गाथा.) तिडविशुन्वेरि वळि नीर्निलमिर्वमिशै * पडर् पोरुन् मुळुनदुमाम् अवैयवैदोरुम् *
उडन्मिशै युयिरेन धरन्देङ्गुम् पग्न्दुळुन् * गुडर्मिहुशुरुदिपुन् इवैयुण्ड शुरने ॥ ७ ॥

दृढ आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथिवी (नामक पंचभूतों) पर आश्रित समस्त (भौतिक) पदार्थ रूपा होकर उन उन पदार्थों में शरीर में रहनेवाले जीवकी तरह (उन उन के जगोचरतया) सर्वत्र अंदर घुमकर (भगवान) बाहर और भीतर व्याप्त हैं; (प्रलयकाल में) इन सब को निगलनेवाले देव, (अरीरुषेयस्वरूप) अत्यधिक प्रकाशविशिष्ट श्रुति में (प्रतिपाद्यतया) निराजमान हैं ॥

यह तात्पर्य है—समस्त भूतों के और भौतिक पदार्थों के अंदर प्रवेशकर उनके नियामक, शरीरी (यानी अंतरात्मा), और प्रलय में महारज होनेवाले भगवान अग्रीह्य और अन एन निल्यनेर्तव्य वेदों से प्रतिपाद्य हैं। पूर्व भाषाओं में, 'भगवान भी चेतन हैं, अचेतन हैं।' इत्यादि जो सामानाधिकरूप्य बताया गया, उसका तात्पर्य इस गाथा में स्पष्ट किया जा रहा है। तथा हि—जैसे मनुष्य आदि एकैक शरीर में भी एकैक जीव घुसकर उसका नियता व मालिक होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के अनर्थांगी होकर उनके नियता, एन अन्वर्तहिंस्र व्यापक भी होने हैं। अतः, जैसे शरीर और जीव के बीच में भेद के रहने हुये भी, "यह उग्र देवदत्त बुद्धिमान है," "यह श्याम यज्ञदत्त दयावान है" इत्यादि वाक्यों में हम शरीर को ही आत्मा कहते हैं, इसी प्रकार, चेतनाचेतनरूपी समस्त पदार्थों के नामों से उनके अनर्थांगी भगवान पुनारे जाते हैं। अतः वेदादिशास्त्रों में तत्रतत्र देखे जानेवाले "ज्योतीषि विष्णु भुवनानि विष्णु" इत्यादि सामानाधिकरूप्य का यही तात्पर्य समझने योग्य है कि विष्णु उन सब के अन्तर्भागी हैं।

गाथा के शुरु में प्रयुक्त [तिड]—यानी दृढ, यह विशेषण, आकाश मात्र को लग सकता है, अथवा पाचों भूतों को लग सकता है। दृढ शब्द का अर्थ भी, पहले पक्ष में चिरकावस्थापी, अथवा बहुत समयतक रहनेवाला होता है। इसका यह तात्पर्य है कि सृष्टिकाल में दूसरे भूतों से पूर्व सृष्ट होकर, प्रलय में सकने बाद बिनाश पानेवाला आकाश, उन सबसे दीर्घायु है। पाचों भूतों का विशेषण दृढत्व तो दृढप्रमाणसिद्धत्वरूप होता है। सर्वशून्य वादी बौद्ध इत्यादि कतिपय मतवाले पंच भूतों की सत्ता का इनकार करते हैं। अत्र आकाश कहते हैं कि प्रलयादि दृढ प्रमाण सिद्ध पंचभूतों का अपलाप करना अनुचित है। एव कइ लोग पृथिव्यनेजोयायु नामक चार भूतों को मानकर आकाश मात्र का अपलाप करते हैं। उनसे भी यह कहा जाता है कि वेदादि दृढप्रमाणसिद्ध आकाशकी भी सत्ता अन्य भूतों की तरह मान्य होने लायक ही है।

[उडळ मिशै उयिरेन] यह तात्पर्य है—जैसे जीव शरीर के पति आत्मा, नियामक और शेपी होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी समस्त पदार्थों के अन्तर्भागी, नियामक व शेपी होते हैं। श्री शठमोपसूरी से विद्वत् यह शरीरात्मभाव सबव ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का मूलभूत तत्व है। "य पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अतरो य पृथिवी न वेद, यमापो न विदु" इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह अर्थ बताया गया है कि पृथिव्यादि समस्त पदार्थों के अंदर और बाहर व्याप्त होकर, उनसे अविदित रहकर, उन पर नियंत्रण करनेवाले एक महामा (याही भगवान) विराजमान हैं। "अतर्वहिंस्र तसर्वं व्याप्य नारायण स्थित" इत्यादि में भी यह अर्थ बताया गया है।

[शुडर्मिह शुरुदियुळ उळन्] किनने ही मनवाले अनुमान, अर्थापत्ति इत्यादि दूसरे प्रमाणों से भगवान को स्थापित करना चाहते हैं। परंतु भगवान बादरायण ने "तर्कप्रतिष्ठानादपि" (२-१-११) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों में स्पष्ट बताया कि तर्क का तो कोई ठिकाना नहीं होता, अतः उससे भगवान जैसे सर्वथा अतीन्द्रिय एव सर्ववैलक्षण्य पदार्थ की स्थापना करना अशक्य है। इस कारण से वैदिक लोग शास्त्र के

आचार से ही भगवान को प्रमाणित करना चाहते हैं। "शाखयोनितात्" (१-१-३) इत्यादि ब्रह्मसूत्रों का यह सिद्धान्त है। शाख मी वशी हो सकता है, जो भ्रम, प्रमाद, विप्रतिज्ञा आदि उक्तों के दोषों से दूर रहता है। वेद, अपौरुषेय होने से (अर्थात् किसी पुरुष से विरचित न होने से) समस्त दोषों से दूर रहता है; अत एव वह नित्यनिर्दिष्ट प्रमाण कहा जाता है। ऐसी उग्रज श्रुति से भगवान् प्रतिपादित हैं, "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" इत्यादि।

[श्वैशुण्ड श्रुते] पूरं गाथाओं में सृष्टि और स्थिति भगवद्गीतन बताया गयी; इस गाथा में संहार मी भगवद्गीतन बताया गया ॥ (७)

(गाथा.) शुररिवरुनिलै विष्णुदत्त मुञ्जदुम् * वरन् मुदलायनै मुञ्जदुण्ड परपरन् *
पुरमोरु भूभेरित्तु अमरुमरिप्रियन्दु * अरनयनेन उलहळिचमैचुळने ॥ ८ ॥

(ब्रह्मादि) देवों से भी समझने में अशक्य स्थितिवाले) मूलप्रकृति इत्यादि सभी पदार्थों के असहाय (अद्वितीय) कारण होकर, (फिर प्रलयकाल में) उन सब को निगलनेवाले परात्पर (भगवान्) हर (यानी रुद्र) रूपी होकर त्रिपुर जलाकर (प्रलयकाल में) लोगों का संहार मी कर, (एव) अन्न (यानी चतुर्भुज) रूपी होकर अमरों को (देवों को) ज्ञान देकर, लोगों की सृष्टि मी कर विराजमान हैं ॥

यह तात्पर्य है—समस्त जगत के स्वतंत्ररूप भूत भगवान् चतुर्भुज ब्रह्मा के अतर्क्यी होकर जगत की सृष्टि करते हैं और रुद्र के अतर्क्यी होकर त्रिपुर संहार और जगत का प्रलय करते हैं। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि ब्रह्मरुद्रों के मी अतर्क्यी भगवान् ही वास्तव में परतत्व हैं, न तु सृष्टिसंहार कारक कहलानेवाले चतुर्भुज अथवा रुद्र।

पहिले पाद में [विष्णु] शब्द का सागरण अर्थ है आकाश। परतु "अक्षरसम्बरान्तवृत्ते" (१-३-९) सूत्र के श्रीभाष्य में बताया गया है कि, गार्गीविद्या के "कस्मिन्तु तन्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च" इत्यादि वाक्य में आकाश शब्द का अर्थ मूलप्रकृति है, नतु भूताकाश। अर्थात् सस्कृतवेदात्त में मूलप्रकृति मी क्वचित् आकाश कहलाती है। अतः उसके समशील द्राविडवेदात्त में मी आकाशवाचकत्वेन प्रसिद्ध "विष्णु" शब्द, मूलप्रकृति के वाचकतया प्रयुक्त है। इस अर्थको क्लिष्टकल्पना मानकर, "विष्णु" शब्द को आकाश मात्र वाचक मानने पर मी कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों कि इस पक्ष में लक्षणया प्रकृति का बोध होगा ही। कैसे मी हो, मूलप्रकृति का बोध करना चाहिए। पहले पाद से यह कहा जाता है कि उक्तमूल प्रकृति का स्वरूप स्वभाव देवों को मी ठीक अविविदित है। बाद में (वरन् मुदत्त आय्) शब्द से यों कहा जाता है कि मूलप्रकृति वगैरह समस्त कार्य-पदार्थों के श्रेष्ठ (यानी अद्वितीय) कारण स्वयं भगवान् है। श्रेष्ठ कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान् उक्त पदार्थों के त्रिविध कारण मी हैं। तथाहि—किसी एक कार्य की उत्पत्ति में तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता है, जिन्हें उपादान कारण, सहकारिकारण और निमित्तकारण कहते हैं। दृष्टांत के लिए, घडा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, दड चक्रादि उपकरण सहकारिक कारण हैं और कुम्हार निमित्तकारण है। इस तरह तीन प्रकार के कारणों के बिना

लोक में किसी कार्य का जन्म न होगा। इस लोभ्यात्म से परिचित लोग पूछा करते हैं कि भगवान तो जगत के निमित्त कारण हैं, परन्तु उत्पादान और सहकार कारण कौन है। इस विषय में वेदातियों का प्रयुक्त यह है कि स्वयं भगवान ही जगत के त्रिभिन्न भी कारण होते हैं। भगवान ऐसे विचित्रशक्ति युक्त, और समन्वित निष्कलण हैं, कि आप जरूर ऐसे होने समर्थ होते हैं। इस विषय में खुद वेदान ही प्रमाण है।

[अथै मुकुटुण्ड] इसका यह तात्पर्य है कि “यस्य अन्नं च क्षत्रं च उमे भयत ओदन । मृदुर्यस्योपसेचनं च इत्या वेदं यत्र स ॥” इत्यादि कठोपनिषद्वाक्योक्त प्रकार, सन का महार करनेवाले स्वयं भगवान हैं। इस वाक्य का यह तात्पर्य है—ब्राह्मणश्रित्यादिरूप सारी जगत जिसके लिए अन्न (माने निगलने की चीज) होनी है, और स्वयं मृदुदेवता व्यजन होनी है, ऐसे महामहिम को कौन पहचान सकता है? इसका यह भाव है कि भगवान अग्नि, रुद्र, मृदु इत्यादियों के द्वारा समस्त लोकों का पहिले संहार करते हैं और अंतमें उनका भी संहार कर देते हैं, अतः सर्वसंहारक आर ही हैं। “अत्ता चराचरप्रहणात्” इत्यादि ब्रह्मसूत्र में (१२९) यही निष्कर्ष किया गया है।

[पुरमोरु मूलेरितु] सामान्यतः पुराणों में कहा गया है कि शिवजी ही त्रिपुरसंहारक हैं। परन्तु अत्र आख्या कहते हैं कि उनके अनर्थाधी भगवान ही वास्तव में त्रिपुरनाशक हैं। महाभारत कर्णपर्व का यह श्लोक बताता है कि भगवान ने शिवजी का अपनी विशेष शक्ति का प्रदान किया था, जिससे ही वे उस महाधनुष की ज्या का रस कर सकें—“विष्णुरात्मा भगवतो भगव्यामिततेजसः । तस्माद्भनुर्ज्यासस्पर्शं स विपेहे महेश्वर ॥” तैत्तिरीयब्रह्मसंहिता में भी (६-२) त्रिपुरसंहार कथा उपवर्णित है, जिस में यह सारभूतवचन है कि “विष्णु तेजन्म”। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान से प्रदत्त विशेष शक्ति के बल से ही शिवजी त्रिपुरसंहार करने में समर्थ हुए। अतः आख्या का कहना निष्कल ठीक है।

आगे चतुर्मुखब्रह्माजी का भी स्वयं भगवदधीन बताया जाता है [अमरवर्कुमरिविद्यदु] इत्यादिसे। वेदातियों की सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माजी उनको ज्ञान का प्रदान करते हैं। परन्तु “यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रतिष्ठोति तस्मै” इत्यादि श्रुति स्पष्ट बताती है कि स्वयं भगवान ने ही अपने नामी कमल में उन चतुर्मुख की सृष्टि की और उनको वेदों का उपदेश किया। एव महाभारत के अनर्गत मोक्षधर्म का यह एक प्रसिद्ध पद्य है—“एतौ द्वौ विबुधश्चेष्टौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । तदादर्शितप धानौ सृष्टिसंहारकारकौ ॥” जिसका यह तात्पर्य है कि ब्रह्मा और शिव नामक ये दो श्रेष्ठ देव क्रमात् भगवान के प्रसाद और क्रोध से समुपन्न हैं और आपके मार्गदर्शनानुसार जगत का सर्जन व संहार करते हैं। इस पद्यकी छाया में ही प्रवृत्त गाया रची गयी है। इस प्रकारण में हमारे पूर्वाचार्यों प्रदर्शित पद्य यह भी एक है—“यस्य प्रसादादहमभ्युत्तस्य भूत प्रजासृष्टिः सरोऽतकारी । क्रोधाच्च रुद्र स्थितिहेतु भूतो यस्माच्च मध्ये पुरुष परस्मात् ॥” इस में चतुर्मुख स्पष्ट बनाते हैं कि, “भगवान की विशेष रूपसे ही सृष्टिकर्ता बना और शिव संहारकर्ता।” तथाच, जगत्सृष्टिवर्तुल्लेख प्रसिद्ध चतुर्मुख को अथवा संहारक शिवको परतत्त्व बतानेवालों का पक्ष प्रवृत्त गाया से तिरस्कृत हुआ ॥

(गाथा.) उळनेनिलुळन् अवनुरुवमिव्वुरुवुह्व् * उळनलनेनिल् अवनरुवमिव्वुरुवुह्व् *

उळनेन विलनेन इवैगुणमुडैमैयिन् * उळनिरुतहैमैयोडु ओळिविलन् परन्दे ॥ ९ ॥

यों कहनेपर कि (भगवान) हैं, (आप) हैं ही; (फिर) देखे जानेवाले ये सब स्थूल पदार्थ आपके स्थूल शरीर होते हैं। यों कहने पर भी कि (भगवान) नहीं हैं, (यही अर्थ सिद्ध होगा कि) आप हैं ही; (तब) ये सब सूक्ष्मपदार्थ आपके सूक्ष्म शरीर सिद्ध होते हैं। अस्तित्व नास्तित्व रूप धर्मों के वर्णित होने पर (भगवान) स्थूलप्रपंच शरीरकतया, एवं सूक्ष्मप्रपंच शरीरकतया स्थापित ही किये जाते हैं; (इस प्रकार) सिद्ध होनेवाले (भगवान) सर्वांतर्यामी के रूप में सिद्ध होते हैं ॥

इस ग्रंथ में, अमी तक की आठ गाथाओं से भगवान के अनेक प्रकारक वैभवों का वर्णन किया गया। यह सब तब ठीक होगा, जब कि आपकी सत्ता सुदृढ सिद्ध हो। परंतु इस लोक में नानाप्रकार के निरीश्वरवाद चलते आये हैं। अतः पहिले इनको मिटाकर, भगवान के अस्तित्व को सुदृढ स्थापित कर, बाद में आपके वैभवों का वर्णन करना उचित है। इस तत्व का स्मरण कर, अब आळ्वार भगवान का अस्तित्व स्थापित करते हैं। निरीश्वरवादियों में अग्रगण्य बौद्धमतवाले हैं। इनमें अनेक प्रकार होते हैं। भौतिक पदार्थों को मानकर, ईश्वर को न मानना एक प्रकार है; ईश्वर के साथ भौतिक पदार्थों का भी इनकार करना, अर्थात् सर्वशून्यवाद को अपनाना दूसरा प्रकार है। प्रकृत गाथा में, आळ्वार जिस ढंग से निरीश्वरवाद का निराकरण कर रहे हैं, उससे सर्वशून्यवाद भी खंडित हो जाता है। अतः हमारे पूर्वाचार्य इस गाथा का सर्वशून्यवादखंडन परतया ही व्याख्यान करते हैं। उनका आशय है कि ऐसा करने पर जब भगवान की स्थापना की जाती है, तब आपके साथ आपकी विभूति समस्त चेतनाचेतन पदार्थ भी स्थापित हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी मानव के बारे में यह चर्चा चल रही है कि फलाना है कि नहीं। जब इस वाद में, प्रसक्त्यक्ति के नास्तित्व का खंडन कर उसका अस्तित्व स्थापित किया जाएगा, तब ऊपर से यह कहने की आवश्यकता न रहेगी उसके शरीर, स्थान, परिवार आदि भी होते हैं; यह तो कहे बिना ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार भगवान के अस्तित्व को साबित करने पर आपके शरीर चेतनाचेतन भी स्थापित हो जाते ही हैं। अतः आचार्यों का कहना सत्या उचित है।

चेतन, अचेतन व ईश्वर नामक तीन तत्वों की मिलाप से यह प्रपंच बना है। शून्यवादी का दावा है कि न तो ये चेतनाचेतन तत्व हैं; न वा उसका मालिक ईश्वर है। अब आळ्वार ईश्वर की स्थापना करने मात्र से उक्त वादका पूरा खंडन कर डालते हैं। वैदिका का यह स्वभाव है कि वे प्रायः वेदादि शास्त्रों के आधार से ईश्वर को सिद्ध करते हैं। आळ्वार ने भी सातवीं गाथा में [शुडमिडु शुरुदियुव् उळन्] कहकर इसी मार्ग का आश्रय लिया था। परंतु हाल में आप यह मार्ग छोड़कर, प्रतिवादि के शब्द से ही उसका खंडन करते हैं। यह बड़ा सुंदर है। क्यों कि, दूसरे पदार्थों की भांति शास्त्र का भी अपलोप करनेवाले शून्यवादी को शास्त्रप्रमाण दिखाना विरुद्ध व्यर्थ होगा। अतः यह मार्ग छोड़कर आप युक्ति मार्ग में चलते हैं।

सामान्य लोग मानते हैं कि अगर कोई यों कहें कि “भगवान हैं,” तो इससे भगवान का अस्तित्व समझा जाता है; और “भगवान नहीं हैं” कहनेपर आपका नास्तित्व समझा जाता है। परंतु यह अभिप्राय गलत है। अब आब्वार शपथ करते हैं कि उक्त दोनों वाक्यों से भगवान का अस्तित्व ही बताया जाता है, न तु नास्तित्व। आपका दावा है कि जैसे अस्ति शब्द से भगवान का अस्तित्व बताया जाता है, इसी प्रकार नास्ति शब्द से भी उनका अस्तित्व ही रूपांतर से बताया जाता है। यह अर्थ समझने में कुछ कठिन होगा। अतः अब हम इसका विवरण करेंगे।

लोकव्यवहार में कभी कभी ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है कि घट नहीं है, पट नहीं है इत्यादि। इन वाक्यों के स्वल्पमात्र पर ध्यान देनेवालों को ऐसा लगेगा कि इनसे घटपटों का नास्तित्व बताया जा रहा है। परंतु असली बात इससे विरुद्ध है। ये वाक्य भी वास्तव में घटपटों की सत्ता के ही बोधक होते हैं। दो प्रकारों से यह अर्थ बताया जा सकता है। (१) मान लीजिए कि कोई मानव देवदत्त से घट मांगता है और यज्ञदत्त से पट मांगता है; और दोनों से प्रत्युत्तर के रूप में न कार ही पाता है। इस नकार का यह अर्थ है कि हाल में देवदत्त के पास घट नहीं है और यज्ञदत्त के पास पट नहीं है; इतने सिवा इसका ऐसा अर्थ कभी न होगा कि संसार भर में घट ही अथवा पट की सत्ता ही नहीं है। अगर यही अर्थ होगा तो घट पट इत्यादि व्यवहार ही न होगा। अतः नास्ति शब्द का यह अर्थ है कि, इधर नहीं है, अब नहीं है, मेरे पास नहीं है इत्यादि। इस से देशांतर में, कालांतर में और पुरुषांतर के पास उनकी सत्ता ही कथित होती है। (२) किसी एक जगह पर एक घट रहा जो लकड़ी से मारा जा कर चूर चूर हो गया। तब हम कहते हैं कि घट नहीं है। इस वाक्य से भी सामान्यतः लोग घट की असत्ता को समझते हैं। परंतु यह भी ठीक नहीं है। क्यों कि घट के नष्ट होने पर भी उसके शकल रहते हैं, और कदाचित् उनके भी पीने जानेपर धूली रहेगी ही। अतः धूली, शकल (यानी कपाल), घट इत्यादि समी, भिन्न भिन्न अवस्थावाले एक ही पदार्थ के अलग अलग नाम हैं। अतः घटका नाश होनेपर रूपांतर में उसकी सत्ता ही बनायी जाती है। एवं किसी कुंभार के बारे में जब हम कहते हैं कि घट नहीं है, तब उसका अर्थ इतना नै है कि आज यहा केवल मिट्टी ही है, जो कल या परसों घट बनेगी। अतः यहा भी नास्तिशब्द से घट का पूर्वरूप ही बताया जाता है। अत एव सत्कार्यवादी वेदातिथों के मत में स्थूलतथा-प्राप्ति उत्पत्ति कहलाती है और सूक्ष्मावस्था-प्राप्ति विनाश कहलाती है। अर्थात् विद्यमान पदार्थ का रूप ही बदलता जाता है; न तु एतद्म अविद्यमान पदार्थ की, कहीं से उत्पत्ति होती है, न वा विद्यमान पदार्थ का सर्वथा विनाश हो सकता है। तथा च, पर्यस्तित् अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु को नास्ति कहने का इनका ही तात्पर्य है कि वह देशांतर में, कालांतर में अथवा अवस्थांतर में है; न तु सर्वथा उसके अस्तित्व का ही अभाव हो सकता है।

अब प्रकृत-गाथार्थ का विचार करेंगे। अगर सर्व शून्यवादी (अथवा दूसरा कोई निरीश्वरवादी), किसी पदार्थ का नामलेकर (अथवा ईश्वर का नाम लेकर), यों कहेगा कि यह पदार्थ नहीं है (अथवा भगवान नहीं है), तो इस वाक्य का इतना ही अर्थ होगा कि यह पदार्थ अब नहीं है, इधर नहीं है,

अथवा इस अवस्था में नहीं है, (भगवान् सूक्ष्मरूप में हैं, न तु स्थूल रूप में)। उस वस्तु का ही (अथवा भगवान् का ही) नास्तित्व अर्थ नहीं हो सकेगा। भगवान् की सूक्ष्मावस्था अथवा स्थूलावस्था कहने का यह तात्पर्य है—निर्विकार भगवान् स्वयं सूक्ष्म और स्थूल बनते नहीं। परन्तु आपके शरीर चेतन व अचेतन ऐसे बनते हैं। उनमें भी चेतन निर्विकार कहलाता है, अतः उसका भी स्वरूप सकोचविकास-रहिता होता है। तथापि वह अपने कर्मानुसार नाना शरीर लेता है, तब उसका ज्ञान, सकोचविकासों का पात्र होता है, जिसको लेकर उसकी भी सूक्ष्मावस्था व स्थूलावस्था नामक दो अवस्थाएँ होती हैं। अचेतन की सूक्ष्मावस्था प्रलयकाल में होती है, और फिर सृष्टि काल में उसकी स्थूलावस्था होती है। प्रकृति से सबद्ध जीव की भी ये अवस्थाएँ होती हैं। इस तरह से अपने शरीर भूत चेतनाचेतनों की स्थूल सूक्ष्म अवस्थाएँ उनके अगतर्मा होने के कारण भगवान् को भी लगती हैं। अतः “भगवान् नहीं हैं” कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान् प्रलयकाल में नामरूपविभाग रहित सूक्ष्मावस्थावाले चेतनाचेतनों के अतर्मा भी रहते हैं। “भगवान् हैं” कहने का यह अर्थ निकला कि भगवान् जगत्सृष्टि के बाद स्पष्ट नामरूपवाले अर्थात् स्थूलावस्था विशिष्ट चेतनाचेतनों के अतर्मा भी रहते हैं। इस प्रकार अस्ति-नास्ति शब्दार्थ का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि नास्ति शब्द का उच्चारण करने मात्र से किसी वस्तुका सर्वथा अनस्ति त्व नहीं बताया जा सकता।

इस गायार्थ को मन में रखकर ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने सर्वशून्यवाद का खंडन करने वाले इस ब्रह्मसूत्र पर कि “सर्वथानुपपत्तेश्च” उदा ही सुदूर और सूत्रकारद्वयानुसारी भाष्य लिखा है (श्री भाष्य (२-२-३०) उन भाष्यवाक्यों का यह तात्पर्य है—श्री स्वामीजी शून्यवादी से पूछते हैं कि “क्या तुम्हारी शून्यवाद प्रतिज्ञा ‘सर्वं सत्’ होगा, अथवा ‘सर्वम् असत्’ होगा? सर्वं सत् करने पर स्पष्ट ही समस्त पदार्थों की सत्ता स्वीकृत हुई, सर्वम् असत् कहने पर भी सब की सत्ता ही प्रतीत होगी, क्यों कि असत् शब्द का अर्थ ही किसीको अपना एक रूप छोड़कर दूसरे रूप में रहना है। अतः दोनों प्रकारों से तुम्हारे इष्ट तुच्छत्व का बोध नहीं हो सकता है ॥ इस विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रकृत गायार्थ के तात्पर्यानुसार ही श्री भाष्यकार स्वामीजी ने उक्तवाक्य लिखे ॥ (९)

(गायार्थ) परन्दत्तण् परवैयुळ् नीर्गतोस्म परन्दुळन् * परन्दवण्डमिदेन निलविशुम्बोळ्निर *
करन्द शिलिडन्तोर्मु इडन्तिहळ् पोरुडोरुम् * करन्देङ्गुम् परन्दुळन् डवैयुण्डकरने ॥ १० ॥

- विशाल व सुशीतल मागर में, (विद्यमान) प्रत्येक जलकण में भी, मानों अतिविशाल ब्रह्माण्डमंडल में (रहते होंगे), इस प्रकार, (जैसे व्यक्ति में जाति रहती है वैसे भगवान्) परिपूर्ण विराजमान हैं, विच्छेद के बिना भूमि में, अनरिक्त में, समी अतिसूक्ष्म-अवलम्ब स्थलों में, (तथा) उन उन स्थलों में रहने वाले समस्त पदार्थों में (माने उक्त अचेतन के अन्तर्गत आमर्ग में), दूसरों से अज्ञात अतर्मा होकर, (एव) उनके बहिर्दिग् व्यक्त होकर, (प्रत्यक्ष में) इस सारी जगत को निगूँनेवाले भगवान् विराजमान हैं ॥

इस गाथा में भगवान समस्त पदार्थों में परिसमाप्य व्याप्त बताये जाते हैं। उपनिषद् में यह सर्वव्याप्ति भी परब्रह्म का लक्षण बताया गया है। समुद्रजल के प्रत्येक कण में, भूमन्तरिक्षादिगत अतिसूक्ष्म परमाणुओं में, उनके अंदर रहनेवाले जीवामर्गों में, तथाच समस्त चेतनाचेतनपदार्थों में, अंदर और बाहर व्याप्त होकर, विशाल ब्रह्मांड के अंदर निवास करनेवाली एक व्यक्ति की तरह, बिना संकोच के, एवं बिना किसी प्रकार के आयास से विराजमान, जगत का संहार करनेवाले सुदृढ प्रमाणसिद्ध भगवान के उभयपादारविंदों की, हे मेरे मन ! सेवा करो—इस प्रकार पहली गाथा से मिठाकर प्रकृतगाथा का अर्थ करना आचार्यों का अभिमत है।

उपनिषदों में भगवान का यह एक वैभव बताया गया है कि, “यच्च किञ्चिज्जगत्समिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥” यह अर्थ है—इस जगत में जो वस्तु देखी जाती है अथवा सुनी जाती है, भगवान श्रीमन्नारायण उन सब के अंदर और बाहर व्याप्त होकर विराजमान हैं। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द पर ध्यान देने से यह अर्थ निकलता है कि भगवान संसार के अनंतगत समस्त पदार्थों में, एक बौ भी छोड़े बिना, व्याप्त है; सब के अंदर व्याप्त हैं और बाहर भी व्याप्त है। भगवान की अद्भुतशक्ति की परिचायक इस व्याप्ति को ठीक समझना भी कुछ कठिन है। क्योंकि लोगों के मन में यही शका होगी कि, जब अणुस्वरूप जीवात्मा का अन्तःप्रदेश ही अवियमान है, तब भगवान उसमें कैसे व्याप्त हो सकते हैं ! अतः आप आत्मा में अनंतव्याप्त नहीं हो सकते। एवं दूसरे सूक्ष्म पदार्थों के अंदर घुसनेवाले भगवान का स्वरूप बहुत संकोच का अनुभव करता होगा। एवं अनंत पदार्थों में व्याप्त भगवान, एकैक में भी अंशतः ही व्याप्त होने, न तु पूर्णतया; क्योंकि, अगर किसी एक वस्तु में परिपूर्ण भगवत्स्वरूप व्याप्त हो जायगा, तो फिर दूसरे स्थान में व्याप्त होने के लिए वह स्वरूप बचेगा ही नहीं; तथा च आपको एक वस्तुमात्र में व्याप्त कहना पड़ेगा। अतः एकैक वस्तु में भी आपकी अपूर्णव्याप्ति को ही मानना चाहिए। इन सब संकोचों का समाधान प्रकृत गाथा से किया जाता है। तथाहि—“य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः” इत्यादि श्रुति स्पष्ट कहती है कि भगवान् आत्मा के अंदर व्याप्त है; अतः इस श्रुति के विरुद्ध तर्क अनुपादेय है। एकैक परमाणु में भी भगवान् इतने अनंतकुचित व्याप्त हैं, कि मानों एक विशालब्रह्माण्ड में एक मनुष्य व्यक्ति चलती फिरती हो। व्याप्य एकैक वस्तु में भी भगवान् परिपूर्ण रूप से व्याप्त हैं। यह कैसे बन सकता है? भगवान् अद्भुतशक्ति होने से बनता है। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। नैयायिक मत में एकैक वस्तु में भी घटत्व घटत्व इत्यादि एकैक जाति मानी जाती है। अनेक घटव्यक्तियों में ‘यह घट है’, ‘यह घट है’ इत्यादि एक प्रकार का जो ज्ञान और व्यवहार चरता है, उसका कारण यह जानि कहलाती है। अब नैयायिकों का अभिप्राय है कि यह घटव्यादि जाति एकैक घटादिव्यक्ति में भी परिपूर्ण रहती है; क्योंकि अगर किसी घट में यह जाति पूर्ण न हो, तो उस में पूर्ण घटत्वुद्भि का उदय न होगा। अतः अर्थात् एकैक घटव्यक्ति में भी पूर्ण घटत्वुद्भि के होने से, ऐसा मानना चाहिए कि हर व्यक्ति में घटत्व जाति परिपूर्ण रहती है। इसी न्याय से, चेतना-चेतन रूप समस्त पदार्थों में भी परिपूर्ण भगवद्व्याप्ति का प्रयोजन, नामाप व्याकरण, भगवद्भोजन प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिभ्य इत्यादि यों के दर्शन से हम निश्चय कर सकते हैं कि भगवान सर्वत्र पूर्णरूपेण व्याप्त हैं।

पूर्वोक्त प्रकार यह अर्थ बहुत लोगों की समझ में आता नहीं । वे यही पूछा करते हैं कि एकैक परमाणु में भी भगवान कैसे परिपूर्ण व्याप्त हो सकते हैं? मान लीजिए कि एक हजार रूपयों को दस थैलियों में रखना पडा है; तो एकैक थैली में भी न कि एकैक हजार ही रुपये रखे जा सकेंगे । क्योंकि अगर हम एक में हजार रुपये रखेंगे, तो दूसरी में रखने का कुछ बचेगा ही नहीं । अगर दसों थैलियों में रुपये रखना इष्ट हो तो एकैक में हजार का एक अंश ही रखा जा सकता है । फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि भगवान प्रत्येक परमाणु में भी पूर्णतया व्याप्त है? इसका यह प्रत्युत्तर है कि सातवीं गाथा में उक्त रीति से वैदिकलोग भगवान के स्वरूप-रूप-गुण आदियों को श्रुति के आधार से ही ठीक जानते हैं, नतु अनुमानादि प्रमाणातर से । और श्रुति कहती है कि भगवान समस्त चेतना-चेतन-विलक्षण हैं और अत्यद्भुत शक्तियुत हैं । अद्भुतशक्ति कहने का यह अर्थ है कि भगवान की जैसी शक्ति, दूसरे किसी चेतन में अथवा अचेतन में उपलब्ध न हो सकती है । अतः भगवान की शास्त्रोक्त विशेषता का, उसके लोक-विलक्षण होने पर भी, स्वीकार करना उचित व आवश्यक है ।

परब्रह्म को जगत्कारण न माननेवाले साह्य ने वेदांत मत पर एक आक्षेप किया कि, “ ब्रह्म को ही कारण और कार्य मानना असंगत है; क्यों कि अगर ब्रह्म कार्य हो, तो कहना पडता है कि समग्र ब्रह्मस्वरूप कार्य में उपयुक्त हो गया; फिर कारण होने के लिए वह बचेगा कैसे? इस दोष की निवृत्ति के लिए, अगर कहा जायगा कि ब्रह्म का एक अंश कार्य बनता है और दूसरा कारण, तो उसको सावयव मानना पड़ेगा; तथा च उसको निरवयव बताने वाली श्रुति से विरोध होगा । एव च दोनों पक्षों के दोष-युत होने से ब्रह्मकारणत्व-वादको ही छोड़ देना उचित है । ” भगवान बादरायण इस वाद का प्रत्युत्तर देते हैं कि “ श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात् ” (ब्रह्मसूत्र २-१-२६) । इसका यह तात्पर्य है—“ भगवान का जगत्कारणत्वादि धर्म शास्त्रप्रतिपाद्य हैं; शास्त्रमात्र से ज्ञातव्य अर्थों का लोकादृष्टि के अनुसार विवेचन करना अनुचित है । अतः भगवान के बारे में कुतर्क करना अनुचित है । ” इसी प्रकारण में श्री माध्वकार स्वामीजी पूर्वोक्त नैयायिक समत जाति का दृष्टांत देते हैं । और भी श्रतप्रकाशिका, वेदार्थसमग्रव्याख्या तात्पर्य टीपिका, उपनिषद्भाष्य, श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्य, न्यायसिद्धाञ्जन इत्यादि ग्रंथों में इस विषय का बहुत खुलासा किया गया है । [सहस्रगीति—संस्कृतव्याख्यान में इनका विवेचन किया गया है; यहाँ देख लेना] ।

.... (१०)

(गाथा.) करविशुम्पेरि वळि नीनिलमिर्व मिशै * वरनविल् तिरत्तुलि अळिपोरैयाय् निन्न *

परनडिभेल् बुरुहूर्बडहोपन् शोल् * निरनिरैयायिरत्तु इवै पत्तुम् वीडे ॥ ११ ॥

दृढ आकाश तेज वायु जल पृथिवी-इन में रहनेवाले, श्रेष्ठ शब्द, जलने की शक्ति, वट, शैल व धमागुणों के निर्वाहक, परमपुरुष के श्रीपाद के बारे में, श्री कुरुवापुरी के श्री शठकोप सूरी से मिश्रित, शब्दपुष्टि व अर्थपुष्टि से युक्त दशर गाथाओं के बीच में यह दशक मोक्षप्रद है ॥

इस स्रष्टृगीति के एकैक दशक के अन म एनैक फलश्रुति गाया रहती है, जिस में उस दशक-पाठ का फल बनाया जाता है; और कवि का नाम भी अकेल किया जाता है। भगवान को ही उपाय उपेय इत्यादि सब कुछ माननेवाले परमभाषाचोत्तम, स्रष्टृ गीति के अध्ययन से किसी लौकिक अपवा पारलौकिक फल को प्राप्त करना नहीं चाहते; स्वयं-प्रयोजनतया, अपवा तत्पहित पुरुषार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपवा भगवद्गुणानुभवानन्तया ही वे इसका अध्ययन करते हैं। अन उनके लिए यह फलकीर्तन चर्ष प्रनीत होगा। तथापि दूसरे लोग इन फलों में आशा रखकर इनको पाने के उद्देश से इस ग्रथ का नियमपूर्ण पाठ करते हैं। और एक बात यह भी है कि कोई इसका फल चाहें या न चाहें, इस महान ग्रथ की यह महिमा तो है ही कि इसके पाठ से नाना प्रकार के लौकिक व पारलौकिक फल मिलेंगे। अन. इस ग्रथ का कीर्तन करना आवश्यक है। एव इसमें कहे जानेवाले फल भी केवल शुद्ध सामारिक फल नहीं है; वरन् न्यून्यानुक्य फल ही होते हैं। यद्यपि क्वचित् क्वचित् शुद्ध जैसे फल भी कीर्तन होते हैं; तथापि समझना चाहिए कि वे भी फल भगवद्भागवतार्थ-सेवा करने में उपयुक्त होने के कारण भगवद्गुणों के अपेक्षित ही होते हैं। इन कारणों से फलश्रुति की आवश्यकता समझी जा सकती है। एव नामांकन भी आवश्यक है। कवि का नाम सुनने से वाचकों को स्पष्ट विदित होता है कि यह ग्रथ अमुक महात्मा से निरचित है, अत इमें प्रबल है। पाठकों को बारबार आळ्वार के शुभ नामोच्चारण करने का भाग्य भी मिलेगा। यह भी इतिहास प्रसिद्ध है कि एक समय म जब ये सभी दिव्य प्रबध छप हो गये थे, तब अरुणस्वात् किसी के मुख से श्रीनाथमुनि स्वामीजी ने स्रष्टृगीति का एक दशक सुना। उनकी ग्यारहवीं गाथा में यह उल्लेख था कि " श्रीकुरुकापुरी के श्रीशठकोपसूरी से विरचित स्रष्टृगीति के अर्गत इस दशक का पाठ करनेवाले . .।" इससे आपके मन म हजारों गाथाएँ पाने की इच्छा हुई और आप श्रीकुरुकापुरी पधारे। वहा बड़ी तपस्या कर प्रसन्न आळ्वार की कृपा से आपने सप्त दिव्यप्रबधों का उपदेश पाया। इससे स्पष्ट होता है कि फलश्रुति गाथा में कविनामांकन के रहने से ही यह काम बना। अत समझना चाहिए कि ऐसे प्रयोजनों को लक्ष्य कर स्वयं भगवान ने ही ह्यातिजाम पूजादि में विरक्त आळ्वार के श्रीमुख से भी स्वकीय शुभ नाम निकलवा दिया। परतु इस में भी एक विशेषता है। श्रीभूतयोगी, सरोयोगी, महदाह्वययोगी, भक्तिसारयोगी और श्रीपाणसूरी नामक पाच दिव्यसूरियों के ग्रथों में न तो फलश्रुति देखी जाती है, न वा कविनामांकन है। दूसरे सभी आळ्वार अपने शुभनाम का अंकन करते हैं। अस्तु।

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि "रसोऽहमस्तु कौंतेय" इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार से पच भूतों के असाधारण पाचयुगों के निराहक परमपुरुष के पादारविंदों की स्तुति करते हुए श्रीकुरुकापुरी में अनतीर्ण श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत एक हजार गाथावाले इस दिव्यप्रबध के इस पहले दशक का पाठ करनेवाले ससारवदन से छूट कर परमपद पहुँचेंगे।

पहले दशक के अन में ही एक हजार गाथाओं की बात करने से, शायद वाचकों को ऐमा लगेगा कि आळ्वार ने पूरी हजार गाथा गाने के संकल्प से युक्त होकर ही इसका प्राप्त किया। *पानु*

भावना गऊत है। क्यों कि यह तो अनुभवप्रय है। अर्थात् जैसे जैसे आळ्वार भगवान की विशेषकृपा से उपलब्ध आपके अनुभव करने में उतरे, वैसे वैसे अनुभवजनित-भावनविशेषों के परीमाइतया, आपके श्रीमुखसे श्रीसूक्तिया निकरने लगीं। तथाय यह अर्थ सिद्ध हुआ कि आळ्वार ने अपने प्रयत्न से इस ग्रथ की रचना नहीं की। तो भी यह भी एक बात सत्य है कि भगवान की कृपासे आळ्वार उभयविभूतिगत भूतभविष्यद्वर्तमान काठो से सन्नद समस्ततृचात जानने म समर्थ सर्वज्ञ बने थे। अत इम प्रयत्न का उरुक्रम करते हुए आपने ममज्ञ लिया कि भगवान के जिन स्वरूप रूप गुणादियों का अनुभव करने को आप प्रस्तुत हुए, उनका विवरण करने के लिए एक हजार गाथाओ की आवश्यकता होगी। अर्थात् ज्ञानदृष्टि से आळ्वार को विदित हुआ कि अपनेसे उपक्रात इस प्रयत्न म एक हजार गाथाए होंगी ॥ (११)

सहस्रगीति में पहले शतक का पहला दशक समाप्त हुआ।

॥ आळ्वार तिरवडिगळे शरणम् ॥

श्री शङ्कोपसूरी की जय हो ॥

॥ सहस्रगीति - पहला शतक - दूसरा दशक—वीडुमिन्मुत्तवुम् ॥

— (अहकार ममकार छोडकर श्रीमन्नारायण की शरण में जानेका उपदेश)—

अवतारिका—इस दशक में आळ्वार ससारियों को देखकर उपदेश करते हैं कि, “यह पार्थिव शरीर अनिल है, इससे अनुभूयमान विषयसुख भी अत्यल्प है, अन इन में आशा रखना सर्वाथा अनुचित है। इसके मूल कारण अहकार ममकारों को भी छोड देना बहुत आवश्यक है। भगवान तो समस्त चेतनाचेतन विलक्षण है, असीमानशस्त्ररूपी हैं, सबसे मिठकर रहना आपका स्वभाव है, आप सर्वसम हैं, उभयविभूतिनाथ हैं। अगर हम अपने तन मन बचनों को लौकिक विषयों से एव कैतन्यनामक आत्मानुभानद से हटा कर आपके चरणारविर्दों की शरण में जायगे तो इस अपने शरीर के अन में हमें बरूर मोक्ष मिलेगा” इत्यादि।

आळ्वार से किये गये इस उपदेश के एव आगे भी बहुश क्रियमाण उपदेशों के बारे में नाना प्रकार की शकाए हो सकती हैं। तथाहि—पूर्वदशक में अतिविलक्षण प्रकार से भगवान का अनुभव कर ब्रह्मानन्द पानेवाले आळ्वार वह अनुभव छोडकर मूर्ख मसारियों की ओर क्योंकर अपनी नजर फिराते हैं? क्या आळ्वार उस अनुभव की सीमा पाकर बड़ा से लौट रहे हैं? अथवा उसमें तृप्त होकर दूसरी चिन्ता कर रहे हैं? अथवा क्या स्वयं गुरु बनकर सबसे समानि होने की इच्छा से आप उपदेश करते होंगे? अथवा क्या कोई भी ससारी चेतन आपके पाम आकर, ‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया’ इत्यायुक्तप्रकार से नमस्कार व सेवा पूर्णक आपसे उपदेश मागने को आया था? एव ‘इद ते नातपरक्राय नामक्राय वदावन। न चाशुश्रूवे वाच्य न च मा योऽन्यस्यति ॥’ इत्यादि शायों की आज्ञा है कि अमानिन्व, अदग्निव,

आस्तिस्त्व, धर्मशीलत्व इत्यादि गुणों से परिपूर्ण शिष्य से सविनय प्रार्थित होने पर ही उमकी ठीक परीक्षा कर, सत्यात्र जानकर, बाद में ही उसको उपदेश देना । अन्यथा विद्या का प्रभाव ही घट जाता है और उपदेश का भी पाप गी होता है । परंतु अब माछम पडता है कि आछार इन शाखों को लांघकर अपनी इच्छानुसार ही परोपदेश करते है । यह क्या उचित है? ऐसे करने की आवश्यकता ही कौन-सी थी ?

ऐसे अनेक प्रश्नों के बड़े सुंदर प्रत्युत्तर हमारे आचार्यों से दिये गये है । आपका कहना है कि आछार अपना भगवदनुभव छोडकर परोपदेश नहीं करते; परंतु उसके साथ ही करते हैं । अर्थात् यह परोपदेश भी खानुभव का ही एक प्रकारंतर है । अत आपके, भगवदनुभव से निवृत्त होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । वस्तुतस्तु आप भगवदनुभव से निवृत्त हो ही न सकते हैं । क्योंकि आप स्वयं कहते हैं (२-५-४ में) कि अमरुव कर्णोत्तरु काने के बाद भी मुझे भगवदनुभव नीरस न बनेगा; उलटा वह क्षणे क्षणे नया नया प्रतीत हो रहा है और उस ति मिठास बढ़ती जा रही है । और यह भी बात नहीं कही जा सकती कि भगवान को अपरिच्छिन्न वैभवाले बतानेवाले आछार आपकी सीमा पहुंच कर वहां से लौटते होंगे । अपरिच्छिन्न वस्तु की सीमा किर रहेगी ? एव अपने को अतिनीच क्षुद्र नरपशु माननेवाले आपके मन में आचार्यगद्दी पर विराजने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो सकती । अत आपके इस उपदेश का कारण दूसरा ही कुछ है । तथाहि—जैसे महाप्रवाह में अथवा सागर में खानादि करना चाहनेवाले अकेले वडा उतरने से घबराते हुवे, दूसरों को भी अपने साथी बनाना चाहते है, इसी प्रकार भगवद्विषय में उतरना चाहनेवाले भक्तयोग भी अकेले उतरने के अनिच्छुक होकर साथियों को बूडने लगते हैं । एवं, “एकस्वादु न मुञ्जीत मुञ्जीत बहुमिस्सह” इत्यायुक्त प्रकार से अति विशाळ-हृदय ये लोग परमभोग्य अमृत-समान भगवान का अकेले भोग करना नहीं चाहते हु र दूसरों को भी अपने साथी बनाने की चेष्टा करते हैं । “बोधवन्त. परस्परम्” इत्यायुक्त प्रकार से भक्तयोग आपस में मिश्रकर जो भगवदनुभव करते हैं, उसमें विशेष रस भरूर है । कहा जाना है कि अतएव परमपद में भी नित्य व मुक्त गण मिलकर ही भगवान का अनुभव करते हैं । ऐसे कारणों से, भगवान का विच्छेदन अनुभव करनेवाले आछार भी बीच में अपने साथियों को बूडने लगे; अर्थात् संसारियों की ओर अपनी नजर फिराकर आपने देखा कि इनमें से कोई भी मानव मेरा साथी बनेगा । परंतु संसार के अनर्भती सभी लोग ‘खाना पीना मजा करना’ इतने में निरत थे । भगवद्विषय में आछार की जैसी उत्कंठा थी, वेसी ही क्षुद्रविषयातरों में उनकी थी । तापत्रय से सतप्त होते हुए भी वे अपने को अयत आनंदवान मान बैठे थे । उनकी यह दुर्दशा देखकर आछार ने ब्रह्म दुःखी होकर उनका उद्धार करना चाडा । आप विचार करने लगे कि यह काम किस प्रकार बन सकेगा । तब आपने सोचा, “ये संनारी जन विरुक्कुठ मूर्ख नहीं हैं; परंतु जरूर बुद्धिमान हैं; क्यों कि अपने अपेक्षित सत्सारिक सुख में और तत्साधनों में ये बहुत परीक्षा कर, सुरों को छोडकर अच्छी वस्तु ही लेते हैं । और ये लोग भगवान की ओर इस लिर नहीं छुकर रहे हैं, कि ये सासारिक फलों की अल्पता अस्थिरता आदि नहीं जानते; और भगवद्विषय की अग्रता से भी ये अपरिचित हैं । अत. इनको इस विषय का कुछ मधुर उपदेश देकर अपने मार्ग में ले लगे ।” थों सोचकर अब आप पूर्वोक्त प्रकार का बडा रोचक उपदेश देने में प्रवृत्त हुए हैं ।

संसारियों की दुर्दशा देखने से दुःखी होकर उपदेश देने से आळ्वार शास्त्रोक्त उपदेश नियमों का पालन नहीं कर सके, अर्थात् शिष्य की योग्यता प्रार्थना इत्यादियों की परवाह नहीं कर सके। कहने का यह मत यह है कि जो किसीकी दयनीय दुर्दशा देखकर स्वयं बहुत दुःखी होकर असीम दया से वह दुर्दशा मिटाना चाहता, वह उस समय में किसी विधिनियमों पर ध्यान नहीं दे सकता। अर्थात् जैसे आळ्वार की भगवद्भक्ति बेहद गहरी हुई, लोकविलक्षण होने से 'अथ भक्तियुक्तानां न शास्त्रं नैव च क्रमः' इत्याद्युक्त प्रकार शास्त्रमर्यादा से बाहर रह गयी, इसी प्रकार अनलक्ष्यभजन सत्सारागानिमग्न मानत्रों की दुर्दशा देखनेपर आपके मन में समुत्पन्न दया भी इतनी विलक्षण तथा अधिक थी कि वह सर्वथा शास्त्र-मर्यादा छोड़कर उच्छृंखल बहने लगी। अतः उसके विषय में वेवारा शास्त्र अपना पराक्रम दिखाने में असमर्थ ठहरा। हमारे प्रार्थनाव्यवहारे हैं कि इस प्रकार शास्त्रमर्यादा को भी तोड़ डालनेवाली सीमातीत दया के परवश होकर उदासीन, शत्रु-नादियों को भी उपदेश देनेवाले ये कतिपय व्यक्ति ही हो गये हैं— सीतादेवी, प्रह्लादजी, विभीषणजी, श्रीशठकोपसूरी और श्रीरामानुजाचार्यस्वामीजी। इनमें से भी अतः उक्त दो आचार्यों की (अर्थात् श्रीशठकोपसूरी की एव श्रीरामानुजाचार्यस्वामीजी की) कृपा तो सत्य हमारे जैसे अल्पज्ञों की कल्पना से भी बाहर है।

हमारे आचार्य बताते हैं कि उत्तम पुरुष इन चार कारणों से दूसरों को उपदेश देने हैं—

(१) यों समझकर कि भगवान ने इस कामके लिए ही हमें इस सत्सारा में रखा है, (२) क्वचित् शिष्यों की सविनयप्रार्थना से, (३) प्रार्थना के अभाव में भी उनकी दुरवस्था देखकर स्वयं दुःखी होने से, और (४) किसी को कुछ उपदेश किये बिना अपने मन में शक्ति न होने से। आळ्वारों के विषय में कदाचित् उक्त दूसरे कारण के अभाव में भी अथ तीनों कारण पुष्कलमात्र म रहते ही हैं। परमकारुणिकत्वेन प्रसिद्ध भगवान से भी अशक्य मानकर परित्यक्त संसारियों का भी उपदेश से उद्धार करने की चेष्टा करनेवाले आळ्वार की दया तो सत्य ही वर्णनातीत है।

* * *

(गाथा) वीडुमिन् मुत्तयुम् * वीडु शेय्दु * उम्मुयिर् वीडुडैयानिडै * वीडुशेय्मिने ॥ १ ॥

(भगवद्विषय के अतिरिक्त क्षुद्र विषयसंग) सब छोड़ दीजिए, छोड़ कर, आपकी आत्मनस्तु का, मोक्ष के स्वामी भगवान की सन्निधि में, अर्पण कर दीजिए ॥

इस गाथा में क्षुद्र सासारिक विषय संग छोड़कर अपने आप को मोक्षप्रदाता भगवान के पादारविन्द में अर्पण कर देने का उपदेश दिया जाता है। अर्पण शब्द का अर्थ तो इतना मात्र है कि अपने को भगवान का शेष मान लेना। विषयों में वैराग्य उत्पन्न हुए बिना इस शेषत्वज्ञान का उदय न होगा, अतः पहले विषयसंगत्याग का उपदेश दिया जाता है। मूलगाथा में, "संग छोडो" कहने की जगह, "छोडो संग" कहा गया है। इससे विषय-संग का क्रौर्य सूचित किया जाता है। जैसे, यदि कोई बालक हाथ में साप पकड़कर खेलता हो, तो उसे देखनेवाला शूद्र पुकारता है "छोडो, छोडो," और बाद में कहता है "साप", इसी प्रकार आळ्वार भी त्याग्यविषय का क्रौर्य दिखाने के लिए प्रथमतः 'छोडो' कहकर, यों

प्रश्न किये जानेपर नि, 'किसको छोड़ें?' कहते हैं, 'नियमन छोड़ो।' इसीप्रकार श्रीराम उद जी की शरण में आनेवाले विभीषण जी भी, "व्यक्त्या पुत्रश्च दाराश्च," "परित्यक्ता मया लङ्का" इत्यादि कहते हुए आये थे। इस से यह सूचित किया जाता है कि भगवच्छरण में जाने की अपेक्षा अस भग को त्यागना ही मुख्य है। "छोड़ दीजिए" यों उद्घरण प्रयोग से प्रतीत होता है कि आङ्कार भूतउनिवासी समस्त मानवों को लक्ष्यकर यह उपदेश दे रहे हैं। अन्तर्द्वारा में बताया गया कि किसी की प्रार्थना के बिना, केवल अपनी असीम कृपा के परवश होकर ही आङ्कार उपदेश देने हैं। अन्त भूतउनिवासी सारे मानव आपत्ति कृपा के एव उपदेश के लक्ष्य होते हैं।

गाथा का दूसरा पाद [वीडु शेय्दु], पहले पाद का अनुवादरूप दीवता है, अन्त पुनरुक्ति प्रतीत होगी। परन्तु इस अर्थ में वक्ता का विशेष आदर प्रदर्शित करना इस का प्रयोजन है। एक राजपुत्र, किसी अपराध के कारण कैद में रखा गया। तब उस नि अपेक्षित वस्तु दो होती हैं—एक तो कैद से छूटना और दूसरी—राजगद्दी पर विधायी जाना। परन्तु इन दोनों के बीच में कैद से छूटना उसे इतना अच्छा लगता है कि वह राजकुमार गद्दी की परवाह न करते हुए छूट जाने की ही प्रतीक्षा में रहता है। इसी तरह से आङ्कार यज्ञ पर यह वताना चाहते हैं कि भगवद्विषय का आश्रय हो या न हो, अक्षद्विषय का परित्याग करना ही मुख्य है।

उत्तरार्ध का अर्थ नाना प्रकारों से बताया जा सकता है। तुम्हारी आत्मा व शरीर, उन दोनों के जो स्वामी हैं उनको अर्पण करो, अथवा, तुम्हारी आत्मा जिनका वासस्थान है, उनको अर्पण करो, अथवा, यदि तुम्हें आत्मसमर्पण करना हो, तो अपने स्वामी में अर्पण करो, अथवा, तुम्हारी आत्मा परम पद नाथ में अर्पण करो। पहले दशक में, जहाँ परमेश्वर का वर्णन हो चुका, वहाँ उस परमेश्वर का स्पष्ट नाम नहीं बताया गया, तथा इस दशक में भी आरम्भ में परमपदनाथ इत्यादि सामान्यनामों का उल्लेख करते हुए, आङ्कार आगे जाकर दसवीं गाथा में 'नारायण' नाम बतावेंगे।

गाथा के अन्त में दो पाठ हैं—वीडु शेय्मिने और वीडु ईशमिने। पहले पाठ का अर्थ बताया गया। दूसरे पाठ का यह अर्थ है कि आत्मसमर्पण का अंगीकार करो। इसका यह तात्पर्य है कि वस्तुगत्या आत्मसमर्पण कर देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु "हमें भगवत्सन्निधि में आत्मसमर्पण करना आवश्यक है" इस अर्थ को मान लेना पर्याप्त है। अन्त एव मनु ने कहा, कि, "तेन चेदविवादस्ते मा गमां मा तुरुन् गम" अर्थात् यदि तुम भगवान से विवाद न करोगे, तो वही बहुत है, उतने मात्र से तुम कृतार्थ बन जाओगे, फिर तुम्हें अपने पाप मिटाने के लिए गंगाज्वान, कुशक्षेत्रयात्रा इत्यादि भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहने का यह तात्पर्य है कि शास्त्रोक्त पापों में सब से बड़ा पाप, आत्मपहार माने भगवान के शेषभूत आत्मवस्तु को स्वतंत्र मानना यही है। जब हम इस मायता से विरत होंगे, अर्थात् अपने को भगवान की वस्तु मान लेंगे, तब हम कृतकृत्य हो जायेंगे, फिर आत्मसमर्पण करने की भी विशेष आवश्यकता न रहेगी ॥ (१)

(गाथा.) मित्रिन्निलयिल * मद्युपिरार्थद्वन्द्व *

एनुमिडचु * ईर्युनुमिन् नीरे ॥ २ ॥

शाश्वत आत्मा के (माने नित्य आत्मा से परिगृहीत) शरीर विजली से भी (अधिक) अस्थिर हैं; (हे मंगारियो!) इस विषय पर तुम ही थोड़ा ध्यान दो।

इस गाथा में आळ्वार संमारियों से यों कहते हैं कि तुम लोग इस एक विषय पर जरा-सा ध्यान दो कि जन्ममृत्युद्वन्द्वित, अन एव नित्य आत्मा से प्रद्वेष किये जानेवाले देव मनुष्यादि ये सभी शरीर सर्वथा अस्थिर है—विजली से भी अधिक अस्थिर होने हैं। इसका तात्पर्य दो प्रकारों से बताया जा सकता है। तत्पश्चात्तों में पहिले पहिले इसी अर्थ का उपदेश दिया जाता है कि यह शरीर अनित्य है, और अपने कर्मानुसार इस शरीर का प्रद्वेष करनेवाला जीव (आत्मा) तो नित्य है। जैसे कि भगवद्गीता के प्रारंभ में (दूसरे अध्याय में) भगवान ने उपदेश दिया। अतः आळ्वार भी शरीर की अनिश्चयता बताते हैं। अथवा पहिली गाथा का उपदेश सुनकर किसीने आळ्वार से कहा कि “आपका कटना विडकुल ठीक है; हम आपके कथनानुसार ही भगवान को आत्मसमर्पण करेंगे; परंतु उसके लिए उतावली करने की आवश्यकता कौन-सी है? धीरे धीरे यह काम किया जायगा।” इसका प्रत्युत्तर देते हुए आळ्वार कहते हैं कि, “भैया! शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है। वह विजली से भी अधिक अस्थिर है। अतः कल की धिंता छोड़कर अभी, जब कि तुम्हारे मन में यह सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है, भाग संनिये में आत्मसमर्पण कर डालो।” अत एव शास्त्रों का उपदेश है कि “गृहीत इव केशेष्ट मृत्युना धर्ममाचरेत्” (यों मानकर अतिशीघ्र धर्मकार्य करना चाहिए कि मानो मृत्युदेवता ने आकर हमारी चोटी पकड़ ली है।) “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” (अर्थात् जीव जन्म लेता नहीं, मृत्यु पाता नहीं) इत्यादि अनेक प्रमाणों से आत्मा का नित्यत्व बताया गया है। यदि शरीर की भांति आत्मा भी अस्थिर ही होती, तो उसके लिए कुछ श्रेय प्राप्त करने की आवश्यकता भी न होती। अतः आळ्वार कहते हैं कि, “मैं नश्वर शरीर के कल्याण के लिये उपदेश नहीं दे रहा हूँ; परंतु शरीर के विनाश होने पर भी जो आत्मवस्तु स्थिर (नित्य) रहती है, उसीके कल्याण के लिये उपदेश देता हूँ। (नीरे उनुमिन्)”—तुम ही विचार करो—कहनेका यह तात्पर्य है कि यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसे साधारणलौकिक जन भी प्रत्यक्षतः देख कर जान सका है; इस विषय में किसी आचार्य से उपदेश पाने की आवश्यकता ही नहीं है। (२)

(गाथा.) नीर् नुमदेन्निवै * वेरुदुदल्ल मायुत्तु *

ईरै शेर्मिनुयिक्कु * अदन् नेर् निरैयिल्ले ॥ ३ ॥

अहंकार व ममकारों को. जड़ के साथ (सत्तासन) छोड़कर, सर्वेश्वर भगवान का आश्रय करो; आत्मा को उसके सदृश पूर्ति (दूसरी) न होगी ॥

शरीर को आत्मा समझना अहंकार बहलता है और शरीर-संबन्धि वस्तुओं को (धन वनक, बंधु-ब्रांधव आदिको) अपना समझना ममकार है। ये दोनों ही आत्मा को संसार में जकड़नेवाली चीज हैं।

और संसार से इस आत्माके उद्धार करने का साधन तो साक्षात् भगवान हैं। अतः आळ्वार का उपदेश है कि अहंकार ममकार छोड़कर भगवान का आश्रय लेना ही आत्म कल्याण पाने का सरल व उत्तम उपाय है। इस गाथा के पहले पाद में अहंकार ममकार (यान्, एनदु) कहने की जगह, वंकार तवकार कहा गया है। शास्त्रों में ऐसे कहने की रूढ़ि नहीं है। तथापि आळ्वार को अहंकार ममकार इतने खराब व आपत्तिजनक लगने हैं कि आप उनके नाम तक लेना नहीं चाहते ॥ (३)

(गाथा.) इच्छदुमुच्छदुम् * अल्लदवनुरु *

एल्लयिलन्नलम् * पुल्लहु पतचे ॥ ४ ॥

(हमारे आश्रयणीय) उन भगवान का स्वल्प, (विकारास्पद होने से) असत् कहलानेवाले अचित्पदार्थ से विलक्षण है; (विकारास्पद न होने से) सत् कहलाने वाले चेतन से भी विलक्षण है; (और) निरवधिक आनंदमय है; त्रिययातर मग छोड़कर (उन भगवान का) आश्रयण करो ॥

इस गाथा में समस्त चेतनाचेतन विलक्षण एव असीम आनंदमय भगवान का, त्रिययातर संगत्याग पूर्वक समाश्रयण करने का उपदेश दिया जा रहा है। श्री विष्णुपुराण में “यदस्ति यनास्ति च विप्रवर्ष” (२-१२-३८) इत्यादि पद्य में, भगवद्गीता के “नास्तौ विद्यते भाव” इत्यादि पद्य में और शास्त्रों में अन्यत्र भी चेतनाचेतनों के वाचकतया सदसच्छब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसका कारण भी उसी श्रीविष्णुपुराण में यों उपरार्णित है कि, हमेशा परिणाम (अथवा विकार) पानेवाली प्रकृति से बने हुए सभी पदार्थ (यानी सभी अचेतन पदार्थ) एक रूप में स्थिर न रहने के कारण अतः कहे जाते हैं; इससे विलक्षण, अर्थात्, हमेशा एक ही स्वरूपवाश चेतन तो सत्र कहलाता है। सत्कृत वेदांत में प्रसिद्ध इस परिपाटी से अब आळ्वार भी द्राविडी में सदसत् शब्दों के पर्याय, उच्छदु इच्छदु शब्दों से चेतनाचेतनों का व्यग्रहण करते हैं। तथाच भगवान ऐसे सदसत्पदार्थों से विलक्षण बताये गये। शास्त्रों में भी तत्र तत्र भगवान को सदसद्विलक्षण कहा गया है। श्री रामानुजाचार्य स्वामीजी ने अपने श्रीभाष्यादि ग्रंथों में, उपदर्शित श्रीविष्णुपुराणादि वचनों के आधार से स्पष्टतया बताया है कि पूर्वोक्त कारण से सदमदच्छब्दों का अर्थ चेतनाचेतन है। और भगवत्स्वरूप तो सीमातीत आनंदमय है। अतः ऐसे भगवान का आश्रयण करना आवश्यक बताया जा रहा है। मूलगाथा में आश्रयण शब्द के बदले में (पुरेदु) यानी आलिंगन करो-यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। “प्राज्ञेनात्मना सपरिग्रह” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में यह मार्ग बताया गया है। शायद इसका यह तात्पर्य होगा कि स्त्रीपुरुषों के परस्पर आलिंगनजन्य आनंद से परिचित ससारियों को असीम आनंदवाले भगवान के आलिंगन से मिलनेवाले आनंद की परीक्षा कर देवना आवश्यक है। यद्यपि इस ग्रन्थ में क्रियापद एकावचन में है, तथापि समझना चाहिए कि आळ्वार पूर्वगाथा की भांति इसमें भी भूतलवर्ती समस्त मानवों को यह उपदेश दे रहे हैं ॥ .. (४)

(गाथा) अत्तदु पत्तेनिल् * उत्तदु वीडुयिर् *

शेत्तदु मन्नुरिल् * अत्तिर् पत्ते ॥ ५ ॥

प्राप्त्य विषय-मंग के नष्ट हो जाने पर भी केषत्र आनन्धोग में रुचि होगी; उसे भी छोड़कर, शाश्वत भगवद्भोग पाने की यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो (निरांतर-मंग छोड़ने के समय ही) भगवत्प्रेक्षण को ही पुरुषार्थ मानने हुए उन का आश्रय करो ।

इस गाथा में, निरंतर भगवदनुभव विरोधी कैवल्यानन्धोग में रुचि छोड़कर भगवान का आश्रय लेने का उपदेश दिया जा रहा है । “मिन्नरुचिर्हि लोकाः” इत्यायुक्त रीति से लोगों की रुचि भिन्न भिन्न होगी है । तथाहि—कई लोग इन भूतत्र पर अन्य परिपूर्ण ऐश्वर्य पाना चाहते हैं; और कई लोग, इस को अल्पस्य समझ कर, स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने की इच्छा करते हैं । और कितने लोग तो सारे संसार के अर्थात् समस्त भोगों को भी अन्य य अग्निर मान कर मर्या प्रकृतिरिपुक्त आत्मा का परिपूर्णानुभव करना चाहते हैं । यह भाव है—यह चेतन, स्वभाव से अत्यंत परिशुद्ध एवं ज्ञानानंद स्वस्वी है । ऐसे इसको किसी कारणवशात् प्रकृति से संबद्ध हो जाने के कारण, कीचड में पड़े हुए हीरे की तरह, अपना प्रकाश खोकर अज्ञ य दुःखी होना पड़ा है । और यदि इसका प्रकृति-संबंध स्वयं यह गूढ अलग हो जायगा, तो फिर इसके स्वाभाविक ज्ञानानंद स्वस्व का प्रकाश होगा । यद्यपि ब्रह्मादि चतुर्दश लोकान्तर्गत समस्त भोगों की अपेक्षा, यह आत्मानुभव अवश्य श्रेष्ठ है । तथापि भगवदनुभवस्व परिपूर्ण माहात्म्य से यह आत्मानुभव भी बहुत अन्य है, और भगवत्प्रेक्षणस्व आत्मस्वरूप के यह निरुद्ध भी है । इस कारण से हमारे आचार्य इसको व्याज्य मानते हैं । अत एव श्री कूर्मेश्वरामीजी ने श्री बरदराजस्वामि में “भोगा इने” इत्यादि पद्य में अनुगृहीत किया कि, “हे बरदराज भगवन् । आप के दास्यस्व महारस का क्षाता में, इस संसारके समस्त ऐश्वर्य, परलोक में ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि की पदवी, और कैवल्यात्मानुभव नामक मोक्ष, इन सब को खारे पानी के समान मान रहा हूँ ।” एक प्रकार से स्वर्गादिभोग से भी यह कैवल्या भयंकर है । क्यों कि स्वर्गादिभोग भोगनेवाला मानव उसके समाप्त होने के बाद, फिर मनुष्यवन्त प्राप्त कर, भगवान का आश्रयण करके उन्हें प्राप्त कर सकता है । किन्तु कैवल्या मोक्ष पानेवाले को यह अनकाश न मिलेगा; क्योंकि कैवल्या प्राप्त करने पर अनंत काल तक उसी में पड़े रहना पड़ता है; यथा से छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायगी । अतः आचार्यों का उपदेश है कि बड़ी सावधानी से इस आपद से बचना चाहिए; अर्थात् भूलकर भी कैवल्यामोक्षकी आशा न करनी चाहिए ॥ (५)

(गाथा.) पत्तिलनीशनुम् * मुत्तवुम् निन्ननम् *

पत्तिलैयायु * अग्न मुत्तिलडङ्गे ॥ ६ ॥

ईश, भगवान भी, (अर्थात् भगवान ईश होते हुए भी) भक्तों से मिलने के स्वभाववाले हैं; (और) सर्वसम विराजते है; (अथवा चेतन के सर्वविधबंध होकर विराजते हैं;) (अतः तुम भी), (विषयांतर) संग छोड़कर भगवान की सर्वविध सेवा करने में, निरत हो जाओ ॥

भगवान का महत्व जाननेवालों के मन में यह शंका होती है कि उक्तप्रकार के असदृश वैभव-वाले भगवान, हमारे जैसे सबसे निकट पामरजनों से मिलकर क्या हमारी सेवा ले भी सकते हैं । इसका

समाधान करना प्रकृत गाया का उद्देश्य है। इस में यह बताया जाता है कि परात्पर होते हुए भी, भगवान् ऐसे स्वभाव के हैं कि आप हनेशा भक्तों से मिलने के लिये उत्सुक रहते हैं, और इस विषय में आप अपने भक्तों में पक्षपात भी नहीं करते। अतः हमारी ही प्रतीक्षा में रहनेवाले भगवान् से मिलना, उन्हें चाहना, तदर्थ सांसारिक निषय-वासना छोड़ देना और उनकी सेवा में निरत होना, ये सभी हमारा कर्तव्य है।

गाया के उपक्रम में [पत्तिलन्] शब्द का साधारण अर्थ तो, संगरहित होता है। परंतु हमारे पूर्वानायकों के व्याख्यानो में यह अर्थ समाहित नहीं है; उनके मनसे 'मंगलभावयान्ते', यही इस पदका अर्थ है। अर्थात् आश्रितों से मिलना ही भगवान् का स्वभाव है। इस जगह श्रीविष्णुपुराण का यह पद्य हमारे आचार्यों से उदाहृत है, और सचेष्टर व्याख्या है—“प्रसाद परमो नाथो मम गेहमुपागतौ। धन्योऽह-मर्चयिष्यामि—इत्याह मान्द्योपजीवतः ॥” धनुर्भाग के यहाँसे से जब बजराम जी के माप श्रीकृष्ण मथुरापुरी बुलाये गये, तब मथुरा में प्रवेश कर राजमार्ग में चरते हुए आपने एक धोनी का सिर काट डालकर उससे सुंदररत्न छीनकर स्वयं पहन लिए; कुन्दाकार अनुग्रह कर उससे अर्पित सुगंधि, सुवर्ण चंदन से अपने को अंकुश किये। बाद में पुष्पमाला धारण करने की इच्छा से दोनों भाई मालाकार का घर ढूँढ कर वहाँ पहुँच गये। तब इनके दर्शन से अत्यन्तदित्त हुए उस मालाकार का यह वचन है—“प्रसाद परमो—प्रसाद माने सौशील्य ही, परमो—जिनका मुख्य (अथवा प्रधान) गुण है, ऐसे; नाथो—सर्वस्वामी ऐसे श्रीबजराम व कृष्ण, मम गेहमुपागतौ—अत्यल्प मेरे घरपर पधारे हैं। अतः परमवन्द्य में इनकी खूब सेवा करूँगा ॥” मालाकार को अपने पास बुलवाकर उससे भगवान् सेवा ले सकते थे; तथापि, उन्होंने ऐसा न किया; किंतु अपना सौशील्य प्रकाशित करते हुए आप स्वयं, मालाकार के घर पधारे। अतः भगवान्के इस गुण से मालाकार अपहृतचित्त हो गया। इस पद्य का पूर्वार्थ प्रकृत गाया के पहले पाद से मिलता-जुड़ता है। भगवान् में परत्वं एवं सौशील्य नामक दो गुण हैं। इन में सौशील्य ही प्रधान है। परत्वं नहीं। परत्वं तो उन में इसलिए है कि उस गुण के बिना सौशील्य अर्थशून्य एवं तिरस्कारजनक हो जायगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में परत्वं हो, उसीका सौशील्य श्रेष्ठगुण माना जाता है; परत्वंहीन व्यक्ति का सौशील्य अर्थशून्य एवं दोष-रूप गिना जाता है। अतः सौशील्य को गुण बनाने के लिए भगवान् में परत्वं रहता है।

पत्तिलन् शब्द का जो साधारण अर्थ, “संगरहित,”—बताया गया, यह भी श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी से समाहृत था। तब इसका यह तात्पर्य होगा, कि भगवान् जब संसार मडल के अंतर्गत चेतनों की चिन्ता करने लगते हैं, तब आप निलसूरियों से संग छोड़ देते हैं, और संसार में पधारते हैं। अतः यहाँ संसारियों को यह उपदेश दिया जा रहा है कि, “जैसे भगवान् अपने असाधारण परिजन परिचारकादिका भी संग छोड़कर तुमसे मिलने पधारते हैं, इसी प्रकार तुम भी अपना समस्त विषय संग छोड़कर, आप से ही प्रेम करो ॥ (६)

(गाथा.) अडङ्गेळिल सम्पत्तु * अडङ्गवाण्डु *

ईशान् अडङ्गेळिलह्देनु * अडङ्गुह उळ्ळे ॥ ७ ॥

पूर्णतया परमभोग्य (भगवान की) सारी संपत्ति देखकर, यों मानकर कि, “यह सारी संपत्ति हमारे प्रभु की है न ?” भगवान के शेषभूत (उक्त संपत्ति) के अदर समाग्रिष्ट हो जाओ ॥

पूर्वगाथा में भगवान मित्रनसार स्वभाववाले बताये गये । फिर भी आपके उभयविभूतिनायकत्व-रूप ऐश्वर्य को देखकर किसी को यदि शक्य हो, कि ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण भगवान अतिशुद्ध हम लोगोंको कैसे मिल सकते हैं ; इसका प्रत्युत्तर, इस गाथा से दिया जाता है कि, यों मानकर कि ‘यह रमणीय व विशाल-विभूति मेरे पिता की है’, तुम भी उसमें समिलित हो जाओ ; पीछे चिंता न होगी ।

इस प्रकरण में हमारे आचार्य, दो कथाएं बताते हैं । किसी एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था । वह कदाचित् व्यापार करने के लिए द्वीपांतर में चला गया और कार्यवश बहुत वर्षोंतक वहा रह गया । उसके जाने के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी ; बाद में उसके एक बालक पैदा हुआ । सेठ को यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ । घर से वह ठीक ठीक पत्रव्यवहार भी करता रहा । परंतु अनेक वर्षों तक वह स्वदेश नहीं लौट सका । बहुत समय के बाद वह देश-देश के अनेक पदार्थ लेकर स्वदेश लौटा । वहापर उस सेठ का पुत्र भी बड़ा होकर व्यापार करने के लिए विदेश गया और बहुत सामान के साथ स्वदेश आने के लिये रवाना हुआ । परंतु दैवयोग से ऐसी घटना बनी कि ये दोनों—पिता व पुत्र—एक ही जहाज से स्वदेश लौट रहे थे । जहाज के बंदरगाह पहुंचने पर सब लोग अपना अपना सामान उतारने लगे । ये दोनों सेठ भी उस बंदरगाह पर दैवयोग से एक जगह अपना सामान उतारकर, धीरे धीरे उन्हें अपने स्थान ले जाने के लिए विचार कर रहे थे । इन्हें आपस में परिचय न था ; अर्थात् पिता अपने पुत्र से अपरिचित था, और पुत्र भी अपने पिता को नहीं पहिचानता था । इस प्रकार, उन अपरिचित दो व्यक्तियों ने जब एक ही स्थानपर अपना अपना सामान उतारा, तब सहज में ही उनमें संघर्ष हुआ ; बहुत वाद-विवाद चला । उतने में वहा पर एक बृद्ध उपस्थित हुआ जिसे इन दोनों को ठीक ठीक जानकारी थी । आपस में झगडते हुए इन्हें देखकर वह हँस पडा और बोला कि “बाप बेटे दोनों क्या एकदम पागल बन गये हो, जो ऐसे लड़ते हो ?” इतने से ही दोनों ने अपना परस्पर संबंध जान लिया । फिर क्या हुआ ? यही हुआ कि दोनों की संपत्ति एक हो गयी और दोनों सानद वार्तालाप करते हुए स्वस्थान पहुँचे ।

दूसरी कथा यह है—एक राजपुत्र, एक दिन घूमने के लिए शहर से निकला । ईधर उभर घूमते घूमते वह एक उपवन के द्वार पर पहुँचा । उपवन बाहर से बड़ा सुंदर दीख पडा और राजपुत्र के मन में अंदर जाकर देखने की इच्छा हुई । परंतु द्वार पर दो चौकीदार खडे थे, जो राजकुमार की दृष्टि से भयंकर थे । उनसे डरते हुए राजकुमार ने अपने हृदय की इच्छा दमाकर अन्यत्र आगे बढ़ना चाहा ; परंतु उपवन देखने की आशाने उसे ऐसे करने से रोक दिया । उनके साथ एक नौकर था ; राजपुत्र ने उससे

अपनी चिंता सुना दी। नौकर ने विनती की, “प्रभो! यह उपपन्न श्रीमान के पिताजी का ही है; ये चौकीदार भी आपके ही नौकर हैं; अतः सरकार निना सकोच उपपन्न में प्रवेश कर सकते हैं।” यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न राजकुमार ने उन चौकीदारों को बुलाकर आज्ञा की कि, “मुझे इस बगीचे की सारी विशेषताएं दिखा दो।” इन दोनों कथाओं में अपने पिता का संग्रह न जानने के कारण उनकी संपत्ति के बारे में पुत्र के मन में ईर्ष्या, भय आदि उपपन्न हुए; संशय ज्ञान हो गया, तो, पुत्र उस संपत्ति का परिमंजोच अनुभव करने में समर्थ हुआ। ठीक इसी प्रकार हम भी भगवान के माथ अपने संबंध के परिचय न होने से, द्वेष, ईर्ष्या, भय, संशय आदि नाना प्रकार की दुःखद भावनाओं के वश बनते हैं। यदि हम भी संशय जान लेंगे तो, फिर किसी प्रकार का दुःख न होगा। अतएव भूमाधिकरण श्रीभाष्य में (१-३-७) श्री स्वामीजी ने अनुगृहीत किया कि, “कर्मपत्वश संसारी मानव इस जगत् को परब्रह्म से संबन्धित स्वतंत्र वस्तु मानता है। अतः उसे यह प्रपञ्च, उसके कर्मानुसार दुःखद, नीरस, अल्पसुखकारक इत्यादि प्रतीत होता है। कर्मरूपी इस संज्ञोच को दूर करने पर तो, यही प्रपञ्च, गुण-ऐश्वर्यविशिष्ट परब्रह्म में अनर्भूत होकर सुखद प्रतीत होगा। जैसे पित्त-रोगवाले से पिये जानेवाला दूध, उनके पित्त के अनुसार अल्पसुखद अथवा दुःखद होता है; स्वस्थ को तो सुखद ही होता है। और जैसे राजपुत्र को अपने पिता के लीलानाथनभूत पदार्थ तत्प न जानने पर अप्रिय लगते हैं; और तत्प जाननेपर प्रिय लगते हैं। ठीक इसी प्रकार, यह जगत् अपरिमितानन्दस्वरूपी, सीमातीत अतिशयवाले अनंतकल्याणगुणाकर भगवान की लीला का सागन है एव तदात्मक है ऐसा अनुभवान किया जाय तो इस जगत् से सीमातीत आनन्द ही होगा।”

(गाथा.) उच्छ्रमैर शैयल * उच्छ्रविम्मूनैयुम् *

उच्छ्रिवोदुत्तु * ईरैयुच्छ्रिलोडुङ्गे ॥ ८ ॥

मन, वाणी व शरीर रूप से विद्यमान इन तीनों को भी ठीक सोचकर (उनकी विषयांतरप्रवणता) मिटाकर अपने स्वामी भगवान के विषय में लगा दो।

सासारियों से यों बूले जानेपर, कि “कौन से उपकरण लेकर भगवान की सेवा करनी चाहिए!” आळ्यार अब कहते हैं कि अभी हमें उपकरण ढूँढने की आवश्यकता है ही नहीं; क्यों कि स्वयं भगवान ने हमें तन मन वाणी नामक तीन साधन दिये हैं। परंतु तुम लोग इनके वास्तविक उपयोग पर ध्यान न देकर इन्हें क्षुद्र सासारिक विषयों में लगा रहे हो। अब मुझसे उनका सच्चा स्वरूप (यानी उपयोग) समझकर उनसे भगवान की सेवा करो; तुम्हारा कल्याण होगा।

भगवान ने चेतनों को इम लिए शरीर व इंद्रियां दी हैं कि उनसे ये चेतन आपकी सेवा कर कृतार्थ बन जाय। परंतु दौर्भाग्य की बात है कि यह चेतन यह रहस्य न जानता हुआ, भगवत्सेवार्थ दिये गये उन शरीर व इंद्रियों को क्षुद्र सासारिक विषयों में लगाकर दुःख पा रहा है। अतः अब आळ्यार यह उपदेश देते हैं कि उक्त उपकरण प्रदाता भगवान का अभिप्राय ठीक समझकर उनकी सेनाकर धन्य बन जाओ ॥

....

....

....

....

....

(८)

(गाथा.) ओडुङ्गवन् कण् * ओडुङ्गलुमेष्टाम् *

विडुम्पिनुमाकै * विडुम्पोळुदेण्णे ॥ ९ ॥

(उक्त प्रकार सर्वेश्वर) भगवान में (अपने कारण) लगा देने पर सभी तरह के सन्तोष (अर्थात् अविद्या इत्यादि) निकल जायगे; उसके बाद, (सर्वमान) शरीर छोड़ने के समय की प्रतीक्षा करो।

भगवद्भजन विरोधियों की धिंता कर भयभीत होनेवाले से आळवार करते हैं कि भगवद्भजन में लगने मात्र से ये सभी विरोधी नष्ट हो जाते हैं और हमारा इष्ट पूर्ण हो जाता है। इस विषय में सामान्यतः यह शक्यता होती है कि विरोधिनिवृत्ति और भगवद्भजन, ये दोनों अन्योन्याश्रित प्रतीत होने हैं; जैसे कि विरोधियों के रहने हुए भगवान का भजन न बनेगा, अतः कहना पड़ना है कि विरोधिनिवृत्ति के बाद ही भगवद्भजन होगा। परन्तु कुछ विचार करनेपर प्रतीत होगा कि विरोधिनिवृत्ति का उपाय तो भगवद्भजन ही है, दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार भगवद्भजन के सिद्ध होने पर ही विरोधि निवृत्त होगे। इस तरह यह विधान अन्योन्याश्रयरूप दोषान्नात होने के कारण, न तो विरोधियों की निवृत्ति होगी, न तो भगवान का भजन ही होगा। इसका समाधान यह है कि भगवद्भजन एक एसी निष्कलण शक्तिवाली चीज है कि उसका आरम्भ मात्र होनेपर, विरोधि सब नष्ट हो जाते हैं, क्रमशः भजन निर्विघ्नरूपमें आगे बढ़ता है और अंत में सिद्धि भी मिल जाती है। अतः विरोधि से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूपानुरूप काम करने पर स्वरूपविरुद्ध सभी दोष आप निकल जायगे। विरोधिशब्द से चेतन के ज्ञान व आनन्द का सन्तोष करनेवाले अविद्या, कर्म, रासना, रुचि इत्यादि सब को समझना चाहिए। तथा च, जब यह चेतन भगवान का अभिमुख होगा, तभी इसके अविद्यादि उक्त सभी विरोधि छूटने लगेंगे, यह तात्पर्य सिद्ध हुआ।

गाथा के उत्तरार्ध से यह अर्थ बनाया जाता है कि, भगवद्भजन के प्रभाव से विरोधियों का निवृत्त होना निश्चित है, तब उसके लिए कोई धिंता करना अनपेक्षित है, विरोधियों के पूर्णतया निवृत्त होने के साथ, उनमें प्रदान भूत इस शरीर की भी निवृत्ति सिद्ध ही है। अतः हमारा कर्तव्य इतना ही होगा कि इस शरीर निवृत्ति के समय की प्रतीक्षामात्र करते रहना। अर्थात् परिपूर्ण भगवदनुभव करने के झुत्कहल से, हमेशा यही प्रतीक्षा करना कि अनुभवविरोधी यह शरीर कब छूटेगा। अतः एव भक्तों की यह वाणी है कि “कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिवातिथिम्।” अर्थात् भगवदाश्रयण करनेवाले लोग, अपने आत्मकल्याण के लिए अपने अनुष्ठेय कर्म के पूर्ण होने के कारण उस विषय में निश्चित होकर, प्रिय अतिथि के समान मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं।

(गाथा.) एण्पेरुक्कन्नल्लु * ओण्पोळ्ळीरिल *

वण्णुहळ्ळ नारणन् * तिण्णूळ्ळ शेरे ॥ १० ॥

असह्यात, (एव) वैसे (अर्थात् श्रेष्ठ) ज्ञानादिगुणवाले श्रेष्ठ वस्तु जीवात्माओं का, (तथा) अतः रहित (अर्थात् अनत) कल्याणगुणों का धारण करनेवाले (श्रीमन्) नारायण के (आश्रितनरक्षण करने के विषय में) सुदृढ पादों का आश्रयण करो।

इस गाथा में, इस दिव्यग्रन्थ में आदि से परात् परतया और सेयतया प्रतिपादित परदेवता का असाधारण दिव्य नाम—श्रीमन्नारायण नाम—उताया जाता है। इमका यह तात्पर्य है नि अति-मिळक्षण ज्ञाननदवाले अनन जीवात्माओं के स्वामी, एव अनन्य कन्याणगुणगणवैभक्ति, नारायण शुभ नाम-धारी जो भगवान हैं, उनके भक्तजनरक्षणरीक्षित पादारविर्द्धों का आश्रयण करना आरक्षक व कन्याणकारक होता है। यथा पर नारायण शब्द से आळ्यार नारायण मत्र (अर्थात् श्रीमदष्टाक्षर महामत्र) का ही संकेत कर रहे हैं, और साथ ही उसका अर्थ भी उता रहे हैं। तथाहि—उक्त श्रीमत्र में नारायण शब्द का यही अर्थ है नि भगवान समस्तजीवों के धारक हैं, एव अनतत्रोटिकन्याणगुणपूर्ण हैं। मूलगाथा में जीवात्मा के वाचकतया [ओण् पोरुळ्] शब्द प्रयुक्त है, इनका अर्थ होता है मिळक्षण, माने श्रेष्ठ पद्वु। इनके दो विशेषण दिये गये हैं—[एण् पेरुळ्, अन्नम्] माने संरचनीत एव उने गुणवाले। वेदातदर्शन में आभाए अनत मानी जाती हैं, और छादोग्य उपनिषद म प्रनापतिवाक्य कहलानेवाले “य आत्मा अपहत-पाप्मा” इत्यादि वाक्य में बताया गया है कि परिशुद्ध जीवना के ये आठ गुण होते हैं—पाप, जरा, मृत्यु, शोक, बुभुक्षा और पिपासा, इनसे विमुक्त रहना, और सत्यराम तथा सत्यमन्त्र होना। इनको गुणाष्टक कहते हैं। [ईरिळ वगुहळ्] कहने से स्वरूपनिरूपण, निरूपित स्वरूपविशेषण, दिव्यमगळविभ्र हाश्रित, आश्रयणसौमर्यापादक, आश्रितकार्यापादक इत्यादि श्रेणियों में विभक्त भगवान के अनत कल्याणगुण सूचित किये जाते हैं। तथा च इस गाथा का पूर्वाचार्यापरमर्णित यथा तात्पर्य हुआ कि श्रीमदष्टाक्षर मत्र के धवलधन से नित्य त्रिविध चेतनों से एव नित्य कन्याणगुणों से युक्त श्रीमन्नारायण का भजन करो।

यहा पर एरु इतिहास अनुभवये है —श्रीकूरेश स्वामीजी के दो यमज पुत्र थे—श्रीपराशरभट्टार्थ स्वामीजी व श्रीराममिथार्थस्वामीजी। इनके उचपन में ही श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी ने श्रीगोविंद भट्टारक स्वामीजी को इनके गुरु निश्चित कर दिया था। अत श्रीगोविंद स्वामीने ही इन को पवसम्भारपुस्तक मत्रोपदेश दिया था। तथापि स्वय श्रीकूरेश स्वामीजी ने भी इनको सामान्य व विशेष शास्त्रों का अध्यापन किया। अत इनके दो गुरु हुए—(अपने पिता) श्रीकूरेशस्वामीजी और श्रीगोविंद भट्टारक स्वामीजी। इस अर्थ की सूचना श्रीपराशर भट्टार्थ विरचित श्रीविष्णुसहस्रनामभाष्य के मगलश्लोक मे (व दे गोविन्द-ताती) मिलती है, जहापर उक्त दोनों आचार्यों को नमस्कार किया गया है। भट्टारक स्वामीजी अपने छोटे भाई के साथ, अपने पिताजी के पास सहस्रगीति का अध्यापन करते थे। जब प्रकृत गाथा आयी, तब कूरेशस्वामीजी ने कहा, “यह गाथा श्रीमदष्टाक्षर महामत्र की व्याख्या है, अत अपने गुरु से इसका अर्थ सुन लो।” बालक ऐसे ही करने लगे। तत्र श्रीस्वामीजी ने उनको वापस बुलाकर आज्ञा दी कि—“अमी, अर्थात् इस दशक की दूसरी गाथा में आळ्यार ने उपदेश दिया कि यह शरीर विमली से भी अस्थिर है। अत ज्ञान प्राप्त करने में विलंब करना अनुचित है। अत तुम अपने आचार्य को कहा डूढोगे और उनसे कव उपदेश पाओगे? अत मुझसे ही यह अर्थ जान लो।” फिर आपने उन बालकों को मत्र मंत्राणों का उपदेश देकर, प्रकृत गाथाध्यय का भी उपदेश देकर, कहा “समझ लो कि यह गाथा अष्टाक्षरमत्र का अर्थ विवरण करती है ॥”

(गाथा.) शेरूत्तड * तेनुकुरुहूर् शटकोपन् शोल् *

शीर् चौडैयायिरत्तु * ओर्त्तविप्पत्ते ॥ ११ ॥

जलाशय-पूर्ण, दक्षिणदिशास्थ श्री कुरुकापुरी के (माने उममें अनीर्ण), श्रीशटकोपसूरी की, (दिव्य) वाणी, अतिविलक्षण शब्द विरचित, सहस्रगीति में (अतर्गत), यह दशक, सविमर्श गाया गया है ॥

अर्थात् तालात्रों से परिवृत्त श्रीपुरकापुरी में अनीर्ण श्रीशटकोपसूरी ने, सहस्रगीति का प्रवृत्त दशक बड़ी साजगानी से, अर्थात् सारामार विमर्शन पूर्ण, गाया है। अथवा गाया के उत्कम के [शेरू] शब्द को पूर्ण क्रियापद मानकर, ऐसा अन्वय कर [ओर्त्त इणत्तु शेरू], यह अर्थ बताया जा सकता है कि—'सविमर्शगीत इस दशक का आश्रयण करो।' सहस्रगीति के प्रत्येक दशक के अन्त में फलश्रुति सामान्यतः होती है। किन्तु कदाचित्, यथा प्रवृत्त गाथा में, स्पष्ट फलश्रुति का अभाव भी देखा जाता है। प्रवृत्त दशक को बड़े विवेचन पूर्ण गीत कहने से इसकी श्रेष्ठता, अर्थात् श्रेष्ठ अर्थ-प्रतिपादन-शीलता बतायी गयी; अतः इसका अध्ययन करनेवालों को अच्छा ज्ञान जो मिलता है, वही सब से बड़ा फल है। अतः दूसरा फल कहने की आवश्यकता नहीं रहती है ॥

सहस्रगीति के पहले शतक का दूसरा दशक समाप्त हुआ ॥

॥ आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्री शटकोपसूरी की जय हो ॥

॥ पहले शतक का तीसरा दशक—पत्तुडैयडियवर् ॥

[भगवान के सौलभ्य का निरूपण]

अवतारिका—इस दिव्यप्रबन्ध के पहले दशक में भगवान परात्पर बताये गये, दूसरे दशक में वन्हीं के ही भजन करने का उपदेश दिया गया, इस तीसरे दशक में भगवान के सौलभ्य का वर्णन किया जाता है। तथाहि—पहले दो दशकों का उपदेश सुननेवालों के मन में यह शका उत्पन्न हुई कि, "परात्पर भगवान का, अत्यन्त नीच ससारी हम कैसे भजन कर सकेंगे? यदि हस्तपाद विरहित एक लगड़े को हाथी पर चढ़ बैठने का उपदेश दिया जाय, तो यह काम कैसे वनेगा? भगवान तो, "क श्री श्रिय" इत्यादि स्तोत्र रत्न पद्योक्त प्रकार, साक्षात् लक्ष्मीपति, परमसत्त्व के आश्रय, पुरुषोत्तम विरुद्धधारी, और उभय विभूति के नायक हैं। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ भगवान, क्षुद्र कीट प्राय हमें कैसे मिलेंगे?" इसका एक ऐसा सुन्दर समाधान यथा दिया जाता है कि, "यह तो ठीक है कि लगड़ा स्वयं हाथी पर न चढ़ सकता है। परन्तु यदि वह हाथी ही नम्र होकर उसको अपनी पीठ पर चढ़ा ले, तो वह अनायास उस पर बैठेगा न! इसी प्रकार, भगवान भी अपने को नाना प्रजारों से नमाकर भक्तों के लिए अत्यन्त सुलभ होते हैं। अतः उनका भजन करना सुशक है।"

लोह में हम देखते हैं कि मिट्टी, कंकड़ इत्यादि पदार्थ बहुत सुष्ठम होते हैं और सीना हीरा इत्यादि, दुर्लभ होते हैं। उनमें भी सुष्ठम वस्तुओं से हमारा काम बहुत कम रहता है और जिनसे अधिक काम रहता है वे वस्तु कम मिलनी हैं। मानवों में भी, जो हमेशा रास्ते में चलने फिरने देखे जाते हैं, वे प्रायशः साधारण व्यक्ति होते हैं, जिनसे हमारा कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता; किन्तु प्रभावशाली बड़े लोगों से तो मिलना ही मुश्किल होता है। परन्तु एक मात्र भगवान् ऐसी व्यक्ति है, जो कि एकदम अत्यन्त श्रेष्ठ एवं अत्यन्त सुलभ होते हैं। इन दोनों प्रकारों में केवल एक के होने से काम नहीं चलेगा। परन्तु के दर्शन से उन्नत मन मिटाने के लिए भगवान् का सौलभ्य उपयुक्त होता है, और सौलभ्य के दर्शन से उनका तिरस्कार न हो, इस लिए उन्नत परत है। हमारे पूर्वाचार्य, भगवान् के सौलभ्य को ही इनका मुख्य व त्वाभाविक गुण मानते हैं, और परत को उसका (सौलभ्य का) शोभादायक। अत एव भगवान् को 'आश्रित-परतः', 'भक्त-पराधीन' इत्यादि विरुद्ध देने हुए स्तुति करते हैं। भाग्यवान् भक्त लोग भगवान् के सौलभ्य का चिन्तन करते करते आनन्द के मारे पानी पानी हो जाते हैं। भाग्यहीन, शिशुपाल जैसे आसुरी-प्रकृतिवाले तो इन महागुण की निन्दा करते हैं। हम देख रहे हैं कि सब के उपयोग के लिए निर्मित तालाब में भाग्यहीन मानव, कमी अज्ञान से और कमी जलन बूझकर भी, पडकर मर जाते हैं; और सब के उपयोग के लिए जलाये हुए दीप में खय आकर और पडकर पतन नष्ट हो जाते हैं। भगवद्गुणों में भी ठीक यही न्याय चलता है। श्री पराकुश परकालादि दिव्यसूरी भी भगवान् के परत की अपेक्षा सौलभ्य का ही अनुभव करना चाहते हैं। भगवान् भी इस महागुण को ठीक प्रकाशित करने के लिए ही श्री रामकृष्णादि अवतार लेते हैं। परन्तु आप धीच जीच में गोवर्धनोद्धरण जैसे परतसूचक कार्य इस लिए करते हैं कि उनसे उनके सौलभ्य की शोभा बढ़ती है। अथवा, पूर्वोक्त प्रकार, सर्वथा परत से विरहित सौलभ्य अनादर का कारण बन जाता है। नवनीत चौधप्रसंग में अपने को पकड़ना चाहनेवाली माताजी (मशोदाजी) से डरते हुए दूर दूर भाग जानेवाले श्री बालकृष्ण ने रास्ते में दधिभांड को मोक्ष दिया। और एक समय, उद्वृत्त में बाधा जाकर रोते रोते हुए रंगेवाले आपने यमलार्जुनवृक्ष तोड़कर कुबेर पुत्रों का शापविमोचन करवाया। भगवान् की एसी अमल्य लीलाएँ हो गयी हैं। इससे यह निश्चय करना कुछ कठिन होता है कि क्या भगवान् का स्वाभाविक गुण परत है, अथवा सौलभ्य। भगवान् के श्रीमुख की वाणी तो, "तस्याह सुलभ" है। पांडवों का दूत बनना, अर्जुन का सारथि बनना, इत्यादि उनके सौलभ्य के सूचक बड़े बड़े काम हैं। एव श्रीरामावतार में भी, "अहं वेद्मि महात्मानम्" इत्यादि से उनके परत का वर्णन करनेवाले विश्वामित्र जी को, नमनव समक्षाने के उद्देश्य से, भगवान् ने उनसे कहा, "इमी स्म मुनिशार्दूल किकरी समुपस्थितौ। आज्ञापय यथेष्ट वै शासन करवाव किम् ॥" (अर्थात् हम दोनों, (माने रामलक्ष्मण) आपके सेवक हैं, हमारे, योग्य सेवा की आज्ञा दीजिये।)

श्री विष्णुसहस्रनाम में "विजितात्मा विधेयात्मा" नाम के शकरनाथ में 'अविधेयात्मा' पद बनाकर, यह नाम भगवान् के परत का विवरण करनेवाला बताया गया है। भगवद्गुणदर्पणकार श्रीपराशर भद्रवैश्वामिजी ने तो 'विधेयात्मा' ही पदच्छेद करके इसे भक्तपराधीनतारूप सौलभ्य का वाचक बताया है।

एव विजितात्मा शब्द का भी शास्त्रभाष्य में लिखित अर्थ—जितेंद्रिय है, श्री भट्टर स्वामीजी ने तो “भक्त विजित—सर्वाया स्वार्थतीव्रत आत्मा यत्य स” (अर्थात् ममी प्रकार भक्तों से अपने वश किया गया) लिखा है। दिव्यप्रबंधों की शिक्षा पाकर भगवद्गुणविद्ध होने के कारण आप ऐसी रसनय व्याख्या करने में समर्थ हुए। समझना चाहिए कि ऐसी शिक्षा देनेवाले दिव्यप्रबन्धों में प्रकृत दशक का पहिला स्थान है; और इसमें भी पहिली गाथा सारभूत है।

इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्य एक मनोहर इतिहास (ऐलिय) बताते हैं। एक समय श्री रामानुजाचार्यस्वामीजी ने श्री गोविंद भट्टरक स्वामीजी को भगवान के मौलभ्यगुण का उपदेश दिया। श्रीगोविंद स्वामीजी ने बड़ी रसिकता से परवशचित्त होकर इन गुण का अनुभव किया। उमे देखकर श्रीरामानुजाचार्यस्वामीजी ने प्रशंसापूर्वक कहा—“सा कारणे लोम भगवान का मौलभ्य सुनते ही उन्हें बहुत ड्रेप मानने है, तुम बड़े भाग्यवान हो कि इसका रस जानकर परवशचित्त बन रहे हो।”

पहिली गाथा की अंतारिका—भगवान के परत्व का अनुभव चाहे जितने समय तक, सधैर्य किया जा सकता है; परंतु सौलभ्य का धिननतक करना अशक्य है। गुणविद्ध (अर्थात् भगवद्गुणों से ताडित, माने गुणपरवशचित्त) भक्तोंको को, यों धिनन करने मात्र से, कि वैसे परत्पर भगवान इतने नम्र व सुलभ बन गये न।” रोमांच हो जाता है, आँवों में आँसू उभर आते हैं, कंठ गद्गद हो जाता है, और शरीर में दूसरे भी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे भाग्यवानों के बारे में ही ऋषियों ने कहा कि—“आह्लादशीतनेनाम्बु पुलकीवृत्तगात्रान् । सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्य स्तनंदेहिमि ।” अर्थात् प्रत्येक (मानव) शरीरधारी को ऐसे भावदूक के दर्शन अशक्य करने चाहिए, जो भगवद्गुणों से आविष्ट होकर, (माने भगवद्गुणों से अपहन अत्रा परवश चित्त होकर), अपने नेत्र से आनन्दाशु बहाता हो और जिसका शरीर रोमांचित हो। ऐसे भक्तों में श्रेष्ठ श्रीशक्तोपमूर्ति, इस गाथा को अनुगृहीत करते हुए सौलभ्य के सीमाभूत भगवान की लीला में अपना चित्त लगाकर व्यामोहेन हो रहे है।

(गाथा) पत्तुडै यडियवर्केळियन्नु पिरह्लुक्करिय विचहन्नु * मलमंहळ् विरुन्नुम् नमरुम् पेरलडिहळ् *
 मत्तुरुळुडैवेण्णोयु कळविनिळ् उरविडैयाप्पुण्डु * एत्तिरमुरलिनोडु इणैन्दिरुन्देङ्गियवेळिवे ॥

भक्तिमपन्न द्रासजनों को सुलभ, दूसरों को (अनर्तों को) दुर्लभ, (और अत एव) आश्चर्यकारक (आश्चर्यमय) कर्मलपुष्पनिशसिनी श्री महालक्ष्मीजी से प्रार्थनीय, (आपके कृपा बल के बिना) दुष्प्राप (पाने अशक्य) हमारे स्वामी, (यशोदाजी से) मथनी से (दही को) मथन कर निकाले दूबे मखन की चोरी में (अर्थात् मखन-चोरी के प्रसंग में), (उनसे) वक्ष में (अथवा पेट में) बागा जाकर, ओखली के साथ मिलाकर (अर्थात् ओखली के साथ बाधा जाकर), जो दुखी हो गये, यह (माने इस चरित्र से बताया गया हुआ) (उनका) सौलभ्य किस प्रकार का होगा।

इस गाना का प्रारंभ ही भगवान के सौलभ्यगुण—वर्णन से होता है। यों कहने पर कि “भगवान सुठम हैं,” यह प्रश्न उठता है कि आप किसके लिए सुठम हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि आप सबके लिए सुठम हैं। किन्तु, जैसे लोरु में मणिरत्नादि अनर्घवस्तु भगवान के लिए सुठम होती है, इसी प्रकार परात्पर भगवान भी भक्तिरूप संसार से युक्त भाग्यवानों के लिए ही सुठम होते हैं। परंतु भक्ति की अनेक अवस्थाएं होती हैं—परभक्ति, परज्ञान, परमभक्ति इत्यादि। अतः यह प्रश्न उठता खाभाविक है कि भक्ति की कौन-सी दशा में भगवान सुठम होते हैं। साधारण लोग कह डालेंगे कि जिनकी भक्ति परिपूर्ण तथा पक गयी हो, उनको भगवान सुठम हैं। परंतु यह बात उतनी ठीक नहीं है। क्योंकि “मित्रभावेन मंत्रासं न त्यजेय कथंचन” (अर्थात् मित्र की भावना से आनेवाले को भी मैं किसी प्रकार छोड़ न दूंगा) कहनेवाले भगवान के अभिप्राय से परिचिन महात्मा लोग कहते हैं कि जिसकी भक्ति, अभी प्रारंभदशा में हो, उसको भी आप सुठम हैं। इतना ही नहीं। भक्ति-प्रारंभ से भी पहले की जो अद्वेष नामक अवस्था है, उसमें रहनेवालों को भी भगवान सुठम हैं। अद्वेष माने द्वेषभाव; अर्थात् कंसशिशुपाठादि की तरह भगवान से द्वेष न करता हुआ, भगवान का नाम अथवा वैभव सुनने पर, जो मानव प्रतिवाद न करके चुप रह जाता है, उसकी दशा अद्वेष कही जाती है। पापियों, से भरे हुए इस संसार में यदि उक्त प्रकार का अद्वेषी कोई कमी मिल जाय, तो उसको प्रह्लाद विभीषणादि के सिद्ध परम भक्त ही मानना चाहिए।

गूढ गाना में, ‘भक्तों के लिये सुठम’ कहने की जगह, ‘भक्तिसंपन्नों के लिये सुठम’ कहने से यह अर्थ माह्यम पड़ता है कि इस आत्मा की, अपने स्वरूप के अनुरूप संपत्ति भक्ति है। अत एव रायण से तिरस्कृत होकर, लका छोड़कर श्री रामचंद्रजी की सेवा करने के उद्देश्य से आनेवाले, किन्तु सुग्रीवादि वानरों की क्रूर दृष्टि के लक्ष्य होकर, आकाश में ही खड़े रहनेवाले विभीषण जी को वाल्मीकि महर्षि ने “अन्तरिक्षगनः श्रीमान्” कहा। उम समय विभीषण की “श्री” कौनसी थी? वस! यही थी कि प्रभुकी सेवा करने की इच्छा। भगवान ऐसे भक्तिसंपन्नों को सुठम है, कहने का यह तात्पर्य है कि आप उनके परार्थी हो जाते हैं। पूर्वोक्त प्रकरण में ही जब विभीषण जी का स्वीकार हो चुका, तब आपसे पूछा गया कि अब समुद्र को किस तरह पार किया जाय। आपने एकदम, बिना सोच, कह दिया कि प्रभु! इसकी शरण में जाय। यह सुनकर प्रभु ने भी उसके औचित्य की चिंता न करते हुए, ठीक वैसा ही किया। एव श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथि बनकर, उनकी आज्ञा ठीक पाठते हुए, उभय सेनाओं के बीच में उसका रथ खड़ा कर दिया। भगवान के ऐसे और भी कितने ही दिव्यचरित्र मिलते हैं। ज्ञानियों का कहना है कि “भक्तिज्ञानो जनार्दन,” माने भगवान भक्ति में खरीदे जाते हैं। जैसे जोई भी अपने से खरीदे हुए पदार्थ का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, इसी प्रकार भक्तजन भी भगवान को स्वेच्छानुगुण, काम में ले सकते हैं।

। भगवान के सौलभ्य की चिंता करते करते भक्त जनों के हृदय में यह भय उत्पन्न होता है, कि यदि सर्वसुठम होना ही भगवान का स्वभाव है, तो यह बड़ा अनुचिन है; क्योंकि कि अबतों को भी यदि

आप सुलभ हो, तो उससे बड़ी आपत्ति ही होगी। इस भय की निवृत्ति के लिए अब कहा जाता है [पिरईलुक्कु अरिय], माने दूसरों को दुर्लभ। यहां दूसरे, वे होते हैं जो भगवान को ही फल व उपाय न मानकर, आपको फलमात्र मानकर, कर्मज्ञानादि अन्य वस्तुओंको उपाय मान बैठे हैं। यह तात्पर्य है—जो लोग अपने से किये जानेवाले कर्म, ज्ञान, भक्ति अथवा प्रपत्ति में विचकूठ उपायबुद्धि किये बिना, एकमात्र भगवान को अपने लिए उपाय मानते हैं, ऐसे परमैकात्मियों के लिए भगवान सुत्रम हैं; और जो अपने से अनुष्ठीयमान कर्मादि को ही, अथवा उनके सहकारितया भगवान को भी उपाय मानने हैं, उनके विषय में भगवान उदासीन रह जाते हैं। अर्जुन व दुर्योधन इस विषय के दृष्टांत हैं। भारतयुद्ध के समय दोनों श्रीकृष्ण से सहायता मांगते हुए आपके पास आ गये; और दुर्योधन आपसे कुछ सेना लेकर लौटा; किन्तु अर्जुन ने “कृष्णाश्रयाः कृष्णबला कृष्णनायाश्च पांडवाः” कहता हुआ आपको ही पाया और फलतया विजय भी प्राप्त किया।

बाद में भगवान वी जो तीसरा विशेषण दिया जा रहा है [वितहन्] माने अत्याश्रयमय, इसका तात्पर्य नानाप्रकार का हो सकता है। भगवान का स्वरूप, रूप, गुण, चेष्टा, इत्यादि सभी आश्रयमय होते हैं। हाल में इस बातका आश्रय उपवर्णित हो रहा है, कि बिना पक्षपात के, सर्वसमतया रहने की जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे भगवान, भक्तों के लिए सुलभ और अभक्तों के लिए दुर्लभ रहते हैं; अर्थात् भक्त-पक्षपाती एवं भक्त-परतंत्र रहना, यही आश्रय की बात है।

बाद में [मूर्धमहक् विरुमुम्] विशेषण से भगवान् लक्ष्मीपति बताये जाते हैं। पहले दशक से भगवान् प्ररापर बताये गये; दूसरे दशक से आपका शुभ नाम 'नारायण' बताया गया; अब तो आप लक्ष्मीपति बताये जा रहे हैं। उपनिषदों में परब्रह्म का यह भी एक लक्षण बताया गया है। परंतु खेद की बात है कि ब्रह्मसूत्र में इसका (एवं नारायण नाम का भी) उल्लेख नहीं किया गया। इस त्रुटि की पूर्ति के लिए, अर्थात् ब्रह्मसूत्र में अनुक्त (नारायणादिनाम, लक्ष्मीपतिव, अवतार इत्यादि अनेक) विषयों का बड़ा सुंदर वर्णन व विवेचन इस द्रमिडोपनिषद में किया गया है। यही इसकी विशेषता व श्रेष्ठता है। अस्तु। अब स्पष्टतया लक्ष्मीपति न कह कर, लक्ष्मीजी से प्रार्थनीय कहना बड़ा सुंदर है। आब्बार का कहना है कि सारी दुनिया जिन लक्ष्मीजी की कृपा पाना चाहती है, वह लक्ष्मी जी, अपने जन्मस्थान कमलपुष्प को भी आसंत कठिन मानती हुई छोड़कर, पुण्यदाससुकुमार भगवान के बक्षस्थल को ही अपने योग्य वासस्थल मानकर, अत्यंत प्रेम व आदर के साथ, ब्रह्मा जाकर निवास करती हैं; अर्थात् भगवान लक्ष्मीजी के भी सादर आछनीय होते हैं। इससे दिव्यदंपतियों का परस्पर प्रेम व अनुरूपता बतायी जाती है। ओह! यह बड़ी मनोहर घटना है। लक्ष्मीजी के संबंध से भगवान का वैभव बढ़ता है, और भगवान के संबंध से लक्ष्मीजी का वैभव बढ़ता है।

इतने विशेषणों के बाद, [अरुम पेरळ] माने दुर्लभ कहना पुनरुक्ति-सा लगेगा, परंतु इसका तात्पर्य यह है कि भगवान ऐसे आहात्म्यवाले हैं कि आप लगभग दुर्लभ हैं। अर्थात् कोई भी मानव, आपकी कृपा के बलसे आपको पाये तो पा सकेगा; अपने प्रयत्न से तो कोई प्राप्त न कर सकेगा। क्यों कि पूर्वोक्त-वैभववाले

आपको पाने योग्य दूसरा उपाय कमी न मिठ मकेगा। अर्थात् लक्ष्मीबंधप्रयुक्त आपकी दुर्लभता का वर्णन इस विशेषण से किया जा रहा है। इनके बाद [नन् अडिश्क] यह तो विशेष्य वरु शब्द है, कोई एक विशेषण नहीं। तात्पर्य यह है कि आळवार, अपने, दि-परंपति के कृपापत्र होने के आनंद से यों कह रहे हैं।

अवतारिका में बताया गया कि आळवार इस गाथा में भगवान के सौलभ्य का वर्णन करते हैं; परंतु अर्थात् आपका परस्व ही वर्णित हुआ। इसका यह कारण है कि सौलभ्य को शोभा देनेवाली वस्तु परस्व है। अर्थात् यों कहने पर ही कि, ऐसे माहात्म्यवाले, पराधर भगवान इतने सुलभ बन गये, उस सौलभ्य की कीमत बढ़ेगी। अतः आळवार सारे पूर्वार्धसे परस्व का वर्णन कर अत्र सौलभ्य के वर्णन में उतरते हैं। तथाहि—सुना जाता है कि श्रीकृष्ण किशोर मखन पर बहुत प्यार करते थे, और उसकी चोरी भी करते थे। 'नवनीतचोर' इत्यादि आपके नाम हो गये। अत्र यह विचार करना आवश्यक है कि आपने क्यों मखन की चोरी की? क्या वह आपको दुर्लभ था? अर्थात्, माँगने पर क्या कोई आपको पर्याप्त मखन नहीं देता था? ब्रज निवासी सभी लोग आपको बहुत प्यार करते थे, अतः आपसे माँगें जानेपर, अत्यंत ही वे बिना-मंकोच अपना सभी मखन आपको दे देते। तो भी श्रीकृष्ण को माँगना अच्छा न लगा। माँगकर नवनीत खाने में आपको रस न मिठा। चोरी करने से ही नाना प्रकार की आपकी लीजाएँ बनीं, और इसी प्रकारण में रस्सी से बाधा जाकर आपने अपने परिपूर्ण सौलभ्य भी प्रकाशित किया। अतः मखन खाना चाहना व्याजमात्र था; चोरी कर, बाधा जाना ही आपका लक्ष्य ठहरा। अनास-समस्त-काम पुकारे जाने वाले भगवान को कोई वस्तु खाने की आवश्यकता अत्रा इच्छा कैसे हो सकती है? अतः सुदृढ़ जान लेना चाहिए कि धन पाने की आशा से ही आप चोरी इत्यादि नाना लीजाओं में प्रवृत्त हो गये। ऐसा करने से ही आळवार जैसे विद्वान्, सहृदय भक्तगण यों कहते हुये कि, "अहो! समस्तजनता को संसारबंधन से छुड़ा देने में समर्थ भगवान ने श्रीकृष्णावनार में मखन की चोरी कर, माता से पकड़े जाकर, रस्सी से बांधे जाकर, उससे अपने को छुड़ाने में अशक्त होकर, रोते रोते थक गये! अहो आपका कैसा सौलभ्य है!" इस गुण के परवशचित्त होकर व्यामोहित हो जाते हैं।

श्रीकृष्ण की चोरी इत्यादि धूर्तवैदितों से रुष्ट यशोदाजी आपको बांध लेना चाहती थीं। परंतु श्रीकृष्ण उनके प्रयत्न टाल देने थे। किसी की दृष्टि में न आते हुये, अनर्थात् होकर समस्त जगत का संचालन करनेवाले आपको गुमह्वार से ही मखन चोर जाकर बाहर निकरना कोई अशक्य काम नहीं था। अतः बंधन पाने की इच्छा से ही आप एक दिन माताजी से पकड़े गये। परंतु जब यशोदाजी ने एक हाथ से आपको पकड़कर, दूसरे हाथ से रस्सी उठाकर बांधने का यत्न किया, तब वह रस्सी टुकड़ी टुकड़ी दीख पड़ी। श्रीकृष्णने ही मखनचोरी करने से पहले रस्सीकी टुकड़ियाँ बनाकर रखी थीं। यशोदाजी ने समझ लिया कि यह भी इस धूर्तकृष्ण का ही काम है; उनका कोप और बढ़ गया। तब उन्होंने एक हाथ से श्रीकृष्ण को पकड़कर ही, दूसरे हाथ से बहुत प्रयत्नकर उन टुकड़ियों को जोड़ जोड़ कर लंबी रस्सी बना दी और उससे लालजी को बांधने की चेष्टा की। परंतु भगवान की माया अत्यद्भुत है; रस्सी

तो काफी लंबी थी, मगर उस मायाशिशु को बांधने में वह कम पड़ी। फिर उससे और दो चार टुकड़ियाँ जोड़ी गयीं, और उससे श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया गया; तो भी वह कम पड़ी। यह कार्य कुछ सन्ध्यतक ऐसा ही चला; अंतमें यशोदाजी थक गयीं; उन्होंने सोचा कि “जाने दो; इस समय इस धूर्त को छोड़ देंगी; फिर यदि कमी मिल गया, तो इसकी ठीक ठीक खबर देंगी।” तब श्रीकृष्णने विचार किया, “ओह! माताजी थक गयी हैं और मुझे छोड़ना चाहती हैं; बांधन पाने की मेरी इच्छा अब विफल होनेवाली है। इसका अब ताश नहीं देना चाहिए”; और अपने श्री विप्रह को एकदम संकुचित कर दिया। उपनिषद् भी पुकारती है कि भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े—“अणोरणीयान् महतो महीयान्”। तब यशोदाजी हट हो गयीं और आपको पेट पर रस्ती से बाधकर, ओखली में बाध कर चली गयीं। श्री कृष्ण अपना अवनार सरल मानकर आनंदित हुए। तो भी समय के अनुगुणतया बांधन से अपने को छुड़ाने में अशक्त होकर दुःख का अभिनय करते हुवे रोने लगे, और माताजी से डर के मारे जोर से रोने में भी अशक्त होकर धीरे धीरे रोने का प्रयत्न करने लगे। भगवान के इस चरित्र का अनुमान करते हुवे आब्बार ऐसा आश्चर्य पाते हैं—[एत्तिरम्] इत्यादि। कहा जाता है कि इस सौलभ्य के धिनन से आपका मन व तन इतने शिथिल बन गये कि आप छः मास तक मोहित हो गये। श्री कूरेशखामीजी ने भी अतिमानुष्यत्व में, “त्वामन्यगोप.....तादृद्न ते चरितमार्घजनास्सहन्ते” कहते हुवे इस ऐतिहासिक की ओर संकेत किया है। आर्यजनाः—परमपूज्य (भक्तिभरित श्री शठकोपखामीजी), आपके इस उल्लखलबंधनवृत्तांत का, न सहन्ते—सहन नहीं कर सकते; अर्थात् इसके ध्यान से आपका हृदय पिघल जाना है और आप मूर्छित हो जाते हैं। (१)

(गाथा.) एळिवरु मियल्लचिनन् निलै वरम्बिल पल पिरप्पाय् *

ओळिवरु मुळनलम् मुदलिल केडिल वीडाम् *

तेळितरु निलैमैयदोळिविलन् मुळवडुमिरैयोर् * *

अळिवरु मरुळिनोडु अहत्तनन् पुरत्तननमैन्दे ॥ २ ॥

सौलभ्य ही जिनका एकमात्र स्वभाव हो, ऐसे एवं व्यवस्था व नियम के बिना अनेक योनियों में जन्म लेने वाले भगवान, ऐसे जनन से सर्वथा मलिन न होते हुवे, किंतु सान से घिसे हुवे रत्न की तरह अत्यंत उज्वल बननेवाले जो उत्पत्ति बिनाशरहित नित्य प्रकाशमान कल्याण गुण हैं, उनसे युक्त हैं; एवं सुप्रसन्न मोक्षनामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से कदापि न चूरनेवाले हैं; तथा निर्हेतुक-रूपा-विशिष्ट होने के कारण, अपने अतरगतकों के बहुत समीप में रहते हैं और अमको से बहुत दूर रह जाते हैं।

हमारे पूर्वाचार्य, अपने ग्रंथों में संप्रदायपरंपरागत इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि श्रीशठकोप सूरी पूर्वगाथा में गोपालकृष्ण के नवनीत चौधप्रयुक्त दामबंधन वृत्तांत का अनुसंधान कर छः मासतक मूर्छित थे। इस विषय में श्रीकूरेश खामीजी का एक सुंदर पद्य उस गाथा की टीका में लिखा गया है। बाद में

आब्बार सचेत हो गये और उक्त पद्य पर फिर ध्यान देने लगे। उसमें लिखा गया था कि भगवान

भक्तजनसुखभङ्ग है। इससे आडवाय के मन में तृप्ति न हुई। उनको ऐसा लगा कि भक्तजनों के लिए सुखमय होना अथवा रहना, यह कोई महान गुण नहीं है, क्यों कि लोक में भी कदाचित् ऐसे लोग मिल सकते हैं, जो महान होते हुए ही अपन प्रेमियों के सुखम रहते हैं। अतः भगवान को भी ऐसे ही गुणयान कहना अनुचित है। अतः प्रकृत गाथा में आप कहते हैं कि भगवान का स्वभाव ही एक—मात्र सौख्य है। अर्थात् भगवान जब अपने भक्तों के वारे में सौख्य सौशील्यादि गुणों को प्रकाशित करते हैं, तब उनका अनुभव करनेवाले रसिक लोग वदते हैं कि, सौशील्य ही इनका स्वाभाविक गुण है, परन्तु तो आगतक है।

[व्यवस्था व नियम के बिना अनेक योनियों में जन्म लेनेवाले] वदने का तात्पर्य दो प्रकारों से होता है। तथाहि—भगवान, यह व्यवस्था दूरकर कि अमुक योनि में जन्म लिया जा सकता है, अमुक में नहीं, बिना सकोच, समस्त योनियों में भी जन्म लेने हैं। तथा उक्त एकैक जन्म में भी यह नियम छेड़ कर कि, अमुक चेटित ही यहा वर्तव्य होगा, अमुक नहीं, बिना सकोच, समस्तविध चेष्टा भी कर देते हैं। यह पूर्वोक्तियों का अर्थवर्णनप्रकार हुआ। श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी तो यों कहते थे कि पूर्वोक्त व्यवस्था व नियम, ये दोनों व्यवस्था शब्द का ही अर्थ हो सकते हैं, अतः नियम शब्द का दूसरा ही अर्थ लगाना चाहिए। वह यह है कि भगवान अवतार लेकर जब सौख्य का प्रकाशन कर रहे हैं, तब बीच में अपने परस्व का भी प्रकाशन कर डालते हैं। अर्थात् आप यह नियम नहीं रखते कि अवतार में सौख्य का ही प्रकाशन करना। अजुन के सारथि प्रकार रथ हाकने वदने ही उहोंने भगवद्गीता का उपदेश दिया और विश्वरूप का प्रदर्शन किया, एव शिवजी से पुत्रवत मागने के लिए कैलास पारते हुए मार्ग में घटाकरण को मोक्ष दिया। ऐसे आश्चर्य चेटियों को श्रीमद्भर स्वामीजी ने नियमवर्जित चेटित मानते थे।

[अनेक योनियों में जन्म लेनेवाले]—हम ससारी लोग भी वारवार अनेक योनियों में जन्म लेते हैं, एव भगवान भी ऐसे करते हैं। हमारी जन्म परंपरा एक दिन उद होती है, भगवान के जन्म तो कभी समाप्त न होंगे। इसका कारण यही है कि पुण्यपापपरप कर्मकृत होने से, जब वह कर्म सरीया नष्ट हो जायगा, तब हमारा जन्म भी रुक जायगा, भगवान के जन्मों का कारण तो चेतनों के प्रति आपकी कृपा ही है, न तु कर्म, कृपा तो कभी भी शान न होती, अतः तत्रयुक्त जन्म भी सरीदा बने रहेंगे न तु कदापि विरत होंगे। [ऐसे जनन से मलिन न होते हुए] इत्यादि। मसार में जन्म लेनेवाले हम तो और भी अनेक कर्म करते हुए मलिन बनते हैं परन्तु भगवान जन्म लेनेपर न केवल मलिन न होते हैं, किं तु और भी प्रकाशमान होते हैं, कारण कि जन्म में उनकी कृपा का प्रकाशन होगा। अतः एव श्रुति ने वदना “स उ श्रेयान् भवति जायमान।” इस वाक्य का यन् अर्थ है—ज भगवान, उ-ही, जायमान - जन्म लेते हुए, श्रेयान्-श्रेष्ठ (अथवा उच्च), भवति होना है, अर्थात् भगवान जन्म लेकर और भी उच्च होते हैं। इस वाक्यगत ‘उ’ शब्द, (जो एवकारार्थक है) दूसरे वारो शब्दों से भी मिल सकता है। तथाहि—(१) स उ जायमान श्रेयान् भवति—माने भगवान ही जन्म लेने हुए श्रेष्ठ बनते हैं, न तु जीव। (२) जायमान स श्रेयान् उ भवति—माने जन्म लेने पर भगवान श्रेष्ठ ही होते हैं, न तु कदाचित् मलिन भी। (३) जायमान स श्रेयान् भवति उ—माने जन्म लेने पर भगवान अवश्य ही श्रेष्ठ होंगे, न तु

करावित् न भी होंगे। (४) राः जायमानः उ श्रेयान् भवति—नाने भगवान् जन्म लेने पर ही श्रेष्ठ बनते हैं; न तु परमपद में ही रहने पर; अर्थात् परमपद में भगवान् के कल्याणगुणों का प्रकाशन न होता; अपनारों में ही ये सब खूब प्रकाशित होते हैं। इन चार वाक्यों का भी तात्पर्य यही है कि जन्म लेते-लेते भगवान् के सौशील्य सौलभ्यादि सभी गुण विशेष उज्ज्वल होते हैं। यही अर्थ आळ्वार ने यों बताया जाता है कि [सान से धिसे हुने रत्त की तरह अत्यंत उज्ज्वल बननेवाले] इत्यादि।

फिर, [सुप्रसन्न मोक्ष नामक स्थान देने के अपने असाधारण स्वभाव से करावि न चूरुनेवाले] कहने का यह तात्पर्य है कि मोक्ष देना भगवान् का ही असाधारण महिमा है। यद्यपि वेदांत शास्त्र में जगत् की सृष्टि, रक्षा और संहार, ये तीन ही परमत्रयक असाधारण काम अथवा लक्षण बताये गये हैं। यथा तैत्तिरीय उपनिषद् ने गाया—“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रपन्त्यमि-संविशन्ति, तद्ब्रह्म।” एतदनुसार प्रथम सूत्र भी बनाया गया “जन्माद्यस्य यतः।” परंतु हमारे आचार्य इतने से तृप्त नहीं होते। उनका मतव्य है कि मोक्ष देना ही भगवान् का मुख्य काम है; सृष्टि स्थिति इत्यादि तो मोक्षदान के पूर्वांग हैं। यथा श्री यापुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में अनुगृहीत किया, “त्वदाश्रितानां जगद्भूतवन्धितप्रणाशसंसारोमोक्तादयः” इत्यादि। श्री भाष्यकार स्वामीजी ने भी श्री भाष्य के मंगलश्लोक में, “अत्रिभुवनं जन्मस्वेमभङ्गादिलीले” इस प्रथमपाद में, आदिशब्द के रहते हुए भी, दूसरे पाद में “विनतविविधभूतव्रतारोऽर्हते” कड़कर स्पष्ट वक्ता दिया, कि मोक्षप्रदान ही भगवान् का मुख्य काम है। इस विषय में श्री भाष्ययाह्वया श्रुतप्रकाशिका बहुत रमणी है। इन दोनों आचार्यों की उक्त श्रौस्तियों का मूल तो नम्माळ्वार की प्रकृत गाथा ही है। मोक्ष को सुप्रसन्न कहने का यह भाव है कि संसार तो सर्वथा कल्पित है। (२)

(गाथा.) अमैवुडै यरनेरि मुळरदु सुययैर बुयन्दुः * अमैवुडै मुदल्लकेडल् ओडिविडै यर निलमदुवाम् *
अमैवुडै यमररुम् यावैयुम् यावरुम् तानाम् * अमैवुडै नारणन्मार्यैरै अरिपवयारै ॥ ३ ॥

फल देने में समर्थ समस्त धर्ममार्गों का ठीक अनुष्ठान कर, परिपूर्ण महत्पदवी में विराजनेवाले, एवं सृष्टि, संहार और अन्तः संहार करने में बड़े निपुण ब्रह्मादि देवों के तथा चेतनाचेतनात्मक दूसरे भी समस्त पदार्थों के वाचक सभी शब्द जिन भगवान् में पर्यवसित होते हैं, ऐसी महिमावाले भगवान् नारायण के अल्लाक्षर्ममय शक्तियोग को कौन जान सकता है? (कोई भी नहीं।)

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि भगवान् के अवतार का रहस्य किसी की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। उनकी यह महिमा बताया जाती है कि आप सर्ववस्तुसमानाधिकारण हैं। अर्थात् वेदान्तियों का यह सिद्धांत है कि चेतनाचेतनरूप तत्त्वस्तु के वाचकनया प्रसिद्ध सभी शब्द, वास्तव में उन वस्तुओं के अंतर्गामी भगवान् के वाचक होते हैं। इस न्याय से ब्रह्मा, शिव इत्यादि शब्द भी ब्रह्मादि के अंतर्गामी नारायण के वाचक हैं। इन ब्रह्मादियों का एक विशेषण दिया जाता है—[फल देने में समर्थ समस्त धर्म मार्गों का ठीक अनुष्ठान कर] इत्यादि से। शास्त्र बताता है कि इन चतुर्मुखादि देवों ने बहुत समय तक

भगवान की पूजा कर उसने फलतया अपनी पदवी को प्राप्त किया। और ये अपने काम में, माने भगवद्राज्य जगत्सृष्टि, संहार, अज्ञाना मगार इत्यादि में उड़े निगुण भी हैं। अर्थात् इनके काम देखनेवालों के मन में यह शका होनी है कि, “क्या ये काम इन देवों से किये गये? अपना साक्षात् भगवान से ही किये गये?” एसी है इन्हीं कार्यकुशलता। तथा च ऐसे वैभववाले देवों के वाचक समी शब्द, गालव में भगवान के ही वाचक होने हैं। इतना हा नडा। दूसरे भी चेतनो के तथा अचेतन पदार्थों के वाचकतया प्रसिद्ध समी शब्द, अन्तो गत्या भगवान के ही वाचक होते हैं, क्यों कि नारायण नामधारी भगवान उन सब के जन्यामी हैं। इस प्रकार सर्वव्यापक भगवान अपने व्याप्य किसी (दशरथादि) चेतन के पुत्रत्वेन जो जन्म लेते हैं, इस अनार-रहस्य को ठीक ठीक ज्ञान सकता है। धव भगवान ने गीता में “जन्म कर्म च मे दिव्यम्” इत्यादि वहते हुए, रस अनार-रहस्य को श्रेष्ठ ब्रह्मत्रिया बताया। “पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ” इत्यादि श्रुति भी कहती है कि मत्र के पिता भगवान, अपने पुत्र किसी चेतन को अपने पिता बना कर नाना योनियों में जन्म पाते हैं। इम श्रुति का विवरण करना ही प्रकृत गाथा का लक्ष्य है। यद्यपि मूळगाथा में अनार का वाचक स्पष्ट शब्द प्रयुक्त नडा, र इतना ही कहा गया कि “भगवान की आध्वशक्ति को कौन जान सकता है?” तथापि पूजागाथा का अभिप्राय है कि आळार अब अनार रहस्य की ही गत कर रहे हैं। इस प्रकरण में उनकी यह टीका रसमय है—कौन जान सकता है? परमपदनिवासी नित्य व मुक्त भगवान के परत्वगुण का ही अनुभव करते हुए अनार प्रयुक्त इस सौलभ्य पर ध्यान नहीं देते, मसारी जन तो नास्तिक होने के कारण यह नडा जानते, ब्रह्मादि देव भी अपने अपने भोग में मस्त रहते हैं, पराकुश परकालादि आळार गण तो अनार के नाम लेते ही भावावेश से मूर्छित हो जाने हैं, खतसर्वज्ञ भगवान के गारे में भी वेदपुरुष ने यकी शका की कि “सो वङ्ग वेद यदि वा न वेद” (अर्थात् भगवान अपनी महमा ठीक जानते होंगे, अपना न भी जानते होंगे)। अत उक्त अवतार रहस्य के ज्ञाता उभयविभूति में भी नहीं मिलेगा ॥ (३)

(गाथा) यारुमोर्निलैमैयनेन अरिररिय वेम्बेरुमान् * यारुमोर्निलैमैयनेन अरिवेळियवेम्बेरुमान् *
पेरुमोरापिरम् पिरपल वुडैयवेम्बेरुमान् * पेरुमोरुहुरमुम् उळदिल्लै यिलदिल्लै पिणके ॥

भगवान ऐसे स्वभाव से युक्त हैं कि, अल्पविज्ञानवाले भी अपने प्रयत्न से उनको ठीक नहीं जान सकते, और अल्पज्ञानवाले भी निर्हेतुक भगवद्दृष्टपापात्र होने पर उनको ठीक ठीक जान लेते हैं। एव आप हजारों शुभनामों से एव तदनुगुण रूपों से युक्त हैं। ऐसे हमारे स्वामी भगवान के विषय में यह नित्यविवाद चलता है कि, कोई कोइ उनको नामरहित व रूपरहित कहने हैं और वैदिकलोग उनको नामरूपयुक्त मानते हैं।

“यतो वाचो निर्वर्नन्ते, अप्राप्य मनना सह,” “यदाचाऽनभ्युदितम्” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार भगवान के स्वरूप व स्वभाव इतने विलक्षण होते हैं कि उड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उनको ठीक नहीं जान सकते, उनकी कल्पना तक नडा कर सकते। कि तु कल्पनातीत कहने का यह अथ नहीं कि वह वस्तु तुच्छ (माने असत्) है, वस्तु तो अस्त्य है, परतु वात इतनी है कि हमारी वाणी अथवा कल्पना कडा

तक पहुँच नहीं सकती। तथापि उन भगवान की अहंतीकृती कृपा का पात्र बननेवाला मानव उनको ठीक जान ही सकता है। जब स्वयं भगवान भी किसी व्यक्ति पर कृपा कर उसको अपने (भगवान के) स्वरूप व स्वभाव दिगायें, तो उनको जानने में क्या श्लेश है? “दिव्यं ददामि ते चक्षुः” कह कर जब श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिगाया; तब अर्जुन ने सानंद उनके दर्शन पाये न? तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ कि कोई भी मानव अपने प्रयत्न से भगवान का वैभवं नहीं जान सकता; उनके कृपापात्र बनने पर तो अवश्य ही ठीक जान सकता है। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में इसी अर्थ का वर्णन किया—“नमो नमो वाच्यनसातिभूमये नमो नमो वाच्यनसैरुभूमये।” यह तो एक समस्या—जैसा वचन है कि एक ही वाक्य में भगवान को वाच्यनसागोचर और वाच्यनसगोचर भी कहना। अतः स्वामीजी उक्तार्थ में स्वयं इसका विवरण करते हैं—“नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये नमो नमोऽनन्तदयैरुसिन्धवे।” इसका यह भाव है कि अनंतमहाविभूति, माने अपरिमित वैभवं होने से भगवान वाच्यनसागोचर होते हैं; एवं अपार दया सागर होने से उस दया के पात्र बननेवाले धन्य पुरुष के लिए वाच्यनसागोचर होते हैं। श्रीकूरनाथ स्वामीजी ने भी वरदराजस्तव में गाया—“समाहितैस्ताधु सनन्दनादिभिः सुदुर्लभं भक्तजनैरदुर्लभम्।” इसका भी तात्पर्य यही है कि स्वप्रयत्न में विश्वास करने पर सनक सनंदनादि बड़े समर्थ योगी भी भगवान को नहीं जान अथवा पहुँच सकते हैं, और भक्त लोग (माने उनके कृपापात्र) तो सर्वथा उनको जान सकते हैं और पाते भी हैं। “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेतैश्च वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्नू स्वाम्।” यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है। इसका यह तात्पर्य है—(केवल) प्रवचन, मनन, श्रवण आदि से भगवान अज्ञेय है; परंतु जिस व्यक्ति को स्वयं भगवान अपने प्रियत्वेन वरण करेंगे, उसको आप सुलभ होते हैं। शास्त्रों की यह घोषणा है कि श्रवण मनन इत्यादि भगवत्प्राप्ति के साधन हैं; इससे विरुद्ध अर्थका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। अतः प्रकृत वाक्य का तात्पर्य यही है कि भगवत्कृपा-जनित भक्ति से विरहित शुष्क श्रवण मननादि व्यर्थ है। भगवद्गीता के विश्वरूपाध्याय में भगवान भी इसी अर्थ का वर्णन किया—“नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेतद्विधोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥” भगवद्-ज्ञान व प्राप्ति के साधनतया शास्त्रों में उपवर्णित वेदाध्ययन, तपस्या, दान, यज्ञ इत्यादि, स्वयं उक्त कार्य करने में अप्रयत्न हैं। अनन्य-भक्ति से ही भगवान के ज्ञान, दर्शन व प्राप्ति मिल सकती है। ऐसी भक्ति तो आपकी कृपा से ही मिलनेवाली वस्तु है।

गाथा के उत्तरार्ध में भगवान का और एक चमत्कार बताया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान के हजारों शुभ नाम होते हैं। श्रीविष्णु सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम इत्यादि अनेक सहस्रनाम तो प्रसिद्ध ही हैं। ये सभी नाम भगवान के कल्याणगुणों का वर्णन करते हैं। एव एकैक नाम उक्त कल्याणगुण के प्रकाशक भगवान के एकैक रूप का भी बोधक होता है। तथाच भगवान के अनंत नाम व रूप सिद्ध हुए। भगवत्कृपापात्र भक्तजन तो इन नामों का सानंद अनुभव करते हैं; कृपाहरित दूसरे लोग तो यह नहीं जान सकते और कह डालते हैं कि भगवान नामरूपशून्य है। इस प्रकार भक्तार्थों के

बीच में यह विवाद नित्य चञ्चल रहता है। शास्त्रों में क्वचित् भगवान को जो नामरूपरहित बताया गया है, उसका पूर्वोक्त रीति से अर्थ समझनेवाले परमभक्ताप्रेसर तो कभी इस विषय में विवाद अथवा शंका नहीं करते कि क्या भगवान वास्तव में नामरूपों से शून्य हैं, या युक्त हैं ॥....

(गाथा.) पिणकर वरुवहैचमधमुम् नेरिपुच्छि युरैत्त *
 कणकरु नलत्तनन् अन्दमिलादि अम्मगवन् *
 वणकुडै चवनेरि वळिनिच्चु पुरनेरि कळैकट्टु *
 उणकुमिन् पशपर अवनुडै युणरुक्कोण्डुणन्दे ॥ ५ ॥

(सांख्य-योग-काणाद-जैन-बौद्ध-पाशुपतरूप) छे अवैदिक दर्शनों से विरोध परिहार करने के लिए वेदमार्ग का ठीक विवेचन करके (गीताशास्त्र का) उपदेश करनेवाले, असंख्येय कल्याणगुणगणपरिपूर्ण, जगत्कारणभूत, असीम वैभववाले, सुंदरज्ञानादिपाहुण्य-परिपूर्ण भगवान के श्रेष्ठ भक्तिमार्ग में निष्णात होकर, वासना के साथ विषयांतर-संग छोड़कर, उनके उपदेश (गीताशास्त्र) से ज्ञान प्राप्तकर, प्रकृति संबंध को भी वासना के साथ सुखा दीजिएगा।

इस गाथा में भगवद्गीताशास्त्र प्रमाण बताया जाता है। यह शास्त्र न केवल महाभारत का, अपितु समस्त उतनिपदों का भी सार है। एव साक्षात् भगवान के श्रीमुख से निरूढने का भाग्य भी इसे मिला है। ऐसा वैभोपेत यह शास्त्र पूर्णगाथोक्त विवाद को अप्रामाणिक बताता है; और भगवत्प्राप्ति के लिए उपाय बताता है। एवं अवैदिक दर्शनोक्त अपायों को दूर कर यह शास्त्र वैदिक दर्शन का उनसे विरोध शान्त कर देता है। तथाच भगवान का यह वैभव बताया गया कि आप ऐसे महान गीताशास्त्र के प्रदाता हैं। भगवान का यह एक विशेषण दिया गया है कि [कणकरुनलत्तनन्] अर्थात् असंख्येय कल्याणगुणगण परिपूर्ण; अथवा असीमप्रेमवाले। इसका यह भाव है—भगवान ने केवल अर्जुन को लक्ष्य कर गीता का उपदेश नहीं दिया; परंतु हमारे जैसे संसारियों के उद्धार को भी अपने लक्ष्य में रखकर ही उन्होने इस विस्तृत शास्त्र का उपदेश दिया। तथाहि—यद्यपि अर्जुनविषादयोग नामक पहले अध्याय में तथा विशेषतः दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से धर्माधर्मों के निर्णय का उपदेश मांगा; जिसके प्रत्युत्तरतया ही भगवान ने गीता का प्रदान किया। तथापि अर्जुन को कर्म ज्ञान भक्ति शरणागति इत्यादि वेदांतार्यों की जिज्ञासा नहीं थी। युद्ध में प्रोत्साहित करने के लिए उसे इतना लंबा उपदेश देने की आवश्यकता भी नहीं थी। अतः मुद्दह रूप से समझ लेना चाहिए कि दूसरे तत्त्वज्ञानसुओ को लक्ष्य करके ही भगवान ने यह विस्तृत उपदेश दिया। इसका कारण, संसारियों के प्रति भगवान का असीम प्रेम ही था। ऐसी भगवद्गीता में “मच्चिता मद्रतप्राणाः” “मन्मना मय मद्भक्तः” इत्यादि अनेक श्लोकों से प्रतिपादित भक्तिमार्ग में चित्त लगाकर, “रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते” इत्युक्त वासनानिवृत्ति भी अभी हो जाय, इस प्रकार, अन्य मार्गों में श्रद्धा छोड़कर, एकनिष्ठ होने का उपदेश देना प्रकृत गाथा का उद्देश्य है ॥....(५)

(गाथा.) उणर्न्दुणर्न्दु इळिन्दहन्नु उयर्न्दुरु वियन्द विन्निलैमै *
 उणर्न्दुणर्न्दु उणरिलुम् इरैनिलै युणर्वरिदुचिर्हान्द *
 उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु अरियय नरनेत्तु मिक्कै *
 उणर्न्दुणर्न्दु उरैत्तुरैत्तु इरैत्तुमिन् मनप्पट्टदोत्ते ॥ ६ ॥

ज्ञातृत्वैकस्वरूप, सर्वदिशाओं में व्याप्त ज्ञानवाले तथा जडपदार्थों से विलक्षण इस आत्म-स्वरूपको यद्यपि हम श्रवण-मनन-योगों से स्पष्ट जान सकते हैं; तथापि (भक्तों के समाश्रयणीय) भगवान का स्वरूप जानना कठिन है। (इस शंका का समाधान यह है कि) हे चेतनों! विष्णु ब्रह्मा व रुद्र नामक इन त्रिमूर्तियों में एकैक के भी गुण आदियों का ठीक चिंतन कर, तदनुकूल प्रमाणों का भी ठीक विवेचन करो। तब तुम्हारे मन में जो एक देव सर्वेश्वरत्वेन प्रतीत होगा, उसीका अनवरत ध्यान कर, उसका नाम, मंत्र आदियों को वारंवार रटते हुए उसीकी उपासना करो।

आब्बार के उपदेश सुननेवाले सत्सारियों का यह प्रश्न हुआ—“भगवन्! भगवान के किसी अवतार का आश्रयण करने का आप उपदेश दे रहे हैं; सो ठीक है। परंतु सुना जाता है कि ब्रह्मरुद्रों के बीच में विष्णुरूपतया भगवान ने पहला अवतार लिया। अब इन त्रिमूर्तियों में यह निष्कर्ष करना सुतरां अशक्य प्रतीत होता है कि, क्या सृष्टि स्थिति संहार रूप मुख्य कार्य करनेवाले ये तीनों देव प्रधान हैं, अथवा इनमें से एक ही प्रधान है, अथवा तीनों से भी अलग दूसरा कोई परदेवता है। अतः आप स्पष्ट बता दीजिएगा कि हमें कौनसी देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देना प्रष्टन गाथा का उद्देश्य है। इसका यह भाव है—शास्त्रियों को ठीक ठीक समझना अवश्य ही कठिन है। प्रारंभ में प्रत्यक्ष दीखनेवाले शरीर में आत्मबुद्धि छोड़कर, उससे अनिरिक्त आत्मरस्तु को ठीक समझना ही कठिन है। तथापि कोई समर्थ पुरुष उपदेशादि उपायों से कथंचित् इस आत्मस्वरूप को समझ भी सकेगा। परंतु सर्वज्ञानार्थी, और अत एव ब्रह्मज्ञानार्थियों के भी अतर्थात्, एव सर्वेश्वर भगवान का स्वरूप समझना इससे भी बद्धत कठिन होता है। तथापि उपाय बताऊंगा, सुनो। तुम तो अचेतन कोई जड़पदार्थ नहीं; परंतु चेतन हो। चैनन्य का फल ही सारासारवस्तु—विवेचन है। तुम्हीं त्रिमूर्तियों के स्वरूपस्वभाववादियों का ठीक विवेचन करो। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि दो देव वेदापहार, गुरुगानक इत्यादि आपत्ति पानेवाले होते हैं और तीसरा देव उन आपत्तियों का निवारक है। इतने विचार करने पर पक्षपात छोड़कर, जो परदेवता प्रतीत होगी उसकी उपासना करो। स्पष्ट ही वह देवता नारायण है।

यहां पर गुरुपदेश से विरहित साधारण लोग यह शंका उठाते हैं कि परदेवता-निष्कर्ष करने के इस समय में आब्बार यों स्पष्ट उपदेश नहीं देने कि “श्रीमन्नारायण ही तुम्हारे उपास्य देवता हैं;” परंतु वे इतना ही कहते हैं कि “त्रिमूर्तियों में अपने अभिमत किसी देवता की उपासना करो।” इससे स्पष्ट होता है कि आब्बार तटस्थबुद्धिवाले हैं, भागे त्रिमूर्तिसाम्यवादी हैं। अतः उनके सिरेपर नारायणपराम्पवाद

उद्गना अनुचित है। इसका यह समाधान है—यह सहस्रगीति, आब्बार के विरचित चौथा दिव्यप्रबंध है। पहले तीन प्रबंधों में वारंवार यह अंश स्रष्ट बनाया गया है कि श्रीमान नारायण ही परदेवता है। एवं प्रकृत सहस्रगीति में भी अनेकत्र परदेवता का निर्णय किया गया है, और किया जायगा भी। अतः यह स्पष्ट है कि आब्बार परदेवता का ठीक निर्णय करनेवाले हैं, न तु अनिश्चितबुद्धिवाले। अतः प्रकृतगाथा में भी ऐसे निश्चयात्मक अर्थ का ही वर्णन करना उचित व आवश्यक है। आस आचार्यों की वाणी सर्वदा एक रूप ही नहीं, परतु नानाप्रकार की रहती है। अर्थात् वे एक अर्थ का कई स्पष्ट विवरण करते हैं और कहीं उसे गूढरूप से कह देते हैं। अतः उनके समग्र उपदेश पर पूरा ध्यान देकर, और विवेचन करके ही अर्थनिर्णय करना आवश्यक होता है। हाल में तो अर्थनिर्णय करने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों कि आगेकी गाथाओं में ही इसका विवरण मिल जाएगा। आठवीं गाथा की यह स्पष्ट श्रीसूक्ति है कि, “हमारे स्वामी लक्ष्मीपति के चरणारविंदों में प्रणाम करो।” दूसरों से आब्बारों की यही विशेषता है कि ये तब हित पुरुषार्थों में सर्वाय निष्कण्टकज्ञानवाले होते हैं; न तु अनिश्चित बुद्धिवाले। ऐसे आब्बारों की गीष्टी में प्रवृत्त नम्माब्बार अप्रेसर हैं। अतः इनकी वाणी में कोई अनिश्चित अर्थ का वर्णन नहीं रह सकता ॥

(गाथा.) ओन्नैन प्पलवेन अरिवरुम् वडिचिनुळ् निन्न *

नन्नेळिल् नारणन् नान्मुहन् अरनेन्नु मिवैर *

ओन्न नुम्मनत्तु वैत्तु उळ्ळिल् नुम्मिरुपशै यरुत्तु *

नन्नेन नलम्पुशेट्टु अवनिडै नम्पुडै नाळे ॥ ७ ॥

यद्यपि नारायण, ब्रह्मा व हर नामक ये तीन मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनके विषय में यह निश्चय करना अशक्य प्रतीत होता है कि क्या ये तीनों एक ही आत्मा से अधिष्ठित हैं, अथवा अलग अलग आत्माओं से। तथापि बड़ी सावधानी से उनके प्रति श्रवणमननादि रूप विवेचन करो। तब तुम्हें अवश्य ही ऐसा प्रतीत होगा कि उक्त तीनों में एक ही मूर्ति सर्वैश्वर्यसंपन्न है। अर्थात् तुम यह जानोगे कि ब्रह्मरूद्रों में सर्वथा असंभावित कल्याणमुण-वाले श्रीमन्नारायण ही परदेवता हैं। फिर उक्त दो देवों में ईश्वरत्वबुद्धि छोड़कर, अपने गरीरादि उपकरणों से श्रीमन्नारायण एक ही की अनन्यप्रयोजन सेवा करते हुए अपने जीवित तक कालक्षेप करना उचित होगा।

पूर्वगाथा का विवरण करना प्रकृतगाथा का उद्देश्य है। इसमें इतना विशेष उपदेश दिया जाता है कि—अपने अल्प जीवन पर ध्यान न देते हुए बृथा काल बिताना अनुचित है; अतः पूर्वोक्त त्रिमूर्तियों के स्वरूप स्वभावदियों का ठीक विवेचन करके, उनमें से एक को सबसे अधिक मानकर शीघ्र ही उसकी उपासना करो। गाथा के उपक्रम में त्रिमूर्तियों की एकात्मता या अनेकात्मता इत्यादि जो बताया गया है, उसका यह भाव है—प्रायः सभी लोग यह जानते हैं कि देवमनुष्यादि शरीरों में एकैक में भी अलग अलग

एकैक आत्मा रहती है। 'त्रिमूर्तियों में क्या ऐसी ही अलग अलग तीन आत्माएं हैं, अथवा एक ही आत्मा तीनों में भी रहती हैं?' इस प्रश्न का यह एक साधारण प्रत्युत्तर मिलेगा कि जब शरीर तीन हैं, तब आत्माएँ भी अवश्य तीन होंगी। दूसरा यह भी एक प्रत्युत्तर होगा कि, "जगत्सर्व शरीरं ते" इत्यादि प्रमाणानुसार भगवान नारायण ही सबके आत्मा हैं, और ब्रह्मरुद्र उनके शरीरमात्र। यही उत्तर शास्त्रसंमत है। तथापि इस विषय में दृढ निश्चय पाना अशक्य है। अतः आळ्वारने कहा कि—यह निश्चय करना अशक्य-सा है।

दूसरे पाद के प्रारंभ में (नञ्जेळिद्र नारणन्) अथवा विलक्षणकल्याणगुण परिपूर्ण नारायण कहने का यह तात्पर्य है कि नारायण, परत्व के साधारण समस्त कल्याणगुणों से परिपूर्ण है। यह अर्थ सुवालोपनिषद् में "एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नागयणः" इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित है। इस वाक्य में सत्कार्यक भूधातु से निष्पन्न भूतशब्द का अर्थ उभय विभूति के अंतर्गत चेतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ है। तथा च यह अर्थ हुआ कि भगवान समस्त पदार्थों के अंतर्गामी हैं। [अपहृतपाप्मा] माने पापदूर कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान पूर्वोक्त प्रकार समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के अंतर्गामी होने पर भी उनके दोषों से दूर ही रह जाते हैं। [दिव्यः] देवलोक में, माने परमपद में विराजमान। [देवः] प्रकाशादि गुण विशिष्ट। [एकः]—अद्वितीय, अर्थात् जिसका समान अथवा अधिक न हो, ऐसे सर्वश्रेष्ठ। यह अद्वितीय शब्द दूरारों को भ्रम में डालता है। वे इसका यह अर्थ बताते हैं कि एकमात्र नारायण सत्य है, दूसरे सब मिथ्या, इत्यादि। परंतु ऐसा अर्थ करने पर इसी वाक्योक्त सर्वभूतान्तरात्मा इत्यादि सभी विशेषण एकदम व्यर्थ बन जाते हैं। जब दूसरी कोई वस्तु ही न हो, तब भगवान कैसे उसके अंतर्गामी होंगे? अतः भगवान को सर्वान्तर्गामी कहने पर सर्वपदार्थों की सत्ता अवश्य स्वीकार्य है। फिर अद्वितीयशब्द का अर्थ पूर्वोक्तरीति से 'अनितर साधारण' ही होगा। इस विषय में श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी का एक वचन बड़ा सुंदर है, जिसका यह तात्पर्य है—मान लीजिए कि कोई कविराज किसी एक राजा की प्रशंसा करता है कि "यह राजा सारे भूमंडल में अद्वितीय है।" क्या इस वाक्य का यह अर्थ हो सकता है कि राजा के राज्य नहीं है, धन नहीं है, रहने का प्रासाद नहीं है, पत्नीपुत्रादि बंधुजन नहीं हैं, मूल्यवर्ग नहीं है; परंतु यह एकाकी होकर भटक रहा है? परंतु यही तात्पर्य होगा कि इस राजा के समान शौर्य वीर्य संपदादियुक्त दूसरा कोई राजा इस पृथ्वील्ल पर नहीं मिलेगा। यही राजा की सत्य प्रशंसा होगी। इसी प्रकार भगवान को भी अद्वितीय कहने का यही तात्पर्य होगा कि समस्त चेतनाचेतनों का अंतर्गामी सकलकल्याणगुणपरिपूर्ण व्यक्ति एकमात्र भगवान को छोड़कर दूसरी कोई नहीं मिलेगी। अर्थात् "न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः" इत्यादि अनेक शास्त्रप्रतिपादित प्रकार, भगवान के समान अथवा उनसे अधिक व्यक्ति दूसरी कोई भी नहीं मिलेगी। तथा च, नारायण के ऐसे विलक्षण वैभव का ठीक चिंतन करने पर यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत होगा कि आप ही सब के अंतरात्मा हैं और ब्रह्मरुद्र तो सृष्टि व सहार करने में उनके उपकरणमात्र। तथा च न्याय सृष्टि श्रुति इत्यादियों की सहायता लेकर, ठीक विवेचनकर, नारायण को परदेवता समझकर, उन्हीनी अनन्यप्रयोजन भक्ति करना उचित है।

यह उपदेश सुनकर निरसने वहा कि, “ठीक है; धीरे धीरे ऐसा ही करेंगे। इस लिए अमी त्वरा करने की आवश्यकता कौनसी है? हाथ में हमें अपने सासारिक कृत्य करने दीजिए।” इसके उत्तर में आळ्यार कहते हैं—[नगमुडे नाळे]—अहो! तुम लोग अपने को अमर मान बैठे हो; तुम नहीं जानते कि मानव का आयुष्य अल्प्य होना है। चित्रकूट में श्रीराम-श्रद्धाजी ने भरतजी को एक सुंदर उपदेश दिया—“नन्दन्युदित आदित्ये नन्दन्यस्तमिते रौ। आत्मनो नावयुदधते मनुष्या जीवितश्रयम् ॥” इसका यह तात्पर्य है—सूर्य का उदय देवदर ससारीजोग यों मानते हुए आनंदित होते हैं कि, ‘अब हमें द्रव्य कमाने का प्रान्त माल आ गया।’ एत सूर्य का अस्तमय देव कर वे यों आनंद पाते हैं कि, ‘अब हमें दिन भर कमाया हुआ द्रव्य देकर विषयोपभोग करने का समय आ गया।’ परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सूर्य के इन्ही उदयास्तामयों से अपने जीवित का क्रमशः क्षय हो रहा है। आयुष्य के इस क्षय पर ध्यान देकर शोचनेवाला कोई भी मानव नहीं मिलता। एत आळ्यार का यह भी भाव होगा कि, अहो! ये ससारी मूर्ख लोग क्षुद्रविषयों के अगम से दुःख पाते हैं, भगवद्भयान की कीमत इनको अभिहित है। परंतु ज्ञानियों का यह अभिप्राय है कि, यदि एक मुहूर्त, अपना एक क्षण मात्र भी भगवान का ध्यान छूट जाय, तो वही बड़ी हानि है, समस्त दुःखों का मूल है, भ्राति है और विकार भी है। भगवान के ध्यान के बिना यदि एक भी क्षण क्यों न हो, बीन जाय, तो टाकुओं से छूटे जानेवाले की तरह बड़ी हानि से रोना चाहिए, इत्यादि ॥

(७)

(गाथा) नाळ निन्नडु नमपळ्ळमे अङ्गोडुविनै गुडने

माळुम् * ओरुवुरैविळ्ळै मननह मलमर कळुवि *

नाळ नन्दिस्सुडे यडिहळ्ळदम् नलङ्गळ्ळ वणङ्गि *

माळु मोरिडत्तिल्लम् वणक्कोडु माळ्ळदु वलमे ॥ ८ ॥

विवेक से अपने मनोगत त्रिमूर्तिसाम्यशंका रूप मल धोकर, (और मन को शुद्ध बनाकर) हमारे योग्य स्वामी लक्ष्मीपति के सुंदर चरणारविंदों का वंदन करने पर, हमें नित्य नानाभिष दुःख देनेवाले, अनादिमाल से हमारे कमाये हुए, भगवदनुभव के विघ्नकारी हमारे सभी पाप तुरंत मिट जायेंगे। किमी प्रकार की न्यूनता न रहेगी। अततः मरने के समय भगवान को नतमस्तक होकर मरना अच्छा है।

आळ्यार के उपदेश सुनकर कितने लोग यों सोचकर दुःखी हुए कि, “अहो! अतिप्रबल पाप से समाकृत हम कैसे भगवान का भजन कर सकेंगे!” यह जानकर आळ्यार इस गाथा से उनको आश्वासन देते हैं कि भगवान का पादवनन करने का प्रारंभ करते ही हमारे सभी पाप नष्ट होंगे, फिर धिंता करने की आवश्यकता कौनसी है? इस पर यह शंका हो सकती है कि भगवच्चरणारविंदों का प्रणाम करने मात्र से हमारे समस्त पाप कैसे नष्ट हो सकने हैं? शास्त्र पुकारना है कि फलानुभव किये बिना कोई भी पाप नष्ट नहीं होगा। इसका यही प्रत्युत्तर है कि अनेक उपनिषद्वाक्य श्रावणशब्दों में बताते

हैं कि, “अग्नि म डाले हुए कपाम की तरह ब्रह्मज्ञानी के सभी पाप जल जाते हैं,” “जैसे कपपत्र में पानी नहीं लगता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में पाप कर्म उगन नहीं,” “भगवान के स्वल्प ठीक जाननेवाला पाप से लिप्त नहीं होगा” इत्यादि। ब्रह्मसूत्र में भी इस विषय की चर्चा की गई है। तथाच इन प्रमाणों के अनुसार, ब्रह्मविद्यापारगत महात्मा के विषय में, भगवत्परणारविंद के लिए प्रणाम करने के बाद, तुरत ही उसके समस्त पाप अवश्य ही मिट जायेंगे। इस प्रसंग में श्रीविष्णुसहस्रनाम भाष्य में श्री पराशरभट्टार्थस्वामीजी से प्रदर्शित यह भाव अवश्यानुमवेष है—अद्वैतुः कृपापागर भगवान् ब्रह्मविद्या से विमुक्त किसी व्यक्ति पर अस्मात् दया दिवाते हुए, अपने चरणमलवदनमात्र व्याज से उसको भी ब्रह्मविद्यानिष्ठ की तरह अगर अनुगृहीत करें, तो कोढ़ भी दड लेकर उनको ऐसे करने से रोक नहीं सकता। अर्थात् किसी प्रकार के निर्बंध के बिना अपने अपातित काम करने में समर्थ भगवान यदि कदाचित् किसी के प्रति यन्त्रित व्याज मात्र से, अथवा उससे भी बिना, कृपा करना चाहें, तो उनको कोढ़ न रोक सकेगा। एव “ददामि बुद्धियोगम्” “तेवामश् समुद्धतो” इत्यादि कहनेवाले भगवान का यह भी स्वभाव है कि आप भगवत्प्राप्ति-काम चेतन क समस्त पापों को स्वयं दूर कर, ज्ञान भक्ति इत्यादि का प्रदान भी करेंगे, उसका उद्धार करेंगे। अतः भगवत्पादवदन से समस्त पापों का नाश होने की बात सवधा उचित न मत्व है।

[किसी प्रकार की न्यूनता न रहेगी] कहने का तापर्य दो प्रकारों से हो सकता है—(१) उक्त वदन से न केवल पापों का विनाश होगा, किंतु समस्तविध श्रेय भी मिलेगा। (२) वदन, फल दिए बिना कभी न रहेगा, अपितु भगवान के हृदय में स्थिरप्रतिष्ठित होकर निल कउप्रद होगा ही। स्तोत्ररत्न का यह पद्य—“त्वदङ्घ्रिमुद्दिश्य न जातु हीयते” प्रकृत गारा का विवरणरूप है। तीसरे पाद में लक्ष्मीनिशिष्ठ भगवान का पादवदन करने क उपदेश का यह तापर्य है कि, “लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा” इत्यादि श्रीपाचरान शास्त्रोक्त प्रकार लक्ष्मीजी की सिफारिश लेकर भगवान का पादवदन करने से अवश्य ही फल मिलेगा। इस विषय में हमारे आचार्य एक सुंदर इतिहास बताते हैं—एक दिन श्रीवदाति मुर्ति नामक नञ्जीयर स्वामीजी ने अपने गुरु श्रीपराशर भट्टार्थ स्वामीजी से पूछा कि, “हे गुरुवर! परम कारुणिकरूप प्रसिद्ध भगवान क्या अपना शरण में आनेवालों की रक्षा स्वयं न करेंगे? लक्ष्मीजी की सिफारिश पाने की आवश्यकता कौनसी है?” तब भट्टर स्वामीजी ने प्रकृत गाथा को ही मुख्यप्रमाण बता कर उनको ठीक समझाया।

[मरने के समय नतमस्तक होकर मरना अच्छा है] कहने का यह भाव है—भगवान स्वत एव सर्वदा इस चेतन पर अनुग्रह दिवाते हैं। परंतु यह चेतन “दो टुकड़े होने पर भी मैं पीछे ही गिरूंगा, सामने सिर न नवाऊंगा” कहनेवाले रावण की तरह गर्वी होकर भगवान के सामने अपना सिर झुकाना भी नहीं चाहता। ऐसी व्यक्ति पर भगवान कृपा नहीं कर सकते। आप तो चेतन की ओर से थोड़ी अनुकूलता मागत हैं। अत यदि कोई भी मानव जन्मभर द्वेषी होने हुए भी, अतकाल में भगवान का वदन करेगा, तो भगवान यो मागत हुए कि, “अहो! यह मानव मेरा वदन करता हुआ मर गया, अवश्य ही यह मेरा भक्त है,” उस पर बहुत प्रसन्न होंगे। आत्मर का अभिप्राय है कि परम कारुणिक

एव चेतनों का उद्धार करने के लिए कठिन होने पर भी भगवान मन्मार्के उपाय होने से, अपने ऊपर पक्षपातादि दोषों का अवकाश न देते हुए, चेतन की ओर से अन्य आनुकूल्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रकृत गाथोक्त चरणनदन भी उस आनुकूल्य का एक प्रकार है। (८)

(गाथा नलत्तनन् तिरिपुग मेरित्तनन् इडम्पेर चुन्दि

चलत्तु * एल्लुदिसैयुहन् पडैत्त नल्लुहमुम् तानुम् *

पुलप्पड प्पिलुम् तन्नलहत्तिल्ल अहत्तनन् ताने *

शोलप्पुहिल् इवैपिलुम् त्रियत्तुळ् इवैयवन् तुयके ॥ ९ ॥

त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र (भगवान के श्रीविग्रह में) दक्षिणपार्श्व में रहता है; चतुर्मुख भी अपने से सृष्ट समस्तलोकों के साथ खिले हुए उनके नाभीरुमल में रहता है। वे भगवान भी ममस्त जनता के नयनगोचर होने के उद्देश्य से, केवल अपनी इच्छा से, अपने इस लोक में अनेक अवतार करते हैं। ऐसे अवतार लेना उनसे कृत एवं क्रियमाण चेष्टित अनन्त व अपरिच्छेद्य होते हैं; अतः उनका प्रकृत वर्णन करने पर भी, ये समाप्त न होंगे; अपितु सद्यो ही रहेंगे। उनकी माया महती है।

पूर्वगाथा में श्रीमन्नागयण की श्रेष्ठता और ब्रह्मरुद्रों की अवरता बतायी गयी। अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उक्त दोनों देव भगवान का आश्रय लेकर अस्तित्व पाते हैं, और भगवान इस मन्सार में अनन्तर्ण होकर एसे दिव्यचेष्टित प्रकाशित करते हैं जो अपारच्छेद्य एवं व्यामोहजनक होते हैं। व्यामोहजनक कहने का यह तापर्य है कि भगवान अवतारों में कभी कभी अपने परत्व को एकदम ऐसे छिपा देते हैं कि कोई भी उसे पहचान न सके।

[त्रिपुरदाह करनेवाला रुद्र दक्षिणपार्श्व में रहता है।] इसके व्याख्यान में हमारे आचार्य दो प्रमाण बताते हैं। तथाहि "ईत्तु" व्याख्यान में मोक्षधर्म का एक पद्य उदाहृत है—“पर्यैकादश म रुद्रान् दक्षिण पार्श्वमास्थितान्” (यह देखो, ग्यारह रुद्र मेरे दाहिने गल में रहते हैं।) चौबीस हजार व्याख्यान में यह श्लोक उपात्त है—“तपसा तोग्निस्तेन विष्णुना प्रमविष्णुना। स्वपार्श्वे दक्षिणे शम्भोर्निवास परिकल्पित।” (सप्तसमर्थ विष्णु न शम्भु की तपस्या से प्रमत्त होकर उसे अपने दाहिने बगल में स्थान दिया।) इन दोनों वचनों से भगवान का शीलगुण प्रकाशित किया जाता है। जिस वन में भगवान अपनी दिव्यमहिषी लक्ष्मीजी का धारण करते हैं, उसीके एक पार्श्व में तामस देवता को भी अवकाश देना महान शीलगुण का काम है। एक श्रीशठशतपत्नी शरवार कहते हैं कि भगवान रुद्र की तरह ब्रह्मा को भी अपने शरीर में स्थान देते हैं। (४८९ में देखो।) इस पर और एक शक्ति हो सकती है कि क्या भगवान लक्ष्मीजी की तरह ब्रह्मरुद्रों को भी नियत ही धारण करते हैं। इसका, आधापा से दिया गया प्रयुक्त यह है—किसी किसी आणकाल में ही भगवान अपने शरीर में ब्रह्मरुद्रों को स्थान देते हैं, तो भी यह अमर्य ही महान गुण है। स्व गुण के परवश दिव्यसूरी लोग तो उक्त अवकाश प्रदान को नित्य ही

कह डालते हैं। इस प्रकरण में रुद्र को त्रिपुर-दाहक कहने में आया है। परंतु पहले (१-१-८ वीं गाथा में) आळ्वार ने ही “पुरमोरुम्पेरित्तु” कहकर साक्षात् भगवान को ही त्रिपुरदाहक प्रताया था। इससे आळ्वार की श्रीसूक्तियों में परस्पर विरोध होने की शका हो सकती है। इसका समाधान पूर्वोक्त गाथा की टीका में ही बताया गया है, वहा देख लेना। उसका सार यह है कि भगवान के प्रताप से ही रुद्र ने त्रिपुर का दाह किया। इस विषय में अनेक प्रमाण मिचते हैं। अतः भगवान को त्रिपुरदाहक कहना उचित है। परंतु यह भी निश्चित है कि रुद्र के द्वारा यह काम किया गया, अतः निमित्तभूत उस रुद्र को भी त्रिपुरदाहक कहना अनुचित नहीं होगा।

इस गाथा के पूर्वार्ध में भगवान के शीलगुण का प्रस्ताव होने से, उत्तरार्ध में इस गुण की सीमाभूमि अवतारों की वार्ता की जाती है। आळ्वारों तथा तदनुयायी आचार्यों का यही सिद्धांत है कि अवतारों का मूल भगवान का शीलगुण है। यथा श्री कूरेशन्वानीजी ने अतिमानुषस्त्व मे “शील क एष तव” इत्यादि (१०) पद्य में कहा—“हे दयासागर प्रभो! अत्यंत नीच प्राकृत जनों से भरे हुए इस ससार में अवातसमस्तकाम आप अनतार लेकर अतिशुद्ध पापियों के भी दृष्टिगोचर हुए न! अहो आपका शील है!”

.... .. (९)

(गाथा.) तुयक्करु मदियिल् ननुजान्तुळ् अमरैरै तुयक्कुम् *
 मयक्कुडै मायैहळ् वानिलुम् पेरियन वळ्ळु *
 पुयक्करु निरत्तनन् पेरुनिलम् कडन्द नळ्ळुडिप्पोदु *
 अयर्पिल नलत्तुवन् तळ्ळुवन् वणङ्गुव नमन्दे ॥ १० ॥

(संशयविपर्ययादि) दोषशून्य प्रसन्न ज्ञानाले, देवों को भी मोहित करने में समर्थ अपरिच्छेद्य व अत्याश्चर्यमय गुणचेष्टितों से विभूषित और मेघश्याम भगवान के विशाल भूतल नापनेवाले विलक्षण पादारविंदों को अनन्यप्रयोजन होकर, क्षणमात्र के भी विच्छेद के विना मैं रटूंगा; आर्लिगन करूंगा और सिरे से नमूंगा।

इस गाथा में चौथा पाद ही प्रधान है। अर्थात् आळ्वार इसमें मुख्यतया यही अर्थ बनाना चाहते हैं कि “मैं नित्य, भगवान के पादारविंदों को ही रटता एवं वदन करता हुआ उन्नीका आर्लिगन करना चाहता हूँ।” पहले तीन पादों से भगवान का वर्णन किया जाना है। उनमें भी दो पादों का यह तात्पर्य है कि भगवान बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर सकते हैं। हाथ में इसका प्रस्ताव करनेवाले आळ्वार का यह भाव होगा कि, तुरत ही आगे, अर्थात् चौथे दशक में, निष्कन्मपज्ञान-निधि आळ्वार को ही भगवान ऐसा विलक्षण व्यामोह देनेवाले हैं, जिसे आप (आळ्वार) अपना विवेक तोड़कर अचेतन पक्षियों को प्रणाम कर, उनमें प्रार्थना करने लगेंगे। यह तो आळ्वार के अवरंग का भाव है। ऊपर का अर्थ तो यह है कि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उससे स्वर्गोन्नतियासी देवों की तरह नित्यगूरिगण भी मोहित हो जाते हैं। इत्यादि देव प्रायश रजस्तमोगुणों से पूर्ण होने हुए भी, कदाचित् सात्त्विक बनकर,

यों जानते हुए कि, “हम स्वयं अपना काम नहीं कर सकते; सर्वशक्त भगवान ही यह कर सकते हैं,” उनकी शरण में जाते हैं; वाट में जब अपनी इच्छा पूर्ण हो जाय, तब वे अपने स्वाभाविक दृग्गुणों के परवश होकर पूर्वोपकारी उन्हीं भगवान के साथ लड़ने को तैयार होते हैं। यह है भगवान की माया। पारिजातापहरणवृत्तान्त इस विषय का एक उज्वल उदाहरण है। नरकासुर नामक एक असुर ने महेंद्र के सर्वस्व छुट लिए। तब अत्यंत दुःखी होकर इंद्र गुप्तरूप से द्वारका आकर, श्रीकृष्ण भगवान के चरण में गिर कर रो रोकर प्रार्थना करने लगा। यह प्रार्थना मानकर श्रीकृष्ण भी सत्यभामाजी के साथ गरुडारूढ होकर नरकासुर का नगर पधारकर, उसे मारकर, उससे अपहृत समस्त पदार्थ लेकर, उन्हें महेंद्र को लौटाने के लिए स्वयं स्वर्ग पधारे। तब इंद्र ने श्रीकृष्ण का बड़ा स्वागत किया तो सखी। परंतु इंद्राणी ने सत्यभामा देवी को उनका अपेक्षित पारिजात पुष्प देना नहीं चाहा। उसने, बिना संज्ञोच, स्पष्ट कह दिया कि यह पुष्प देवों के लिए है, न तु मानवों के लिए। इससे कुपित सत्यभामाजी से प्रार्थित होकर श्री कृष्ण ने उस पारिजातवृक्ष को ही उखाड़कर गरुडजी के ऊपर लदकर द्वारका पधारने लगे। यह समाचार पाकर इंद्र रुष्ट हुआ और हाथ में वज्रायुध उठाकर भगवान के साथ लड़ने को तैयार हो गया। इस प्रकरण में यह दूसरी भी कथा आचार्यों से बतायी गयी है—किसी व्यवस्था के अनुसार गरुड का आहार बननेवाले सुमुख नामक नाग ने डर से कापते हुए भगवान की शरण में आकर उनसे अभय पाया। तब अपना आहार खोने से कुपित गरुडनी ने भगवान को भी ऐसे कटुवचन सुनाया, कि “अपना बाहन बनकर हमेशा सेवा करनेवाले मुझे तुमने अच्छा सन्मान किया”, इत्यादि। ऐसे अनेकविध इतिहासों पर ध्यान देकर आळ्वार ने कहा कि, भगवान महामतियों को भी भ्रम में डालनेवाले मायावी है।

इस प्रकार भगवान का वर्णन करने के बाद आळ्वार अपना सुमधुर अन्वयसाय बताते हैं कि भगवान दूसरों को कैसे भी व्यामोहित करे। मैं तो कभी उनसे स्पर्धा न करूंगा; परंतु नीलमेषश्याम उनके दिव्यमंगलविग्रह का ही ध्यान करता हुआ, जेकों को नापनेवाले उनके श्रीचरणों की ही, तीनों करणों से सेवा करूंगा। (१०)

(गाथा.) अमरहृदय तोलुदेळ अलैकडल्ल कडैन्दवन् तन्नै *

अमरपोळिल्ल वळ्ळुरुहर् शठकोपन् कुचेवल्लहळ् *

अमरशुवै यायिरत्तु अवत्तिनुळ् इवैपत्तुम् वळ्ळार् *

अमररोडु उपयैल्ल शैन्नु अरुवर् तम्पिरवि यडिरेये ॥ ११ ॥

जब कि देवों ने प्रणाम कर प्रार्थना की, तब डगमगानेवाले सागर का मथन करनेवाले भगवान को लक्ष्य कर, बढनेवाले उद्यानवनों से परिवृत्त श्रीकुरुकापुरी के अलंकार भूत श्रीशठकोपखरी के वाचिक कैङ्कर्यरूप, एवं शब्दस्वारस्य व अर्थस्वारस्य से परिपूर्ण हजार गाथाओं में, इस दशक का मनन करनेवाले, नित्यस्मरियों के साथ परमपद पहुंचकर संसार बंधन से मुक्त हो जायंगे।

यह फलश्रुति गाथा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि अपने दिव्य मंगल विग्रह को बड़ा स्तुति देते हुए, प्रयोजनातरपर देवों के लिए समुद्र का मथन कर, उन्हें अमृत देनेवाले भगवान,

अपने अनन्यप्रयोजन भक्तों के अत्यंत सुलभ होते ही हैं। इस अर्थ की सूचना देने के लिए यहापर समुद्र-मथनवृत्तत प्रस्तुत किया गया। कथा यह है—दुर्वासा महर्षि ने किसी विद्याधर स्त्री से माँगकर एक दिव्यमाला प्राप्तकर, स्वर्ग में आकर, ऐरावत पर विराजकर धूमधाम से नगर में भ्रमण करनेवाले महेन्द्र को वह माला दी। ऐश्वर्यमदमत्त इंद्र ने उस माला की महत्ता पर ध्यान न देते हुए उसे ऐरावत के सिपर डाल दिया। उस हाथी ने सूड़ से वह माथा उठाकर नीचे फेंककर अपने पग से विसरकर उसे नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर दुर्वासा कुपित हो गये और उन्होंने महेन्द्र को शाप दिया कि, “तुम्हारा सारा ऐश्वर्य सागर में छिप जाय।” फलतः इंद्र गरीब हुआ। तब समस्त देवों ने दुःखी होकर, गवान की शरण में जाकर पुनः अपने नष्ट ऐश्वर्य पाने की प्रार्थना की। भगवान् ठीक जानते थे कि ये देव विष्णुकुल स्वार्थी, अहंकारी और अत एव कृपा पाने के अनधिकारी हैं। तथापि उन्होंने अपनी अस्तीम कृपा से प्रेरित होकर, वासुकिनाग से लपेटे गये हुए मंदर पर्वत को मथानी बनाकर, उससे क्षीरसमुद्र का मथन कर, अमृत निकालकर, उन देवों को पिलाया और उनका नष्ट ऐश्वर्य भी दिलाया।

गाथा के दूसरे पादसे आळ्यार के अवतारस्थल श्रीकुरुकापुरी का वर्णन किया जाता है। इस दिव्यनगरी को समुद्र उद्यान-परिवृत कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि ऐसे रहना इस नगरी का निल-स्वभाव है; परंतु यह भाव है कि जब आळ्यार ने भगवदनुभन करते हुए सहस्रगीति का गान किया, तब उसे सुनकर कुरुकापुरी के अचेतन वृक्ष भी आनन्द के मारे फूल गये और बहुत बढ़ गये। जैसे कि वनवास से लौटकर अयोध्या पधारनेवाले श्रीरामचंद्र के दर्शन से “अज्ञातकलिनो वृक्षाः” इत्याद्युक्तप्रकार, अयोध्या के समस्त वृक्ष लता गुल्म आदि आनन्द से फूल कर पुष्प फल आदि से पूर्ण हो गये। ऐसे वेमनगले कुरुका-पुरी के नाथ श्रीशठकोप सूरी से भगवान् की वाचिक सेवात्वेन यह सहस्रगीति रची गयी। समस्त प्रकारों से परिपूर्ण भगवान् को किसीकी स्तुति से कोई लाभ न होगा। किंतु स्तुति करनेवाले उससे वन्य वन जायगे। लौकिक जन अपनी नाना विज न्यूतता की पूर्ति के लिए दूसरों से कायिक व वाचिक सेवा लेंते हैं। अज्ञात समस्तकामत्वेन प्रसिद्ध भगवान् को तो, स्वयं परिपूर्ण होने के कारण, किसीकी सेवा से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु अपने भक्तों को वृत्तार्थ बनाने के उद्देश्य से ही भगवान् उनकी सेवा सकारते हैं। परमपद में नित्यमुक्तों से की जानेवाली सेवा भी इसी प्रकार स्वागमलाभ के लिए ही बनती है।

तीसरे पादसे सहस्रगीति की रस्यता बताया जाती है। अर्थज्ञान के बिना केवल शब्दमात्र सुनने से भी यह दिव्यप्रथ बढ़न मधुर प्रतीत होता है; क्योंकि यह अत्यंत मधुर व उल्लित शब्दों से विरचित है। अर्थ के विषय में तो कुछ कहनेकी बात ही नहीं; अर्थात् यह ग्रंथ ऐसे रसमय वेदार्थों से तथा भगवद्रक्ति प्रेरित विविध भावनाओं से भरित है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तथाच, इसके अर्थ समझने में अशक्त साधारण लोग इसके शब्दमाधुर्य का अनुभव कर सकते हैं; और शब्दसीरम से अपरिचित अद्राविडलोग मुख्यदेश आदि से इसका अर्थ जानकर रसानुभव कर सकते हैं। ऐसे रसमय सहस्रगीति में प्रवृत्त तीसरे दशक का अध्ययन करनेवालों को यह फल बताया जाता है कि वे आनिरादिकों से सेमित होकर संसारमंडल को पार कर दिव्यधाम पहुंचेंगे ॥ (११)

सहस्रगीति के पहले मंतर का तीसरा पदक समाप्त हुआ ॥

आळ्यार तिरुवट्टिमळे शरणम् ॥

॥ अथ चतुर्थं दशकम्-अङ्गिरैयमडनाराय ॥

[भगवते दूतप्रेषणम्—भगवान् को दूत भेजना]

अवतारिका—कोऽपि महान् भक्तः प्राह “चतुर्मुखसमाख्याऽपि शठकोपमुनौ स्थिता । स्ववाचा मातृदुहितृसखीयाचा च वर्णनात् ॥” इति । अयमभिप्रायः—“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” इत्याम्नातरीत्या भगवान् परमपुरुषो विरिञ्चमुखाय तस्मै वेदानुपदिदेश । स च वेदांश्चतुर्मुख आसीत्; किमर्थं तस्य चतुर्मुखत्वमिति चेत्, भिन्नभिन्नहरविशिष्टानां भिद्यो विद्वक्षणानां चतुर्णां वेदानाम् अविकटमुच्चारणार्थम् । एवं श्रीशठकोपमुनिर्नाभौमोऽपि चतुर्मुख इति रसोक्तिं धारुतरा । सोऽयमपि मुनिश्चतुर्मुखैर्भाषत इति वस्तुस्थितिमवगत । स्ववाचा कथनम्, जननीयाचा कथनम्, दृहितृवाचा कथनम्, सखीयाचा कथनमिति [सहस्रगीत्याम्] प्रकारवतुष्टयप्रेक्षणत्वात् चतुर्भिर्मुखैर्भाषत इति चतुर्मुखत्वाऽस्य रूपपक्षा । दशकानां शतकेन विशेषेऽस्मिन् सहस्रगीतिविषयप्रबन्धे (७३) प्रिमसतिर्दशकानि स्ववाचा निम्नानि; अवशिष्टेषु सप्तविंशत्यां दशकेषु—सप्त दशकानि जननीयाचा, सप्तदश दशकानि दृहितृवाचा, त्रीणि दशकानि सखीयाचा च प्रवृत्तानीति विभागः । जननी का ? दुहिता का ? सखी का ? इति जिज्ञासा जायेत । सुविशदं निरूपयामोऽवधीयताम् ।

शठकोपमुनिन्द्र स्ववाचा अन्यवाचा न कथयतीति प्रथमतः प्रतिपत्तव्यम् । स्ववाचा कथनमित्येतद्विवरणनिरपेक्षम् । अन्यवाचा कथनं नाम स्त्रीवाचा कथनम् । पुरुषपुङ्गवस्सन्नयनीर्णोऽप्यसौ मुनीन्द्रः * पाद्भ्याः पद्मपत्राभ्याः क्षायन्त्या जवनं घनम् । यारिख्यो दृष्टवत्यस्ताः पुंभावं मनसा ययुः ॥ * इति महाभारतोक्तनीत्या निःतिशयसौन्दर्यश्रवणनिधेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमन्नारायणस्यानुभवे स्त्रीभावं मनसाऽधिगच्छन् विद्वक्षणमनुभवमातनोति । पूर्वाचार्याणामियं काचन कारिका हृदि निधेया—* स्वामित्वात्मत्वशेषित्वपुंस्त्वाद्याः स्वामिनो गुणाः । स्वैभ्यो दास्यदेहवशेः स्वस्त्रीत्वदायिनः ॥ * इति । अयमर्थः । भगवान् सर्वस्वामीति सर्वसंप्रतिपन्नम् । * स्वत्वामानि मंजातं स्वामिधे ब्रह्मणि स्थितमित्युक्तीत्या स यदि स्वामी, वयं दासास्मः । * एष सर्वभूतान्तरात्मेत्याम्नातरीत्या स यदि भवत्यात्मा वयं * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तीत्या शरीरशब्दाच्या मयामः । कैङ्कर्यप्रतिबन्धित्वरूपशेषित्ववान् स, वयं तु कैङ्कर्यकर्तृत्वरूपशेषित्वमाजः । एवं स परमः पुमान् यदि, तदाऽस्माभिः कीदृशैर्भवितव्यम् ? पुंस्त्वप्रतिज्ञोऽस्तीत्यस्मात्किमिदमित्यन्यायासमवगम्यते । स च पुमान् वयं च पुमास इति तु न संघटते । पुमानं पुमानेयानुभवतीति चेत् को विशेषः ? यद्यपि शरीरं स्त्रीत्वं न संभवितुं मर्हति, तथाऽपि भावनाविशेषारपर्यायस्त्रीत्वमप्यह्यतम् । अत्यन्तपारतन्त्र्यं हि स्त्रीधर्मः । तादृशपातन्त्र्यप्रकाशानानुद्वेष्टव्यविशेष एव स्त्रीयाचा व्यवहरणमिति सारं वचः । भगवदन्तरङ्गमहिषीभूतश्रीभूनीलादिनापिकासाधर्म्यमेव मुनिरसो विन्दति । तथाच दुहिता, नापिका चेति पर्यायः । लोके च पश्यामो हि वा दुहिता भवति सैव दमिताऽपि भवतीति । मानृदृशा दुहिता, कान्तदृशा दृषितेति विवेकः । दुहितुर्जननीसन्नात्र; कालक्रमेण सखीमद्भावश्च सहजः । तथाच स्त्रीभावनायाम् कदाचिद्दुहितृवाचा, जातुचिन्मातृवाचा, अन्यदा सखीवाचा च वचोनिर्गमो भवतीति वेदितव्यम् । भोकरेव शृङ्गारद्वय्या परिणामेन एतादृशी घटना बोधनीतीति परमार्थः ।

द्राविडाशायदिव्यप्रबन्धविवर्त—चतुर्थसहस्रम्

चत्रैतदस्मदीय पद्यम्—छो ॥ भक्ते शृङ्गारद्वय्या परिणतिरिह चेजायते, तर्हि पुस्वबधुल्या खीनेपयूल्या थनसरणि काचिदन्त्यादशी स्यात् । मातु पुन्वास्सखीनामपि वचनमिधात् प्रेषसि श्रीसहाये स्वप्रेमाविष्कृति-
।च्छठमपयनमुनेर्भक्तिभूमास्पदस्य ॥ * इति ।

भगवानव्याजरक्षरु इति दृढाप्यवसायधारण मातृयाचा निर्गलति । भगवदनुभवे त्ररातिशयप्रकाशन हेतुयाचा निर्गच्छति । द्रुहितुरन्याहृत्वम्पमत्य-तप्रधानस्वरूप मखीनाचा समुद्भाव्यते । तदिदं तत्रतत्र विशेषत उच्यते । प्रकृते [चतुर्थदशकेऽस्मिन्] द्रुहितुवाक् (अथवा दयितावाक्) प्रवर्तते । द्रुहिता, दयितेति पदयो र्यायता न विस्मर्तव्या । द्रुहितुवचनात्मकेषु सप्तदशसु दशकेषु चत्वारि दशकानि दयितसविधे दूतप्रेषणप्राणि । एषु प्राथमिक दशकमेतत् । उपरि पष्ठशतके दशकद्वितयम् नवमशतके दशकमेकं चेति आहत्य चत्वारि दशकानि संदेशप्रापणव्यप्राणीति वेदितव्यम् । ननु दयिते दवीयसि सति स्वष्ट दूतप्रेषणेन भवितव्यम्, दयितस्तावदत्र परम पुमान् । स च सदा सर्वत्र सनिहित । * अ-तर्त्तद्विश्च तसर्वं व्याप्य नारायण स्थित * इत्यान्नातो हि नारायण संदेशविषयभूत । मेघसंदेशादिप्रत्येष्टु संदेशविषयभूतस्य व्यक्तिविशेषस्य वस्तुतो दविष्ण्वेन तत्र दूतप्रेषण युज्यते । न तावदत्र तथा । सर्वत्र सनिहिताय परमपुरुषाय संदेशप्रापणरुचि कथमिव सचटते ? इति प्रथमतः काचिदाशङ्का जायेत । अत्रोच्यते । सत्य सर्वत्र सनिहितो भगवान् । तथाऽपि उपनिश्रुत् * ब्रह्मविदाप्नोति परम् * इति, * परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम् * इति, * रसो वै स । रस होवाय लब्ध्याऽऽनन्दी भवति * इति च देशविशेषेष्वनुभवं आम्नायत इति नैतदपलापाहम् । दिव्यमङ्गलविग्रह-विशेषविशिष्टस्सन् भगवान् न केवलं श्रीत्रैकुण्ठमात्रे विराजते । क्षीराब्धौ श्रीरङ्गस्वलेङ्काद्रिकरिगिरिपर्यटुगिर्वा-द्विषु भूयस्तु दिव्यदेशेषु च विभाजते । ताडशाय भगवते दूतप्रेषणरुचिं तावदवाहन्त्यते । चतुर्थं दशकेषु श्रीशठकोपमुनी-द्रेण क्रियमाणं दूतप्रेषणं कानि कानि स्थला-युद्दिश्य ? केषां केषां गुणानां प्रचिकाशयिषया ? इत्यादयो विचारास्समयविशेषेषु विरच्येरन् ।

भगवते संदेशप्रापणाय प्रार्थ्यमाना इह के ? इति विचारे, ब्रह्मपिकमुकादय पक्षिविशेषा इति तु स्पष्टम् । यदुत्तरणं प्रापणीयान् संदेशार्थान् कथमपी तिर्पच्च प्रापयितुं प्रयत्नीति किं न विवेक्तुमीष्टे मुनिररो-सौ ? संशयविपर्ययविभ्रमव्याघ्नान्प्रमेदान् सवासन क्षयितवान् मुनिसार्वभौमोऽसौ कथमपिनेकिज्वल्य चिकीर्षति ? इति शङ्का सजायेत । अत्रेदमत्रयेयम् । * उभान्यामेव पक्षान्यानाकाशे पक्षिणा गति । तथैव ज्ञानकर्मण्या प्राप्यते पुरुषोत्तम ॥ * इति महर्षिप्रोक्तरीत्या ज्ञानानुष्ठानरूपपक्षद्वयविरिष्टा विशिष्टव्यक्तिलिखोपा एव पक्षिन्नेनापदिस्यते । तदिदं सप्रहेण समुद्रोचितं द्रमिडोपनिर्वात्पर्यरत्नावल्याम् * देशिनास्तत्र दृता * इति । “ गुरुसम्बन्धचारिपुत्रशिष्यस्थाने प्रोच्यते ” इत्याचार्यश्रुत्यसूक्ति । शठकोपसूत्रे प्राथमिकप्रवचने * तिर-विरुत्तसमाह्वये गाथाद्वयनस्तुष्टु स्फोरितं प्यायमर्षं इति नात्र विस्तर । भगवत्पारदारविदप्रापणाय गुरुरास्य प्राथ्यत इति सारार्थं ॥

पूर्वदशकतोऽस्य दशकस्य सगतिरभोच्यते । पूर्वदशके दशमगाथायाम् “ परमपुरुषस्य खोरुविकान्त-
नरणारविन्दं सस्तेष्टुकामोऽस्मि ” इति स्वष्टुं ब्राह्म, तथा कथयन् हस्तौ प्रनारायामास मुनिर, चरणारविन्द-
-न्यामपैत, अत एव च नानुभवंदोषयनामामादयति स्म । हा ! विशिष्टोऽभूद्भगवानिति प्रियमानो मुनि-

प्रेमेण मनीषामकार्षीदिति मगनि । अथानुपुन्येन—भक्तसुखभो भगवान् किमिति मनोरथ मुने फलेप्रदि
 क्लयन् खेदविपशमाततानेति । सत्यम्, एवममकृदनुयोक्तव्यं भवेत्; सर्वत्र स्मर्तव्यनया सारमिह सगिरा-
 । भगवान् भक्तसत्त आधिनसुखभधेति नावृत्तम्, यथार्थमेव । तथाऽपि मुनिरस्य भक्तिं सागरतोऽप्यति-
 > श्रुतामातितपु परमभक्तिपर्यंतता निनीयु स्तदानदा विद्युज्यते । साम्यभोगप्रदाने भगवान् सुसमर्थ ; अतश्च
 प्रेण ज्ञानमभिवर्षयन्, विच्छेपेण भक्तिं विपर्ययंथ म्वानुभनप्रतिम मनुगृह्णाति । सल्लेपकालिकगाथासिन
 श्लेषकालिक गाथास्यपि भगवत्स्वरूपरूपगुणविभूतिचेष्टितानुभवे न काऽपि न्यूनता । न केचन न्यूनताविरहः ;
 चिन्त्यातिशयश्च सुखः । भगवदनुभवप्रकारो हि नैकरूप ; सन्ति नाम तत्रोच्चारवा प्रमेदा । तेष्वेवाप
 श्लेषान्यसतानुभयोऽन्यन्यतम इति व्येयम् ॥

प्रथमदेशदशकेऽस्मिन् दशमगाथायाम् * कडलाळि नीरैत्ति अदनुब्बळे कणवल्लहम् अडलाळि-
 म्मानैरुण्डकालिद्रु शोळि * इत्यनया श्रीसूचया जगत्सृष्टयर्थमैकार्णवे शायान भगवन्त प्रति मदेश प्रेष्यत
 ति स्पष्टमालक्ष्यते । तथा चेद दशक व्यूहस्थले दूतप्रेषणपरमिति सिध्यति । निर्हेतुकरपरमवृपानि धर्मगवान्
 त्पमेव समागल्य सल्लेपमर्हन्नपि कुतो नु विळम्बने? दूतप्रेषणेन म आयास्यतीति कथमिदं विश्वस्यते? इति
 त्; सप्तमगाथायामात्रोत्तर चारुतर मन्तरति । प्रथमत स्वकीयपरमवृपया समागल्य सल्लिष्टवान्, अथा
 मदीयानामन्तानामपराधानामरशेकनेन निप्रहोन्मुख इवाभूत्, सत्यमसास्वपराधभूयिष्ठना दुरपहना, तथाऽपि
 'हन्त ! स्वकीय क्षमागुण कथमिदं विस्मृतवान् * तस्मारणे वृते सति स क्षिप्रमायास्वत्येवेति स्वकीय विश्वभ
 ऋत्यतीति सर्व समञ्जसम् ॥ इत्यन्तारिका ॥

..

*

[हिंदी] अन्तारिका—जिसी एक महान भक्त ने कहा कि सख्त वेदों के प्रवर्तक ब्रह्माजी
 की भाँति द्राविडवेद प्रवर्तक श्री शठकोप सूरी भी चतुर्मुख रहला सकते हैं, क्यों कि उन्होंने चार मुखों से,
 अर्थात् अपनी बाणी से, एव माता, पुत्री व सखी की गणियों से दिव्यप्रथ गाया । इसका यह अभिप्राय
 है—जब भगवान् श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेदों का उपदेश देना चाहा, तब उन्होंने
 चतुर्मुख (माने चार मुखवाले) होकर वह उपदेश पाया । अर्थात् भिन्न भिन्न खरवाले चार वेदों का एकरुपाय
 पाठ करने के लिए उनका चार मुख हुए । एव श्री शठकोपसूरी भी चार मुखों से अलग अलग चार प्रकार
 की गाथाएँ गाते हैं । अर्थात् इस सहस्रगीति में आप कदाचित् अपनी निजी बाणी से, कदाचित् माता की
 बाणी से, कदाचित् पुत्री की बाणी से और कदाचित् सखी की बाणी से वाते करते हैं । अतः आपको भी
 चतुर्मुख कहना सम्यक्तर है । तथाहि—एक सौ दशककाले इरा दिव्यप्रथ मं तिहत्तर (७३) दशक आळगार
 की निजी बाणी से, और दूसरे सत्ताईस दूसरों की बाणी अथवा भावना से निरुद्ध है । इनमें सात दशक
 माता की बाणी से, सत्तर दशक पुत्री की बाणी से और तान दशक सखी की बाणी से गाये गये हैं ।
 अत्र इन माता, पुत्री व सखी शब्दों का अर्थविवरण करेंगे ।

प्रथमत यह जानना आवश्यक है कि श्री शठकोपसूरी अपनी बाणी की तरह दूसरों की बाणी से
 भी गाते हैं, अर्थात् वे दूसरों का वेप धारण कर उनकी भावना को अपनाकर उनकी बात का अनुवाद-
 सा करने हैं । यह अनुकार्य व्यक्ति हमेशा स्त्री होती है, अर्थात् श्री शठकोपसूरी स्त्री-वेप का धारण कर

कतिपय दशक गाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि पुरुषतया अर्थात् आळ्वार को स्त्रीरूप कैसे और क्यों पमद हुआ। महाभारत में बताया गया है कि कमलनयना द्रौपदी को, ज्ञान करने के समय म देखनेवाली उसकी सखियाँ, उसके अनुपम सौंदर्य से आकृष्टचित्त होकर, अपने स्त्रीत्व में विरक्त होकर, अपने मन से पुरुष बन गयीं; अर्थात् उनको ऐसा लगा कि खय स्त्री रहकर द्रौपदी का निरुपम सौंदर्य देखने में कोई रस नहीं, पुरुष होकर देखना ही अच्छा है, क्यों कि स्त्री का सौंदर्य देखने से पुरुष का मन ही ठीक प्रसन्न होगा, न तु स्त्री का मन; अतः सखियाँ अपने मन से पुरुष बन गयीं। इसी न्याय से असीमसौंदर्यनिधि पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण का अनुभव करना चाहनेवाले आळ्वार को स्त्रीभावना अच्छी लगी। अतः ऐसी स्त्रीभावना से आपने ऐसा परमविलक्षण भगवदनुभव किया, जो पुरुषभावना से कथ चिदपि नहीं बन सकती।

आचार्यों का अभिप्राय है कि आळ्वार की यह स्त्रीभावना आरोपित नहीं, वरन् स्वामाविक है। तथाहि—आचार्यों का यह एक सुंदर वचन है कि—“स्वामित्वात्स्वशेषित्वपुस्त्वाद्या स्वामिनो गुणा। स्त्रेभ्यो दासत्वदेहत्वशेषत्स्त्रीयदायिनः॥” इसका यह भाव है—समस्त शास्त्र पुकारते हैं कि भगवान् सत्रके स्वामी, आत्मा और शेषी, तथा पुरुष हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी आत्माएँ भगवान् के दास, शरीर और शेष, तथा स्त्री हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि यदि भगवान् स्वामी होंगे तो हमें उनके दास होने ही चाहिए, एवं जब वे आत्मा होंगे, तब हमें “जगत्सर्वं शरीरं ते” इत्यादि विरुद्ध के अनुगुणतया पुरुष ठहरते होने चाहिए। इसी न्याय से जब वे “पुरुष,” “पुरुषोत्तम” इत्यादि विरुद्ध के अनुगुणतया पुरुष ठहरते हैं, तब हमें उनके विपरीत स्त्री होना आवश्यक है। यह नहीं बन सकता कि वे पुरुष हो, और हम भी पुरुष ही रहें, क्यों कि पुरुष के पुरुष-अनुभव में कोई विशेष रस न होगा। यद्यपि यहाँ स्त्री कहने का यह अर्थ नहीं कि आळ्वार का शरीर ही स्त्री होता है, परंतु भावना का स्त्रीत्व ही यद्वा विप्रकृत है। स्त्रीका धर्म है सर्वथा परतत्र रहना। तथा व यह अर्थ हुआ कि ऐसे पारतत्र्य की सीमाभूमि में रहकर भगवान् का अनुभव करना ही आळ्वार की स्त्री-भावना है। इस भावना में आळ्वार भगवान् की दिव्य पटरानियाँ श्रीभूनीलादियों के समान बन जाते हैं। अनुकरणीय पूर्वाक्त तीन व्यक्तियों में पुत्री तो साक्षात् भगवान् की पटरानी, नायिका है। आळ्वार इन्हींकी भावना पाते हैं। ऐसी नायिका की माता और सखी भी होना स्वामाविक है। आळ्वार कदाचित् इनके वचनों का अनुकरण करते हैं, परंतु ये वचन नायिका के बारे में ही होते हैं। तत्पर्य यह है कि आळ्वार की भगवद्भक्ति ही बहुत बड़ जानेपर शृंगाररूप से परिणत होती है जिसका वर्णन करने के लिए आप माता, पुत्री अथवा सखी की भावना को अवनताते हैं। तीन भूमिकाओं की इस लिए आवश्यकता है कि एकैक ने एकैक प्रकार का विन्क्षण अनुभव मिलना है, जो दूसरे में नहीं मिल सकेगा। अब इसी अर्थ का कुछ विवरण करेंगे।

माताकी वाणी से यह सुदृढ अत्यन्तसाय प्रजाशित किया जाता है कि भगवान्, बिना कारण, हमारे रक्षक हैं। पुत्री (अथवा नायिका) की वाणी भगवदनुभव में असीम तरा वतापी है। सखी की वाणी तो अनन्यार्हत्वस्वप् नायिका के प्रधान स्वस्वप् का वर्णन करती है। उन उन प्रकरणों में इस अर्थ का

विशेष निवरण करेंगे। हाथ में इतना समझना पर्याप्त है कि उक्त तीन प्रकार के अर्थों का ठीक विवरण करने के लिए ही आळ्वार तीन भूमिकाओं का परिभ्रम करते हैं। अस्तु। प्रकृत चौथे दशक में पुत्री की वाणी चलती है। यह अर्थ स्मरण में रहें कि पुत्री और नायिका एक ही व्यक्ति है। यह अर्थ भी बताया गया कि इस सहस्रगीति में सत्रह दशक पुत्री की वाणी हैं। इन में चार दशक अपने प्रागयुद्ध के पास नायिकाद्वय दूतप्रेषण के रूप में अकीर्ण हैं। इनमें से प्रकृत दशक पहला है। आगे छठे शतक में दो दशक और नवें शतक में एक दशक ऐसे विराजते हैं। तथा च कुछ चार दशक दूतप्रेषण के हो गये। यहाँ पर यह एक शंका हो सकती है कि दूर रहनेवाले नायक के पास दूत भेजना उचित है; आळ्वार के नायक तो साक्षात् भगवान ही हैं, जो सर्वत्र विराजमान हैं। अतः ऐसे, अपने सन्निहित भगवान के पास दूत भेजने की आवश्यकता कौनसी है, और इसका औचित्य भी क्या है। इसका सारभूत प्रत्युत्तर यह है—यह ज्ञान तो सर्वथा सत्य है कि भगवान सर्वत्र विराजते हैं। परंतु इस रूप में वे भक्तों के अनुमाप्य नहीं होते; किंतु दिव्यमंगलविग्रहविशिष्ट, श्रीवैकुण्ठ, क्षीरसागर, श्रीरङ्गस्थल, वेङ्कटादि, हस्तिगिरि यादवादि इत्यादि दिव्यदेशों में विराजमान भगवान ही भक्तों के प्राप्य हैं। “ब्रह्मविद्यामोति परम” “परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्” इत्याद्युपनिषद्वाक्य भी श्लेषणा करने हैं कि मुक्तपुरुष परमार्थनिवासी भगवान को ही प्राप्त कर, उन्हींका अनुभव करेगा। अतः यह अर्थ निश्चित हुआ कि दिव्यदेश निवासी भगवान ही भक्त—प्राप्य हैं। अतः ऐसे भगवान के पास दूत भेजना भी उचित ही होगा। एवं भगवान एकैक स्थल में एकैक प्रकार का अपना गुण प्रकृशित करते हैं। अतः उनके भिन्नभिन्न गुणों का अनुभव करने के लिए भिन्नभिन्न स्थलों में दूत भेजना पड़ा। इस विषय का पूरा विवरण आगे तत्त्वप्रकरण में दिया जायगा।

इन दौल्यप्रकरणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आळ्वार वक्र पिन्नु चुक आदि पक्षियों के द्वारा भी भगवान को अपने संदेश भेजते हैं। इस पर यह शंका होगी कि भगवान की कृपा से समस्तविध अज्ञानों से दूर होकर परिशुद्ध ज्ञानी बने हुए आळ्वार, क्या इतना नहीं समझते कि ये पक्षी वास्तव में भगवान के पास जाकर उन्हें आळ्वार का संदेश नहीं पहुँचा सकते हैं। साधारण लोग इसका यह प्रत्युत्तर बता देंगे कि प्रेमांग होने के कारण आळ्वार अपना विवेक छोड़कर ऐसे अनुचित काम करते हैं। परंतु सहस्रगीति का हृदय जाननेवाले हमारे आचार्य कहते हैं कि आळ्वार, ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न, किसी महाभागवत को ही पक्षी के नामसे पुकार कर भगवान के पास अपने दूत के रूप में भेजते हैं। यह अर्थ बड़ा ही सरस है। तथाहि—ऋषियों का कठना है कि पक्षी, दो पक्षों से आकाश में उड़ते हैं (और शीत अपना गतव्यस्थान पहुँचते हैं); ठीक इसी प्रकार ज्ञान व अनुष्ठान से संपन्न मानव ही भगवान को प्राप्त कर सकेगा। अतः आळ्वार, पक्षीशब्द से ज्ञानानुष्ठान रूप दो पक्षों से युक्त महात्माओं का ही संकेत करते हैं। श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी इमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावली में (३) “देशिकास्तत्र दूताः” कहते हुए इस अर्थ की सूचना देते हैं। आचार्य हृदय की श्रीसूक्ति है—“गुरुसत्रज्ञचारिपुत्रशिष्यस्थानों में कहा जाता है;” अर्थात् आळ्वार अपने गुरु, गुरुभई, पुत्र अथवा शिष्य को ही दूत बना देते हैं। यह अर्थ स्वयं आळ्वार से ही अपने पहले ग्रंथ (तिरुक्कुरत्तम्) में दो गाथाओं से स्पष्ट बताया गया है। तथाच

यह साराधर्म निरूपा कि आळ्वार अपने गुरु आदियों से दूत प्रेषणव्याज से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया मुझे भगवान से मिला दीजिए ।

अब पूर्वदशक से प्रवृत्तदशक की संपत्ति (माने मन्त्र) बचायी जाती है । उम दशक की दसवीं गाथा में आळ्वार ने समस्त श्रेणों को नापनेवाले भगवान के पादारविशेषों का आलिंगन करने की अपनी इच्छा प्रकट की । इच्छा के साथ आपने अपने हाथ भगवान की ओर बढ़ाये भी । परन्तु, हाय ! भगवान के चरणारविन्द नहीं मिले । उस समय भगवान उनके मानसानुभव के विषय थे, नतु नाह अनुभव के । इससे उनको ऐसा लगा कि “भगवान मुझसे मिलकर अमी छूट गये ।” अतः इस विश्लेष से दुःखी हुए उन्हें भगवान के पास दूत भेजने की इच्छा हुई । यही मंगति है । इस पर प्रश्न होगा कि भक्तमुग्ध भगवान ने क्यों कर भक्तश्रेष्ठ आळ्वार की कामना को सफल नहीं बनाया । यह प्रश्न बहुत उचित है और इस सहस्रगीति में धारदार उठेगा भी । अब सर्वत्र स्मरण में रखने योग्य प्रत्युत्तर बताएँगे । यह बात सर्वथा सत्य है कि आळ्वार भक्तप्रेसर हैं और भगवान भक्त सख एव भक्तपराधीन हैं । तथापि हितकारी होने से भगवान आळ्वार की भक्ति को सागर से भी अधिकतया खूब बढ़ा देने के उद्देश्य से कभी कभी उनसे छूट जाते हैं । ऐसे विधो गो में भक्ति खूब बढ़ती है । एव भक्तयोग भगवान के नित्य सल्लेख का सहन भी नहीं कर सकते, अतः बीच बीच में विश्लेष आवश्यक भी होते हैं । तथा च भगवान सल्लेखदशा में भक्तों का ज्ञान बढ़ाते हुए, और विश्लेखदशा में उनकी भक्ति बढ़ाते हुए उन्हें परमविक्षण अनुभव देते हैं । सल्लेख काल में गाथी हुई गाथाओं की तरह विश्लेष काल के गीतों में भी आळ्वार के भाव स्वरूपरूपगुणविभूति लीलाधनुमय में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी । न्यूनता का अभाव मात्र नहीं, वरन् अधिकता ही दीखती है । आळ्वार के भावधनुमय के प्रकार एतद् दो नहीं, वरन् सैकड़ों हैं । समझना चाहिए कि यह विश्लेषव्यसनानुभव भी उनमें से एक है ।

सदेश के इस पहले दशक के दसवें पद्य में आळ्वार, जगत्सृष्टि करने की चिन्ता करते हुए महार्णव में शयन करनेवाले भगवान के पास सदेश भेजते हैं । अब आचार्यों का यह अपिप्राय है कि यह सारा दशक भगवान की व्यूहदशा में सदेशप्रेषण है । यद्यपि ऐसी शक्यता उठेगी कि—निर्हेतुक परमवृत्तानिधि भगवान स्वयं पधारकर भक्तों से मिलने के स्थाववाले हैं, ऐसे आप अब आळ्वार की उपेक्षा क्योंकर कर रहे हैं ? एव यह निश्चय कैसे किया जा सकता है कि ऐसी उपेक्षा करनेवाले आप सदेश भेजने मात्र से प्रसन्न हो जायगे ? इसका उत्तर सातवीं गाथा में अतिमनोहरतया दिया जायगा । प्रारम्भ में भगवान अपनी असीम कृपा से प्रेरित होकर हमसे मिले । फिर हमारे अनत अपराध देखकर हमें दण्ड देने के उद्युक्त-से हो गये । यह तो निश्चित है कि हम पूर्ण पापी हैं । तथापि भगवान हमारे पापों पर क्यों कर ध्यान देते हैं ? उन्हें क्या अपना क्षमागुण विस्मृत हुआ ? अमी भी उम महागुण की याद दिलाने पर वे जल्द इधर पधारेंगे । ऐसे परम विलक्षण विश्वास से प्रेरित होकर आळ्वार अब दूत भेजने की चेष्टा में लग रहे हैं । [अत्रतारिका समाप्त हुई ।]

(गाथा.) अञ्जिरैय मडनाराय् अळियत्ताय् * नीयुमनिन्
 अञ्जिरैय शेनलुमाय् आवावेनु एनकरुळि *
 वेञ्जिरै पुन्दळयर्त्तुम् एन्विडुत्ताय् वेनकाळ *
 वन्शिरैरपि लन्न् वैक्किळ् वैष्णुण्डाळ् एन्शेयुमे ॥ १ ॥

सुन्दरपक्षतिशालिनि बलाके! मद्रिपये त्वमनुकम्पितुमर्हसि; तं सौम्यपक्षयुक्तेन त्वदीयेन दयितेन सह हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य, तीक्ष्णपक्षाश्वितताक्षर्यैकेतोर्भगवत्सविधे मदर्थं दूतकृत्यनिरता सती गच्छसि चेत्, न आभिमुख्यमनाकलय्य विमुखात्तामाविष्कुर्याच्चेदपि तावता का हानिर्भवती? (त्वया कर्तव्यं कृत्यं त्वं कृतवती भव ॥)

इदानीं स्त्रीभावे वर्तते मुनिवर इति स्मर्तव्यम् । यद्यपि गायामामस्या स्त्रीभासु चक्रपदमनिवेशो नास्ति, तथाऽप्युपरि तृतीयादिगाथासु स्त्रीवाक् सुस्पष्टमेव निवेशितेति तदनुगुण्याय दशकमिदं वृत्तं स्त्रीभाव-भाषितमिति सुनिर्णयम् । भगवता सह सखिष्य विच्छिष्टाया स्त्रीनासङ्गिण्या दिव्यत्रनिताया भाषितमिति ध्येयम् । बलाका दूतदृश्ये प्रेषतेऽत्र । बलाका नाम जम्बी । सा खदयितेन सह गत्वा स्वकार्यं साधयितुमर्हतीत्यभि-प्रेत्य प्रार्थते । * मञ्जिता मद्रतप्राणा ज्ञेयन्त परस्परमिति गीतोक्तरीत्या भगवद्गुणानां परस्पर बोधनेन कालक्षेपु सतत मखिष्य वर्तमाना परमभागवता प्रार्थ्यत इति परमार्थं । वक्रजातेस्सर्वात्मना शुद्धवर्णत्वं प्रात्यक्षिकम् । एवम् * स बह्नाभ्यन्तरं शुचि * इत्युक्तवाद्याभ्यन्तरशौचयुक्ता उत्तमाधिकारिणोऽत्र विवक्षिता । किञ्च स्वाहारभृता मत्स्या क्षुद्रा दृश्यन्ते यदि, नानुपेक्ष्य स्थूलमत्स्यसमागमे प्रतीक्षाशालित्वं वक्रजातेस्समाव । एवम् असारेष्वल्पसारेषु च शास्त्रार्थेषु दृष्टिमनिभाय सुमहत्तरशास्त्रार्थेषु दत्तदृष्टयो महाविवेकिनो विवक्षिता । किञ्च, वना स्वाहारलिप्सया प्रायस्तागवेलासु काल क्षिपति, तदा उद्वेलानामूर्तिमालानामुपनिपातेऽपि ते मात्रयाऽपि न चलन्ति नचाप्युद्विजन्त इति पर्याय, एवम् * गिरयो र्जराभिर्द्वि-यमाना न विव्यथु । अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥ * इति श्री भागवतोक्तरीत्या सासात्तिकव्यसनवीचिपरम्परासु भूयसीषु सम्पतन्तीष्वपि व्ययालेशमप्यनापुनतो विरक्ता विवक्षिता । एवरीत्या वक्रशास्त्रं भागवतेषु सुबहूनेयम् ।

उपक्रमे सुन्दरपक्षतिशैष्टये दृष्टिर्निधीयते । मातुरयपवेषु बहूपु सत्सु स्तनन्धयशिशोर्यया मातुः पयोधरे दृष्टिलेगति, तथा शिष्य आचार्यस्य ज्ञानानुष्ठानयैर्दत्तदृष्टिर्भवतीति स्थितम् । अत्र च सुन्दरपक्षतिशालित्वं कथनम् * उमाभ्यामेव पक्षाभ्या यया खे पक्षिणा गति । तथैव ज्ञानवर्मभ्या प्राप्यते पुरुषोत्तम ॥ * इत्युक्तरीत्या आचार्यगतज्ञानानुष्ठानसम्पत्समृद्धिर्न्यूनरूप विभाव्यम् । आचार्यस्य शिष्यनिधये सतत दयमानमनस्कत्व-भावस्यकम्, अथवा शिष्योऽजीवनमनादानतो न घटेत्, तदेवात्रोच्यते मद्रिपये त्वमनुकम्पितुमर्हसीति । अत्र वक्राका सगोप्य भर्त्रा बनेन सह त्व मदीय वार्यै निर्भृतयथा इति प्रार्थनया श्रियं पुरस्करणयुक्तं श्रीधरा-त्कार्यम्पादनसंप्रदाय स्मारितो भवति । [हाहेति मयि कृपां प्रदर्श्य] इत्यनेन दयास्वरूपं सम्यक् प्रदर्शितं भवति, परदुःखदर्शनासरे यस्य हाहाकार प्रसभं प्रादुर्भवति स एव हि दयालुर्नाम । अत्र एव च दयाया

अनुकम्पा, अनुक्रोश इत्यादीनि नामानि प्रथन्ते । क्रोशन्तमनुसृष्टे यः क्रोशति सोऽनुक्रोशी; कम्पमानमतुसृष्ट यः कम्पते सोऽनुकम्पी । तथाच इदानीन्तनी खिकीया दशा परेषां हाहाकारयोग्येति सूचिं न भवति ।

[तीक्ष्णपक्षाञ्चिततादर्थ्यकैतो भंगवत्सविधे] संदेशप्रापिणार्हस्यलमुच्यतेऽनेन । भगवद्वाहन-भूतस्य तार्क्ष्यस्य तीक्ष्णपक्षाञ्चितत्विकथनं विरोधिनिरसनप्रागल्भ्यकथने पर्यवस्यति । युष्मत्संदेशश्रवणसमनन्तरमेव विरोधिनिरसनपूर्वकं सधस्तमागन्तुं तत्सकाशे परिकरो वर्तत इति प्रोक्तं भवति । अथवा तार्क्ष्यं विवक्षितं तीक्ष्णत्वं तत्पक्षतावारोप्य कथ्यत इत्यपि सुवचम् । भंगवतां सह संश्लेषो यदा मम संवृत्तः तदा निर्दयस्सन् तार्क्ष्यं एवं हि विश्लेष्य नीतचानिति रोपेण कथ्यते । अक्रूरः कंसचोदितस्सन् 'ब्रजमांगल्यं यदा कुण्ठकिंशोरं स्यन्दनमधिरोप्यं निनाय, तदां ब्रजयोपितस्सर्वाः * अक्रूरः क्रूरहृदयो हयानां प्रेरयते जवात् * इति तं 'यथा-ऽधिविक्षिपुः तथैवैतत् ।

[मर्दथं दूतकृत्यनिरतां संती गच्छसि चेत्] परार्थं दूतकृत्यंकरणम् अलम्ब्यलोकः खलु । भंगवत्संन्दनन्देनोऽपि पाण्डेवाथं दूतकृत्यमाकलय्य हि पाण्डेवदूतसमाह्वयां प्राप्य प्रजहर्ष । तथा युवयोरपि हर्षप्राप्तिरवर्जनौघेऽयुक्तं भवति । "मर्दथं दूतकृत्यंनिरता संती" इत्यत्र अत्यदुःशुतं भावमभिवर्णयन्त्याचार्याः; हनुमान् रामार्थं दूतकृत्यं प्रथमं चक्रे, अथ सीतार्थं च तंचक्रे । यदा रामार्थं दूतकृत्यमन्वतिष्ठत्तदा तस्य लङ्कायामुद्योवाचाः परिभवास्समभूवन् बन्धप्राप्तिर्लङ्कालदेहनप्राप्तिरित्योदयः । यदा तु वैदेह्याः हृते स' एव दूतस्सन् प्रीतिनिवृत्तः, तदा * एष सर्वस्वभूतस्तुं परिष्वङ्गी हनूमतः । मयां कालमिमं प्राप्यं दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ * इति कथ्येता रामबन्धनेण गाढांश्लेषप्रदानरूपंपरमसत्कारं हि प्रापितोऽभूत् । तथाच बन्धितार्थं दूतकरणे परमपुरुषार्थलभो भवितेति वेदितव्यमिति । मूलगाथायां चतुर्थचरण एवमस्ति—(त्वं दूती संती गच्छसि चेत्) "कठिने कारागारे सं यदि स्थापयति, तत्र स्थितौ का क्षतिः?" इति । स भंगवान् खंसकाशे दूततेयां क्षागतान् कारागारे स्थापयतीति नैतत्संभवि । एतावदेवात्र तात्पर्यम्—स युष्मान् अभिमुख्येनाननुशुद्धन् विमुक्तो भवति चेत् कामं भवतु; स यद्वातद्वा करोतु नाम; मत्प्रार्थनापरिपूर्णे युष्माकं भर इति ॥ ... (१)

(हिंदी) हे सुंदर पक्षवाली बगले की स्त्री! मेरे प्रति तुम दया करो। तुम अपने सुंदर पक्षवाले पति के साथ, हाहाकार पूर्वक मुझ पर दया करती हुई, तीक्ष्णपक्षयुत गरुडध्वज भगवान् के पास मेरी दूती बन कर यदि जाओगी, और वे यदि अभिमुख न होकर तुम्हारे विमुख ही रहे जायेंगे, तो उससे तुम्हें कौन-सी हानि होगी? (तुम अपना काम करके कृतकृत्य बनो।)

यह बात याद रखने की है कि अग आळ्वार स्त्री-भावना से विभूषित हैं। यद्यपि इस गाथा में स्त्री-भावना का सूचक कोई भी पद नहीं मिलता। तथापि तीसरी गाथा से शुरुकर स्त्री-भावना स्पष्ट प्रतीति होगी। अंतः इस सारे देशक को ही स्त्रीभावनाप्रोक्त मानना उचित होगा। अर्थात् भगवान् से मित्रकर फिर विमुक्त; स्त्रीवादेनी के संदेश किसी दिव्य महिषी की यह वाणी है। इस गाथा में किसी एक

बंके पक्षी की स्त्री से दूती होने की प्रार्थना की जाती है। अर्थात् नायिका, यों मानती हुई कि वह पक्षी अपने पति के साथ जाकर अपना (नायिका का) काम सिद्ध कर देगी, उससे प्रार्थना करती है। वेंतुनेस्तु, “मद्यिता मदनप्राणा योग्यन्तः परस्परम्” इत्यादि भगवद्गीतोक्त प्रकार, एक दूसरे से भगवद्गुणों का संकीर्ण करते हुए, आपस में मित्रकर ही रहने के इच्छुक परमभागवन लोग यहां प्रार्थित हो रहे हैं। ऐसे महान्ना लोग अनेक प्रकारों से बरुपक्षी के सदृश होते हैं। तथा हि—बरुपक्षी शुभ्रवर्णवाद्य है; भक्त लोग भी अंदर और बाहर मंत्रया स्वच्छ रहते हैं। मत्स्य परुडने के इच्छुक बरु, जलाशय के पास खड़ा होकर बड़ी सावधानी से देखता रहता है; पानी में छोटे छोटे मत्स्य देखने पर वह उनकी उपेक्षा कर, शांति से बड़े मत्स्य की तानु में ही रहता है; शाखाभ्यास करनेवाले महात्मा लोग शाखसागर में असार व अन्पसार अर्थों की पूरी उपेक्षा कर, सारतम अर्थों का ही प्रश्न करते हैं। मत्स्य की ताक में रहता हुआ जन बरु ममुद्रतट पर खड़ा हो जाता, तब बड़ी बड़ी लहरें देवकर वह डरता नहीं, हिलता नहीं; किंतु अपने म्यान में ही स्थिर रहता है; भक्तजन भी सनार सागर के सुखदुःख तरंगों से अविकृत होकर, उनकी परवाह न करने हुए अपनी निष्ठा में स्थिर रहते हैं। श्रीभागवत में गोवर्धनोदरण कथा प्रसंग में यह एक बड़ा सुंदर पद्य आता है जो इस विषय में प्रमाण होगा—गिरयो वर्षगरामि हन्यमाना न दिव्यथु । अमिभूयमाना व्यसनैः ययाऽभोज्ञचेतस ॥ यह तात्पर्य है—सासारिक व्यसनो से पीड़ित भगवद्भक्तों की भांति गोवर्धन पर्वत के डुगर चर्चा से पीड़ित होने पर भी विकृत नहीं हुए। ऐसे अनेक प्रकारों से भक्तों और बरुपक्षी में सादृश्य होता है।

गया के उपक्रम में बरुपक्षी को सुंदर पक्षयुत कहा गया है। अन्तारिकोक्त प्रकार पक्ष शब्द का अर्थ है ज्ञान व अनुष्ठान, उनका सौंदर्य माने श्रेष्ठता; तथा च आचार्य के अतिश्रेष्ठ ज्ञानानुष्ठानों का यह वर्णन हुआ। माता के दूसरे सभी अल्पन छोड़कर, केवल उसके स्तनों पर ही दृष्टि डालनेवाले दुधमुँहे बच्चे की तरह, शिष्य भी आचार्य के ज्ञानानुष्ठानों पर ही दृष्टि डालता है। अतः इनकी प्रशंसा करना आवश्यक होता है। एव शिष्य का कल्याण आचार्य की वृषा से ही होगी; अतः उसकी माँग की जाती है [तुम दया करो] इति। बरुखी से यह प्रार्थना की रहीं है कि तुम अपने पति के साथ जाकर मेरा काम सिद्ध करो। इससे यह सांप्रदायिक अर्थ सूचित किया जाता है कि हमें लक्ष्मीजी का पुरस्कार करते हुए नारायण से कार्यसिद्धि पानी चाहिए। [हाहाकार पूर्वक दया करती हुई] कहने से दया शब्द का अर्थ बताया जाता है। अर्थात् वही मानव दयालु कहा जाता है जो कि दूसरों का दुःख देखकर स्वयं दुःख से हाहाकार करता है। सस्कृतसाहित्य में दया को अनुकम्पा, एव अनुमोक्ष कहते हैं। इसका यह अर्थ है कि दया उस गुण का नाम है जिसे मानव दुःख से कापनेवाले दूसरे को देखकर स्वयं भी कापेगा, और चिन्तनेवाले को देखकर स्वयं भी चिन्ताएगा। तथा च यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका की अबकी दयनीय दशा दूसरों को हाहाकार करने योग्य है।

[तीक्ष्णपक्षयुतगरुडध्वन भगवान के पास] कहने से संदेश पट्टचाने का स्थान बताया जाता है। भगवान के ध्वज व वाहनभूत गरुडजी को तीक्ष्णपक्षयुत कहने का यह भाव है कि आप तिरोधिषों

का निरास करने में समर्थ हैं; अर्थात् पक्षियों से संदेश पाते ही विरोधियों को दूर हटाकर नायिका के पास पहुंचने अपेक्षित पुष्कल साधन भगवान के पास है। अथवा पक्षों को तीक्ष्ण कहने का अभिप्राय गरुडजी को ही तीक्ष्ण कहना है। यों कहनेवाली नायिका का यह भाव है—जब भगवान मेरे ऊपर कृपा करते हुए यहां विराजमान थे (अर्थात् मुझसे संश्लिष्ट थे) तब यह क्रूर गरुडने ही उनको अपने ऊपर बैठाकर दूर ले गया। यह तो रोप की बात है। जब कि कंसप्रेरित अक्रूर जी ने ब्रज आकर श्रीरामकृष्णों को मथुरा ले गया, तब भगवान के विरह प्रसंग से दुःखी गोपियों ने “अक्रूरः क्रूरहृदयः शीघ्रं प्रेरयते हयान्” (क्रूरहृदय यह अक्रूर घोड़ों को बहुत शीघ्र चला रहा है) कहती हुई उनकी निंदा करने लगी। इसी प्रकार यहां पर विरहिण। नायिका गरुडजी को दोष दे रही है।

[मेरी दूती बनकर यदि जाओगी] इत्यादि। दूसरों के उपकारार्थ उनका दूत बनने में महान लाभ है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी पांडवों का दूत बन कर पांडवदूत नामक विरुद पाया। इसी प्रकार मेरी दूती बनने पर तुम भी प्रकृष्ट व प्रहृष्ट हो जाओगी। इस शब्द-संदर्भ में, कि “मेरी दूती बनकर,” हमारे पूर्वाचार्य एक बड़ा सुदर अर्थ बताते हैं। हनुमानजी पहले श्रीरामचंद्रजी के दूत हुए और बाद में सीताजी के। जब वे श्रीरामचंद्रजी के दूत बनकर लका गये, तब उन्हें बंधन, लांगूलदाह इत्यादि नानाप्रकार की यातनाएं मिली। परंतु जब वे ही सीताजी के संदेशवाहक होकर, लकासे लौटकर श्रीरामचंद्रजी के पास गये, तब, अहो! उन्हें कैसा सम्मान मिला! “एष सर्वैलभूतस्तु परिष्वङ्गो हनुमत्तः। मया दत्तः” कहते हुए स्वयं श्रीरामचंद्रजी ने उनका आर्लिगन किया। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि नायिका के लिए दूतवृत्त्य करने पर महान पुरुषार्थ मिलेगा।

मूलगाथा के चौथे पाद का यह शब्दार्थ है—(तुम मेरी दूती बनकर जब भगवान के पास जाओगी, तब) यदि वे तुम्हें सल्ल कैद में डाल दें, तो कैद में रहने से तुम्हें कौनसी हानि होगी? परंतु यह काम असंभावित है कि भगवान अपने पास आनेवाले दूतो को कैद में डाल दे। अतः इस वाक्य का तात्पर्य इतना ही होगा कि वे भगवान अपनी इच्छा के अनुसार तुमसे सादर मेरा संदेश सुनें अथवा अपने काम में मस्त होकर तुमसे विमुख रहें; तुम इस बात की चिंता मत किया करो। परंतु मेरी प्रार्थना सफल बनाना ही तुम्हारा कर्तव्य होगा ॥ (१)

(गाथा.) एनुशेय्य तामैकण् पेरुमाना क्कैन्नुदाय *
 एनुशेय्यु मुँरैक्काल् इनकुयिल्लहाय नीरल्लिरे *
 मुनुशेय्द मुलुचिनेयाळ् तिरुवडिक्कीळ् कुचेवळ् *
 मुनुशेय्य मुयलादेन् अहल्वदुवो विदियिन्मे ॥ २ ॥

अयि संघीभूताः कोकिलाः! मदीयसरसीरुहाक्षभगवत्सविधे मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे हन्त! किं व दिल्भम्? किमहो युष्माकं प्रकृतिविपर्यस्ताऽभूत्? आचरितपूर्वापकर्मफलतया भगवत्पादसेवाभाग्यविकलाया मम किमद्यापि विश्लेष एव गतिः? (इति कथयत ॥)

अधस्तनगाथाया वडाकामंरोधनपूरंरु मदेशप्रापणप्रार्थना कृता । सदेशवाक्य तु तत्र न किमपि कथितम् ; तदिह कोकिलान् सरोव्य कथ्यते । प्रथमतो या व्यक्तिस्रोतविना तस्यै खलु सदेशाग्नकथा, कथमन्यथा क्रियते ? इत्याचार्या आदाह्वय एवमनुगृह्णन्—आविलचेतसा हि वृत्त्यगीदशम् ; भगवद्विषये प्रवृत्तानामेवादाहा काल्पयनाविर्भवति नो चेत् पामजनाभिनिवेशपात्रभूतवियान्तरेभ्यो भगवद्विषयस्य को विशेषः ? एवंविनालुप्यसम्पादनमेव हि भगवद्विषयस्योर्ध्वं इति । अत एव यतिराजविंशत्युपक्रमेऽनुगृहीतम् * श्रीमाधवाग्नि-जलजद्वयनिलसेनाप्रेमाविलाशयपराङ्मुखेति । * रमणीय प्रमत्ताभ्यु सन्मनुष्यमनो यथा * इत्युक्तरीत्या प्रसन्नैतैरु-निरूपणीयस्य सात्त्विकप्रेमरद्वयस्य आविर्भवविशेषण कथमिति केचिदुक्तान्ता भवेयु ; प्रसन्नचेतसामपि सता भगवद्विषये आविलमनस्कता भूषणमेव न तु दूषणमित्याख्येयम् ।

अपि मनीभूता कोकिला ! इति मरोधनम् * कौर्ध्वनित्यनिरतैर्भवेदेकभोगैः नियैरनुक्षणनवीन-रसार्द्रभावे । नित्यामिमाञ्छितपरस्परनीचभार्गमद्द्वैवै परिजनैस्तत्र सगसीयेयुक्तरीत्या परस्परविशेषासहजैव सदा समिष्टितास्तन्तो विराजन्ते ये परमभागवता तेषा सरोधन मन्तव्यम् । तेषु च कोकिलसाधर्म्यं बहुधा निराहमर्हति । कनिषयाग्निर्गहप्रस्तागन् प्रदर्शयाम इह । (१) कोकिला प्राय पुत्रागवृक्षवासिने भवन्तीति शठकौपमुनीन्द्रगोदादेव्यादिगाथाभिरवगम्यते । एतस्मदीया पूर्वाचार्या श्रीरङ्गदिव्यक्षेत्रे पुत्रागवृक्षतल्लज्जच्छाया-मुपाश्रित्य जीवितवन्त इति श्रपराशरभट्टार्थसूत्रयाऽनुबुध्यते, (श्रीरङ्गराजस्तवे) * श्रीरङ्गराजऋतम्रितशाखि-काम्यो लक्ष्म्या सहस्तऋतम्रितम्रगाननसम् पुत्रागतल्लम् अजस्रसहस्रगीतितेऽनोऽपिदित्यनेजसौरभमनाम ॥* इति श्लोकरत्ने प्रतिपादितो निरक्षणो विशेषोऽत्रानुमन्धेय । अत्र “अजस्रसहस्रगीतितेऽनोऽपिदित्यनेजसौरभमनाम ॥” इति पुत्रागविशेषणम् ऐतिह्यविशेषगर्भितम् । तत्राने पूर्वाचार्या श्रीरङ्गरासिनस्सर्वेऽपि तत्र चन्द्रपुष्परिणी तटविराजमानपुत्रागवृक्षच्छायामुपाश्रित्य सहस्रगीतिमूलप्रवृत्त तदर्थप्रवचन च कुर्वन्त आसतेति । सहस्रगीतिव्याख्यायामन्यमर्थस्तत्र प्रकाशितोऽस्ति । तथाच तत्पुत्रागाश्रिता बहुश्रुता इह कोकिलत्वेन विरक्षिता । (२) कोकिला वनप्रिया कथ्यन्ते अमरसिंहेन । जनशब्देन वृहदारण्यकाशुपनिषद्वन विवक्षितम्, तत्रिया आचार्या इहामिप्रेता । (३) कोकिल्यु परभृत्त्वन प्रथितम्, एवमाचार्यावीनपोषणा शिष्या इह विवक्षिता । (४) कोकिला प्रथमतश्चूतकिसलयवादानेन कपायितमदनास्तन्त अथ पनसकलमधुरसचूपणेन कृता भवतीति श्रीपरकालमुनीन्द्र स्वकीये वृहत्सूक्ते (५ ३-४.) कथयन्ति । एव प्रथमत काव्यनाटकादि-प्रथेषु सामान्यशास्त्रेषु च च्यासङ्गेन कपायितवृद्धया भूत्वा अथाऽऽत्मशास्त्र-वासङ्गेन ह्यन्तोऽधिकारिविशेषा इह विरक्षिता । (५) * वसन्तकाले सप्राते कारु वारु पिक पिक * इति कथयोऽपि ननु कथयन्ति । वसन्तर्तौ पिका विशेषत स्वकण्ठनाद प्रदर्शयन्ति यथा, तथा समयविशेषेऽप्यतिमधुरगम्भीरवाग्विशेषप्रपञ्चनेन रसिकजनवृद्धान्यावर्णयन्तो वाग्मिन इह विरक्षिता । (६) * पिक कूजति पञ्चममित्यभिधीयते, * रे रे कोकिल ! मा भज मौन विशिष्टद्वन्द्वय पञ्चमारागम् । नो चेत्त्रामिह को जानीते कामन्द्युपकपिहिते चूते ॥ * इति पण्डितराजश्च प्राह । पिककूजित पञ्चमध्वनिरिति व्यपदिश्यते । येषा वाग्भिततिश्चतुर्वेदतोऽप्यभ्यधिका सती “त्रिय पञ्चमवेदाविभोत्रविशेष !” इत्युल्लेखयोग्या विवृम्भते ते विरक्षिता इह । (७) शुभापितकौस्तुभे वेङ्कटाचारी प्राह * वाचाटोकौ वागमृते वा सुजनीना श्लोकप्रज्ञा स्तुत्यदशो हन्त ! भवन्ति । गोमायूना

कोकिलयूनामपि शब्दध्वेकाकारा मानसवृत्तिर्महिषाणाम् ॥ * इति । एवम् अरसिकजनदुरवबोधान् रसिक-
जनैकद्वयान् वाग्बिभवान् ये विभ्रति ते महाविद्रांसोऽत्र विवक्षिताः । एवंविधा व्यङ्ग्यार्थविशेषा निक्षिप्तमतिभिरेन्दः
वागिसिरुनेयाः ॥

[मदीयसरसीरुहाक्षभगवत्सविधे] * पति विश्वस्येत्यान्नातरीत्या सर्वलोकसाधारणे भगवति
मदीयत्वोक्तिः प्रेमविशेषप्रयुक्ता । प्रेमभङ्गमुत्पाद्य विश्लेषेऽपि तस्मिन् मदीयत्वेन व्यपदेशः गाढरुद्रप्रेमबन्ध-
निबन्धन इत्याचार्याः । संश्लेषकाले स भगवान् पराङ्मुखानायिकामिमां प्रति “त्वदीय एव खल्वयं जनः”
इत्यसङ्कदभ्युदधादिव ; अत एव विश्लेषव्यथायामपि मदीयः, मदीय इतीयमुक्तिरनुवर्तने इत्यपि रसघनं व्यावक्षते ।
[सरसीरुहाक्षभगवत्सविधे] इति कथने तस्य असाधारणविह्वलप्रदर्शकम् । * कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः
कः * इति भगवद्यामुनाचार्याः पुण्डरीकनयनत्वं पुरुषोत्तमत्वव्याप्यं खल्वानुवक्षिरे । * तस्य यथा कथ्यासं
पुण्डरीकमेवमक्षिणी * इत्युपनिषदपीड स्मर्तव्या । संक्षिप्य बहिः प्रस्थानकाले स भगवान् स्वकीयविक-
खरनयनकमलेन परिपूर्णकटाक्षमारचन्व्य प्रययौ ; अन एवेदमुच्यते । [मदर्थं दूततया गत्वा संदेशप्रापणे किं
वशिष्ठम् ?] उन्मस्तकसंश्लेषानुभवो यदाऽऽवबोर्जातः तदा एवं दूतप्रेषणप्रसक्तित्यादिति हन्त ! मनसाऽपि
न चिन्तित मया ; तादृश्यहमिदानीम् अहह ! दूतप्रेषणव्यग्रा भवामि । मां पश्यन । किमहं न दधनीयाऽसि ।
किमहं भगवन्तमिहानेतुमभ्यर्थये ? केवञ्च मदुक्तिप्रापणमेव हि प्रार्थये । “वाचा धर्ममवाप्नुही” इति सीताऽपि
तनु जगाद । एव वाचिकोपकारकरणेन का हानिर्भवित्री भवताम् । उत्तमोत्तमपुरुषार्थलाभो हि भविता वः ।

[किमहो ! युष्माकं प्रकृतिरिपर्यस्ताऽभूत्] प्रार्थितानां कोकित्रानामामिमुख्यानवेषणेन खिन्ना
सती एव कथयति । इयन्ता कालेन पुरुषकारकृत्वैरुनिरूपणीयतया स्थिताना युष्माक कथयमिवाधुना एवमुपेक्षण-
शीलत्वमुदियाय ? तद्विश्लेषानन्तरं किं यूयमन्ये संवृत्ताः ? इति पृच्छयते ।

एवमुक्तेषु कोकिलेष्वामिमुख्ये प्रदर्श्य क्षमां च याचिन्वा ‘संदेशार्थः कः ? कथ्यताम्’ इत्यनुयुक्त-
वसु कथयति आचरितपूर्वपापेलादि । जन्मान्तरेषु मया कलितानि दुरितान्यनवधिकाणि स्युः ; तत्फलनयैव
भगवत्पादमूले कैङ्कर्यप्रच्युतिरभूदिति सख्यमनधारयामि ; विश्लेषस्यास्य कचिदन्तो नास्तीति विज्ञापयन इत्युक्त
भवति ॥ (२)

(हिंदी) हे जत्था बनकर रहनेवाले कोकिल ! मेरे कमलनयन भगवान के पास मेरे दूत के
रूप में पहुँचकर संदेश सुनाने से तुम्हें कौनसी हानि पहुँचेगी ? क्या तुम्हारा स्वभाव ही
बदल गया ? पहले के अपने पापों के फलस्वरूप अभी तक उनके श्रीपादों की सेवा करने
के भाग्य से मैं विरहित रही । क्या गुझे अब भी उनसे विरहित ही रहनी चाहिए ?
(यही संदेश है ।)

पूर्व गाथा में बकी से भगवान के पास संदेश ले जाने की प्रार्थना की गयी ; संदेश का प्रकार
तो नहीं बताया गया । अब प्रकृत गाथा में कोकिलों को संरोधित कर यह संदेश बताया जाना है । यदा
यह शंका होगी कि, पूर्व गाथा में संरोधित बकी से ही यह संदेश कहना उचित था ; उसे छोड़ कर

कोकिलों से कहना कैसे उचित होगा। इसका, आचार्यों का अनुगृहीत समाधान यह है कि कलुषित मनवालों का काम ही ऐसा असम्भ्र होता है। यह भाव है—भगवद्विषयक असीम प्रेमवाली नायिका का मन हाल में विरहदुःख से इतना कलुषित हो गया है कि वह ठीक नहीं समझ सकती कि मैं किससे कौन सी बात कर रही हूँ, अतः इस गड़बड़ी में वह परस्पर-विरुद्ध बात कह रही है। पामरजनों के अभिमत क्षुद्रलौकिक-विषयों की अपेक्षा भगवद्विषय की यही विशेषता है कि यह ऐसा विच्छेद कालुष्य पैदा करता है। अतः एव यतिराजविशक्ति के प्रारम्भश्लोक में श्रीवरवरमुनि स्वामीजी ने श्रीशठश्लोपसूरी का विशेषण दिया—
 “श्रीमान्वाङ्मि जलजद्वय नित्यसेवा प्रेमाविलासप पराङ्कुश (माने श्रिय पतिके पादारविंदों की सेवा करने के अत्यधिक प्रेम से कलुषितचित्त पराङ्कुशमुनि)। यद्यपि, “रमणीय प्रसन्नाम्बु सम्भुष्यमनो यथा” (यह तीर्थ संपुष्पों के मन की भाँति अत्यंत रमणीय व प्रसन्न है) इत्यादि रामायणोक्त प्रकार परमसात्विक साधुओं का मन सर्वथा स्वच्छ ही रहता है, तथापि हाल में भगवद्विषयक प्रेमातिशय से कलुषितचित्त रहना आढ्यार के लिए भूषण है, न तु दूषण।

[अर्था वनकर रहनेवाले कोकिल] पुकारने से परस्पर विच्छेद का सहन न करते हुए नित्य मिलकर ही रहनेवाले परमभक्तप्रेसर संभोधि न किये जाते हैं। श्री कूरेश स्वामीजी इनका यों वर्णन करते हैं—
 “कैङ्कर्यनित्यनिरतेभ्रंशदेरुभोगे नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रभावे । नित्यामिगच्छितपरस्परनीचभावै मदैयतै परिजनैस्तत्र सगसीप ॥ (श्री वैकुण्ठस्तव ७७) यह तात्पर्य है—हे भगवन्! मैं आपके भक्तों से मिलना चाहता हूँ, जो इस प्रकार के होते हैं—वे हमेशा आपके कैङ्कर्य करने में ही निरत होते हैं, आपका ही अनुमन करने के इच्छुक हैं, क्षण क्षण नये नये दीवनेवाले आपके अनुभंगरस से आर्द्र भाववाले हैं, सर्वदा एक दूसरे के दास होने की ही इच्छा करनेवाले हैं, और वे ही मेरे प्राप्य देव हैं। ऐसे भक्तों को कोकिल पुकारना भी सकारण है। तथाहि—श्रीशठश्लोपसूरी और गोदादेवी कहते हैं कि कोकिलपक्षी पुनागवृक्ष पर रहते हैं, हमारे आचार्ययोग भी श्रीरक्षेत्र में मंदिर के अंदर चद्रपुष्करिणी के तटपर विराजमान एक दिव्यपुनागवृक्ष के नीचे विराजकर सहस्रगीति का अध्ययन, चर्चा इत्यादि करते थे। श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी के विरचिन श्रीरगराजस्तव (पूर्वशतक ४९) में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है—
 “श्रीरङ्गराजकरनम्रित शाखिकाम्यो लक्ष्म्या स्वइस्तकलित श्रवणावतस्य । पुनागतलज्ज मजससहस्रगीतिसेकोत्थ दिव्यनिज सौरभमानाम ॥ (श्रीरगनाथ भगवान अपने श्रीइस्त से इस पुनागवृक्ष की ऊँची शाखा नमाते हैं, तब लक्ष्मीजी उनसे अपने कर्णालंकार पुष्प (अथवा पल्लव) गुच्छ लेती हैं, और निरतर सहस्रगीतिध्वनि का सेरु पाने से उस वृक्ष में मनोहर दिव्य सुगंध भी भरी है।) सहस्रगीति व्याख्यान इत्यादि पूजाचार्यों के दूसरे ग्रंथों में भी तत्र तत्र यह अर्थ उपवर्णित है कि उक्त पुनागवृक्ष के नीचे विराजकर ये महात्मा लोग नानाप्रकार की शाखाचर्चादि किया करते थे। तथाच ऐसे बड़छत भक्तों को कोकिल कहना उचित होगा। (२) मसूक्त साहित्य में कोकिल “वनप्रिय” पुकारा जाता है, वन-शब्द सुनते ही वेदाती लोग “बृहदारण्यक” नामक उपनिषद् का स्मरण करते हैं, तथा च उक्त, एव तसजातीय अन्य उपनिषदों के प्रिय ज्ञानी महात्मा लोग वनप्रिय अथवा कोकिल कहलाते हैं।

(३) कोकिल को परभृत कहते हैं; अर्थात् कोकिल अपने माबापों से नहीं, बरन् दूसरों से (माने काकों से) पोषित किया जाता है; इससे आचार्य से पोषित शिष्य की सूचना की जाती है। (४) श्रीपरकालसूरी वृहत्सूक्त में (५-३-४) कहते हैं कि कोकिल, पहले आम के पल्लव खाकर अपना मुख कड़वा बना देना है और बाद में पनस फल का मधुर रस चूसकर तृप्त होना है; आचार्यलोग भी वचन में कान्यनाटकदिग्रयों तथा तर्कव्याकरणादि सामान्यशास्त्रों का अभ्यास कर, उससे कथायित हृदय बनकर, फिर अध्यात्म-शास्त्राभ्यास से बड़ा हर्ष पाते हैं। (५) “वसन्तकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः” न्यायसूक्त प्रकार कोकिल वसन्त-ऋतु में अपना सुमधुर कठनाद करता हुआ, काक से अपनी विशेषता का परिचय देता है; वामी आचार्य लोग कोई कोई अवसर प्राप्त कर अपनी मधुर व गंभीर वाणी से साधारण जनता से अपना वैलक्षण्य दिखाते हैं। (६) कोकिल की वाणी पंचमस्वर कहुलानी है; शान्ती महात्माओं की वाणी चार वेदों से भी श्रेष्ठनया बढकर, सुननेवालों की “ओह! यह क्या पंचमवेद है?” इत्यादि प्रशंसा का पात्र होती है। (७) वैकटाच्यरी नामक कवि ने अपने “सुभाषितकौस्तुभ” नामक ग्रंथ में कहा है कि, “जैसे भैंस, सुगाल की और कोयल की वाणियों को एकसमान मानता है, ठीक ऐसे ही मूर्खलोग मूर्ख की वाणी व सुकवि के वागमृत्तों को एक-समान मानते हैं।” इस प्रकार मशविद्वान आचार्य भी अरसिकों के दुरवबोध, किंतु रसिकों के सादर प्रशंसनाहं दिव्यवाग्वैभववाले होते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से आचार्यों में कोकिल का साम्य समझ लेना चाहिए।

[मेरे कमलनयन भगवान] “पति विश्वस्य” इत्यादि वेदवाक्योक्त प्रकार समस्तलोकों के स्वामी भगवान को “मेरे भगवान” कहना विलक्षण प्रेम का कार्य है। प्रेमका भंग करते हुए दूर पधारकर हाल में नायिका को विरहदुःख देनेवाले भगवान को ‘मेरे भगवान’ कहना इस गाढानुपाय का ही काम है। अथवा, संछेप काल में भगवान इस पराङ्कुश नायिका से वारंवार यों कहा करता कि, “यह वस्तु (भगवान) तुम्हारी ही है” इत्यादि। अतः नायिका के मन में यह अर्थ सुदृढ प्रतिष्ठित हो गया है कि “भगवान मेरे हैं”। अतः वियोग में भी वह यही शब्द रटती है। भगवान को कमलनयन कहने से उनका असाधारण लक्षण बताया जाता है। परतत्त्वनिर्णय करनेवाले श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने “कः पुण्डरीकनयनः” कहते हुए कमलनयन को ही पुरुषोत्तम बता दिया। “तस्य यथा कव्यासः पुण्डरीकनेत्रमक्षिणी” इत्यादि प्रसिद्ध कव्यासभ्रुति भी यही अर्थ बनाती है। संछेप के बाद बाहर पधारने के समय भगवान ने नायिका को अपने नयनकमलों के परिपूर्ण कटाक्ष का पात्र बना दिया था; उसीका स्मरण करती हुई नायिका अब भगवान को यह विशेषण देती है। [मेरे दूत के रूप में जाकर संदेश तुम्हारे से तुम्हें कौनसी हानि पहुंचेगी?] जब हमें असीम आनंददायक संछेप चलता था, तब मैंने अपने मन में कभी नहीं सोचा कि शीघ्र ही शुभे दूतप्रेषण करने की दुर्दशा होनेवाली है; ऐसी मैं अब दूतप्रेषण कार्य में लग रही हूँ। मेरी दुर्दशा देखो तो सही। क्या मेरे ऊपर दया न करोगे! क्या मैं तुमसे भगवान को इधर छाने की प्रार्थना कर रही हूँ? नहीं; उनसे मेरी विनंती सुनाने की ही प्रार्थना कर रही हूँ। सीताजी ने भी हनुमानजी से कहा, “वाचा धर्ममवाप्नुहि।” (अर्थात् भगवान से यह मेरी दुर्दशा

सुनाकर, इस वाचिन् सेवा से तुम धर्म के भागी बनो ।) इस प्रकार यदि तुम भी मेरे लिए वाचा उपकार करोगे, तो उससे तुम्हें कौनसी हानि होगी? कुठ नर्न । परतु अयुतम पुरुषार्थ ही मित्रेण । इतनी प्रार्थना सुनने पर भी प्रसन्न न होनेवाले कोवि-नों से दुःखी नायिका पूछती है—[क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?] अभी तब परूपकार करने में ही निते तुम्हें अत्र यह विमुक्ता किधर से आयी?

यह सुनकर कोकिल नायिका के अभिमुप हृष्ट और क्षमा माँगकर बोले कि, “कहो, भगवान को तुम्हारा क्या संदेश है?” अत अत्र नायिका संदेश का प्रकार जानती है [पहले किये गये पापों के फलतया] इत्यादि से । पहले के अनेक जर्मों में मैंने बहुत पाप किये, उनके फलतया ही मुझे अभी भगवान की सेवा से वंचित रहना पडा । मैं ठीक ठीक यह अर्थ जानती हूँ । अत्र मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या इस मेरे वियोगदुःख का कर्म अत्र होगा कि नहीं । वही मेरा संदेश है । (२)

(गाथा) विदियिनात् पेडैमणकुम् मेचडैय अन्नङ्गात् *
मदियिनात् कुरब्बमाणाय् उलहिरन्द कब्बर्कु *
मदियिलेन् वल्लिनैये मालादोवेच्चु * ओरुत्ति
मदियेला मुच्चलङ्गि मयङ्गमा लेच्चीरे ॥ ३ ॥

विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशाः! ललितगतिविभ्रमशालिनो भो राजहंसाः! मतिरलेन वामनत्रुरूपमास्थाय कृतजगद्धिक्षणशक्यकभगवत्सविधे—“मतिहीनाया ममेकस्या एव दुरित किमहो अनश्वरम्?” इति पृच्छामीत्यभिधाय “काचिद्वितीया ललनाव्यक्तिः आन्तं क्षुभितप्रज्ञासर्वज्ञा सती व्यामुद्यति” इति कथयत ॥

अधस्तानगाथायाम् पूर्वाचरितपापफलभूतो विश्लेष एव वा मम नित्यानुभाव्य इति प्रस्तानसप्तमजनि । तदुपरि * अवयमनुभोक्त्व्य हृत कर्म शुभाशुभम् * इति प्रमायागतिमनुचित्य * कृतकर्मफलोपभोग प्राप्त एव ननु इति भगवान् प्रयुत्तरयेदपीति मत्वा तत्रोत्तरमिव सदृशति राजहंसद्वारा । श्रीविष्णुपुराणे - श्रीकृष्ण-वेणुगानगोष्ठीप्रवेशभाग्यविधुराया गुरुजनचकिताया कस्याश्चन गोपिकाया [चितयन्तीति कृतनामधेयाया] चर्यामुपवर्णयन् पराशरो महर्षि प्राह—* तच्चित्तमिमलाह्लादक्षीणपुण्यवया तदा । तदप्राप्तमहादुःखविलीना-शेषपातका । चितयन्ती जगसूति परमप्रदलरूपिणम् । निरुच्छ्रयासतया मुक्तिं गताऽन्या गोपकन्यका ॥ * इति । तस्या महानुभावाया पुष्पपापरूपकर्मसन्तानस्य क्षणमात्रविनष्टना श्रुत्युप, किमह तादृशभाग्यमाजन न भवामि, किमहो ममैकस्या एव कर्मसमुच्चये द्राघीयान् भूत्वा यावच्छरीरपातमथ यावदात्ममवि वा अनुभाव्यो भवितेति भगवन्त पृच्छतेति दूतत्वेन प्रेषयितुमिष्टा केचन हसा कथ्यते पराङ्मुखायिकाया ।

विधित परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशा इति राजहंसविशेषण प्रायमिभम् । विधित—शास्त्रोक्त प्रक्रियया इत्यर्थ । यथाविधि गृहस्थाश्रमे वर्तमाना भो इत्याम त्रणेन कश्चन शास्त्रार्थं बोलते । इतरेषा समये सयासिना तदनुगोधनामेव च मुक्तिप्राप्तिरिति निर्णयो वर्तते । श्रीविष्णुसंप्रदाये तु न तथा । यतीनामिव

गृहस्थानामपि मुक्तिप्राप्तिरव्याहतेति नस्तप्रदाय । अत एव भगवद्रामानुजमुनीन्द्रै तत्पुनरवतारभूतैस्तौम्य
जामातृमुनीन्द्रैरपि सन्यासिन इव गृहस्था अपि बहव आचार्या पीठपतिव प्रापिता प्रयते । * निवृत्तरागस्य गृह
तपोवनम् * इति महर्षयोऽपि प्राहुः । कालिदासो निरञ्जाति—रघुमहाराज स्वसविमुपागत वरतन्तुशिष्य
कौत्सं प्रति—* अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्व सम्यग्निनीयानुमतो गृहाय । काञ्चो ह्यय सक्रमितु द्वितीय सर्वोप-
कारक्षममाश्रम ते ॥ * इति पप्रच्छेति । अत्र सर्वोपकारक्षमत्वेन गृहस्थाश्रमस्य विशेषणमन्वेयम् । अत्र
व्याख्याता * यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव । वर्णन्ते गृह्णिणस्तद्बुदाश्रित्येतर आश्रमा * इति
मनुवचनमुदाहरति । [गृह्णिण इति द्वितीयान्त पदम् ।] एव नाम प्रशस्तो गृहस्थाश्रमोऽप्याचार्याणामनुरूप
एवेति द्योतनार्थमत्र विधितः परिगृहीतगृहस्थाश्रमप्रवेशा इति विशेषण विन्यस्तम् । 'विधित' इति
पदमिह बहु भावगर्भम् । भो राजहसा । यूय यथाविधि विवाहसम्पादनेन अप्रच्युतभोगा नित्यानन्दभाजो
वर्तन्ते, पापिन्या मम तु गान्धर्वैर्गैव विनाहेन भगवत्सङ्गो जात, अत एव नित्यविक्षेपत परितप्ये । यद्यहमपि
यथाविधि परिणीतपरमपुरुषा स्याम्, तर्हि नैव स्यात् खलु युष्मत्पादपतनम् । इत्येको भाव । अपरश्च * दैव
दिष्ट भागधेय भाग्य स्त्री नियतिर्विधि * इति कोशरीत्या भाग्यार्थको विधिशब्द । मम भाग्येनेति यावत् ।
दयिताविक्षिप्तो दाशरथिर्ददा सुप्रीवमहाराज सहायमन्मपत, तदा स प्रनष्टराज्यद्वारादिक आसीत्, अत
प्रयमत स्तत्केशरः परिहर्तव्या बभूवु रामवन्दस्य, मम तु न तादृश दौर्भाग्यम् । ममैव भाग्येन यूय सहचर-
सहिता रमन्वे । अहमपि यूयन्निव यथा सहचरसहिता स्याम्, तथा कारण युष्माक धर्म इति । एवमर्थविशेष
प्रतिपदमुन्नेया । विस्तरभयाद्दुपरि गच्छाम ।

[ललितगतिविभ्रमशालिनो भोः] हसाना गतिखालित्य सुप्रसिद्धम् । अन्यापदेशो ह्येष ।
स्वापदेशो आचार्याणा सचरितसुभगत्व विवक्षितम् । हससाधर्म्यमाचार्येषु बहुधा निर्वहणाहम् । * अनन्तपार
बहु वेदितव्यम् अल्पश्च कालो बहवश्च विन्ना । यसारभूत तदुपादरीत हसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम् ॥ *
इत्युक्तरीत्या सारासारवित्रैककुशल प्रथितो हस । * सारासारवित्रेचने पटुमुक्त्रो हसो यथेति कथयोऽप्याहुः ।
एवम् * असारमल्पसार सार सारतर च परित्यज्य रत्नाकरे अभूतमिव शालेषु सारतम भजन्तो महामनय इह
हसत्वेन विवक्षिता । किञ्च, * न ब्रह्माति रतिं हस कदाचित्कर्मदाम्भसि * इति यथा हसा पङ्किलस्यला-
दुद्विजन्ते तथा आचार्या अपि ससारकर्तृमदवीयास । अपिच, भगवानपि शास्त्रोपदेशाय हसवपु परिजप्राह,
एव शास्त्रोपदेशोपयिक्तदिव्यमङ्गलविग्रहशालिनो गुरुतरा । विदक्षणविवाहघटनाया प्रसिद्धो हस [नैपधीयचरिते],
एव पराङ्गुशमुनीन्द्रपरमपुरुषयोस्वच्छेषघटनायां ममर्था विवाक्षता ।

अथ सदेशो य प्रति प्रापणीयस्तस्य वर्णनमातयते [मतिरलेन वामनरदुरूपमास्थाय कृत-
जगद्भिक्षणस्य भगवत] इति । मतिरलेनेति चारुतरमुक्तमिह । महात्रलेर्दौराम्यविशेषान् यदा वासो
व्यजिज्ञपत् तदा वालिन इव तस्यापि उभ प्राप्त । दीर्घदर्शी भगवान् " परमोदायैरूपधर्मविशेषविशिष्ट एव
न हन्तव्य, उदारसन्धिषे मिश्रुत्त्वेन गमनमुचिन्तम्, तदा तस्यापि खम्प सिष्यति, वासतस्यापि समीहित
सिष्यति" इति प्रतिपद्यमानो हि वामनरदुरूपमिश्रुयुष्मर्षं पर्यगृह्णात् । महात्रमिनोहरणवण सौन्दर्यतिशयप्रदर्श-
नाथं वामनता । मिश्राया लामे अजामेऽपि समुचितवृत्तिकवप्रदर्शनाय मिश्रणस्योचिताया च ब्रह्मचारिता ।

कार्यसिद्धये मिश्रुकता । तद्विदमन्वप्राहि भट्टपादै * दैत्योदर्येन्द्रयाञ्जाविहतिमग्नयन् वामनोऽर्था त्वमासी * इति । मतिरन्लेनेत्यत्र अन्यदप्याकूनमतिमनोहरम् । * स्मृतिर्व्यनीतविषया मतिरागामिगोचरा । बुद्धिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता * इति हि शाखज्ञा । आगामिगोचरा हि मति । स भगवान् वामनवदुरूपमिश्रुक-कस्समभूयत् तत्र देवेन्द्रकार्यार्थमन्यार्थं वा , एतादृशेन चरित्रेण पराङ्मुखायिका वशीकृता भवित्रीनि सदुपाय-ज्ञानेन तत्सर्वमकरोदिव इति भगवद्रामानुजनिर्वाह इत्याचार्या । श्रीपराङ्मुखायिवाच मनुसृज्य कथयन् श्रीपर-कालमुनीन्द्रोऽपि बृहत्सूक्ते (९-४-२) “पुरा वामनवदुरूपमाश्रित्य मिश्रण कृतवत प्रभोरेव चर्चयामह चित्तपारवश्यमनापम्” इत्याह ।

अथ सदेशप्रकारविज्ञापनमुत्तारार्थे मतिहीनाया ममैकस्या एवेत्यादि । मतिहीनाया इति कथने हार्दो भाव एव , मतिसद्भावे मम भगवद्विषये अग्राह्यमेव नोदिष्यात् । मुहु ल्लेशानुभवायैव कल्पेत भगवद्विषयाग्राह्यमिति मया न ज्ञातचर मतिविरहादेव खलु । ये नाम लौकिका जना भगवद्विषयज्ञानमेव न जानन्ति, ते तावत्सासारिकानाविवयोपभोगेन सन्तत हर्षप्रनर्पशास्त्रिन एव सन्त एवविधदु खगन्धर्वदेशिना विराजन्ते, तद्देवाहमपि वर्तितुमर्हा सत्यपि, हन्त ! भगवद्विषयेऽवगाहनादेव खल्वेव दु खभागिनी भवामि । यदा भगवान् मा स्त्रयमेव स्वीकर्तुमाजगाम, तदैव ‘भगवन्नपयाहि, तव क्षणिकसल्लेषसुखमपि मा भूत्, पश्चाच्चिर विश्लेषव्यथाऽपि मा भूमम’ इति वक्तव्यमासीन्मया । तथा प्रोच्य वैराग्येऽवलम्बिते ममापि हिंसा न स्यात्, मया शुभाकर्मणि हिंसन न स्यात् भो हसा, हाहा ! अह मतिविरहिता सती स्वयकृतानर्थभागिन्य-भूयम् इति परिक्रियते पराङ्मुखायिका । अथवा, तस्मिन् भगवति विश्लेषोऽसुखे सति सदुपायैस्तस्य गमन निरुध्य निर्वन्धतस्त सहैवावस्थापयितुमशक्ताऽभूव मतिदौर्बल्यादिति लिखते । “ममैव कुर्यापं किमु असत्यम्” इति कथनस्य हार्दो भाव एव , श्रीशठकोपमुनीन्द्रस्य वस्तुतो न किमपि पापमस्ति । सुकृतमेव दुष्कृतशब्देनापदिशति । भगवत्सल्लेषो वा स्यात् विश्लेषो वा स्यात्, नात्र काऽपि मिदा, सल्लेषे विश्लेषे च अविशेषेणैव हि गुणानुभवो बोधयति । प्रत्युत सल्लेषकालादपि विश्लेषकाले अत्यन्तमतिशयेनापि गुणानुभवो भवति । ततश्च “मम सुकृतविदमश्च्य भूयात्” इत्याशास्यते । भावोऽय प्रकरणानुगुणसत्सन्धि मुनीन्द्रहृदयगतो मृशममिराम एव । तत्रतत्रैव वाचनिकतयाऽप्युद्धृत्यते ।

[काचिद्विद्वितीया ललनाव्यक्तिः आन्तं क्षुभितप्रज्ञासर्वस्वा सती व्यामुह्यतीति कथयत] काचिद्विद्वितीया व्यक्तिरिति परमशोभन वचनमिदम् । सदेशदातृव्यक्तिविशेषनामचेय किं न वक्तव्यमिति चेत्, नैव वक्तव्यम्, अद्वितीया काऽपि व्यक्तिरिति कथन पर्याप्तम्, ससारमण्डले एव नाम परितप्पमाना व्यक्ति पराङ्मुखा मुनीन्द्रादन्या न काऽपि भवितुमर्हतीति स एव भगवान् स्वय ज्ञात्यति । यतो हि व्यक्त्यन्तरे एतादृशज्ञानप्रेम-वीजावापस्तेन नैव कृत तत एव ‘परितप्पमाना व्यक्तिस्ता का नाम ?’ इति स नैव प्रक्षयति, मद्विश्लेषेण व्यपमाना व्यक्ति पराङ्मुखायिरेवेति स ध्रुव जानीयादेवेति योऽय निर्णमो मुनीन्द्रमनसि विराजते सोऽयमद्भुत । एवविध हृदयमग्नय पूर्यचार्या यदथाचक्षिरे तदत्यद्भुतम् । [अद्वितीया] यथा पर ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्, तथा स एव मुनिरशैक एवाद्वितीय । ससारिणस्तान्दशनाञ्जदनेक गवेषणतत्परा भगवद्विषयविमुखा । मुमुक्षवस्तु प्रथमकालक्षेपनिरता । मुक्ता नित्याश्च विश्लेषानभिज्ञानेन सल्लेषरसस्याप्यनभिज्ञा । भगवास्तु सर्वज्ञो-

ऽपि परत्वेनावलित * सो अङ्ग ! वेद यदि वा न वेदेत्युक्तरीत्या स्वस्यानुभाव स्वयं ज्ञातुमशक्त । ततस्सत्य मयमेको मुनिरस्ममारण्डलवामद्वितीय । सरोमुनिप्रभृतयोऽप्ये दिव्यमूर्यो नव रसवेद । वस्तुतस्ते मुनि-
वरस्यास्य अवयवभूताश्च । [आन्तं क्षुभितप्रज्ञासर्खा सती व्यामुद्यति] आदौ भगवता दत्ता या प्रज्ञा सा प्रेमरूपेति हेतुना क्षुभिता बभूवेति कथयत । अशोकवनिकाया वैदेही * मा नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृश भवेत् * इति येनाप्यवसायेन प्राह सोऽप्यवसायो वेणुदुप्रयनवेत्याया नैव खन्वासीत्, तरवम्याऽऽमस्मीति कथयत । 'बहि विश्वित् क्षुभितत्वेऽपि क्रमशः प्रमत्तना स्या' इति स कथयेत्, आन्त क्षुभितमिति कथयत । 'मत्प्रदत्तप्रज्ञाया क्षोमे सत्यपि स्वेनाभिवर्धिताया प्रज्ञाया क्षोभो नैव भविते'ति स कथयेत्, क्षुभितप्रज्ञासर्खेति कथयत । मृतोऽप्य जन इत्यपि युष्माभिस्सुवचम्, 'तर्हि तत्रागत्याह किं कर्तास्मी'ति स कथयेत्, व्यामुद्यतीति कथयत । सुमर्षदशापन्नाऽस्मीति कथयतेति यावत् ॥ [कथयत] कथनमात्रेण भूय कृतकृत्या भवन । कथितेऽपि यदि स नागन्ता, तस्यैव ह्यवचम् । आर्तवर्ति न सहेत स, अत कथयत । कथनेन भवता स्वरूप-
सिद्धि, तस्य गुणसिद्धि, मम तु सत्तासिद्धि । एतावतश्च निदान युष्माकमुक्तिमात्रम् ॥ ... (३)

(हिंदी) विधि पूर्वक गृहस्थाश्रम पानेनाले सुंदर गमननाले हे राजहंसो! मतिचल से वामन-ब्रह्मचारि का रूप धारणकर जगत की मिक्षा मागननाले कपटी भगवान से कहो कि, "कोई एक अद्वितीय नायिका, यों पूछती हुई कि 'क्या मतिहीन मुझ एकरा ही पाप अनंत है?' पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिनाली होकर, हाय! मोह पा रही है।"

पिठली गाथा में यह प्रश्न किया गया कि, "क्या पूंजमहन पाप के फलस्वरूप मुझे यह वियोग ही नित्य अनुभाव्य होगा?" फिर नायिका ने यों सोचा कि शायद भगवान मेरे प्रश्न का यह उत्तर देंगे कि 'अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्' इत्यादि प्रमाणानुसार प्रत्येक मानव जो अवश्य ही अपने कृत पुण्यपापकर्मों का अनुभव करना चाहिए । अत वह प्रह्वनगाथा में राजहंसों के द्वारा पूर्वोक्त भगवद्बचन का प्रत्युत्तररूप संदेश भेजती है । श्रीविष्णुपुराण में रासक्रीडावर्णन के प्रकरण में एक गोपी का चरित्र वर्णित है, जो दूसरियों की भांति उस रासगोपी में प्रवेश नहीं कर सकी । तथाहि—जब एक शरदपूर्णिमा की रात श्रीवृष्ण ने मकैतस्वल् पधारकर, अपनी दिव्य मुरली बजायी, तब सभी गोपिया उधर आ गयीं, परंतु एक गोपी गुरुजनो से डरती हुई घर से बाहर निकल न सकी । तब वह अपने कमरे में बैठकर आँख उद कर श्रीवृष्ण का ध्यान करने लगी । बड़े योगी की तरह उसकी भी समाधि जैसी अवस्था हुई । उसने अपने मन से भगवान का परिपूर्ण अनुभव किया और महान आनंद पाया, जिससे उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया । उतने में उसके मन में भगवान के साक्षात् दर्शन पाने की इच्छा उत्पन्न हुई, परंतु, हाय! वे न मिले । इससे उम गोपी के मन में इतना अधिक दुःख हुआ कि उससे उमका सारा पाप नष्ट हो गया । इस प्रकार अपने समस्तपुण्यपापों के (माने कर्म के) नष्ट हो जाने पर उम गोपी मंत्रिया परिशुद्ध होकर शरीर छोड़ कर परमपद चली गयी । ये हैं विष्णुपुराण के वचन—“तच्चित्तवैमलाहाद क्षीण पुण्यचया तदा ।

तदप्राप्ति महादुःख विलीनाशेनपातका । चिन्तयन्ती जगत्सृति परमल स्वरूपिणम् । निरुद्धासतया मुक्ति गताऽप्या गोपकन्यका ।" सुप्रदुःख देना ही पुण्यपापों का काम है । प्रकृत गोपी के (जिसे हमारे आचार्य 'चिन्तयन्ती' कहते हैं) एक क्षण के मानसिक भगवद्गुण से उनके सारे पुण्य का फल महान आनन्द मिल गया; और दूसरे क्षण में भगवद्वियोग से, उनके सारे पाप का फल महान दुःख मिश्र । तथा च बहुत शीघ्र ही वह अपने कर्मबंधन से मुक्त हुई । अब श्रीशठकोपनायिका यों पूछती है कि क्या मेरा विरहदुःख धितयंती के दुःख से कम है, जो एक क्षण में नष्ट नहीं होता? क्या मुझ एरुका ही पाप इतना प्रबल है, जो कि इस शरीर के रहने तक अपना इस आत्मा के रहनेतक न मिटेगा? यह प्रश्नका संदेश इस गाथा में हंसों के द्वारा भेजा जाता है ।

हंसोंका यह विशेषण है [विधि से गृहस्थाश्रम पानेवाले ।] विधि शब्द का अर्थ है शास्त्रविधि से, अर्थात् शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार । इससे एक बड़ा सुंदर शास्त्रार्थ की सूचना की जाती है । तथा हि—दूसरे मंत्रदायवाले यों मानते हैं कि मयासी ही मोक्ष पा सकते हैं । अपने (माने श्रीवैष्णव) मंत्रदाय में यह नियम नहीं है । हमारे मंत्रदाय में संन्यासी की भाँति गृहस्थ भी मोक्ष पा सकते हैं । अब एव श्रीरामानुजस्वामीजी से तथा उनके अपराजित श्रीवत्सरमुनिस्वामीजी से प्रतिष्ठापित (क्रमशः ७४ व ८) गाद्विधियों में संन्यासियों के साथ किन्ने ही गृहस्थ आचार्य भी विराजते हैं । ऋषियों का वचन है कि "निवृत्तरागस्य गृह तपोनम्" (माने हार्द वैष्णव के बिना केन्द्र संन्यासी का वैष्णवण करके अण्य में जाने से कोई लाभ नहीं है; विरक्त के लिए गृह ही तपोन के मद्दत होगा ।) कालिदास कवि ने भी अपने विरचित रघुवंश महाकाव्य में रघु-कौरव संग्रह में गृहस्थाश्रम को 'मर्षोपकारक्षम' कहा । इनका यह तात्पर्य है कि गृहस्थ ही ब्रह्मचारी संन्यासी आदियों की सेवा कर सकता है । दूसरे आश्रमवाले गृहस्थ की मदद से अपने अपने धर्म का ठीक अनुष्ठान कर सकते हैं, अतः गृहस्थाश्रम सब को उपकार करनेवाला है । यहाँ पर रघुवंश काव्य के व्याख्याता ने मनुस्मृति का एक पद्य उद्धृत करता है, जिसका यह अर्थ है—जैसे समस्त प्राणी माता के आश्रय से जीवन करते हैं, वैसे ही दूसरे सभी आश्रमवाले गृहस्थ के आश्रित होते हैं । तथा च हाँ में इस अर्थ की सूचना की जाती है, कि उक्तप्रकार श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना भी आचार्यों के लिए उचित है । [विधि से गृहस्थाश्रम पानेवाले] कहने के भाव अनेक प्रकार के होते हैं । एक यह है—"हे राजहंस ! तुम शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित हो, अतः तुम्हारा संयोग नियम है, आनन्द भी नियम है । मेरा तो भगवान से गार्भ विवाह ही हुआ । फलतया मुझे नियमविद्योग ही प्राप्त हुआ है । यदि मैं भी तुम्हारी भाँति उनसे शास्त्रोक्त प्रकार विवाहित होती, तो हाल में विरह से सतप्त होकर उन्हें संदेश पहुँचाने के लिए अब तुम्हारे पैर न पकड़ती ।" विधि शब्द का "भाग्य" भी एक अर्थ है । तथा च यह भाव हुआ—मेरे भाग्य से ही अब मुझे प्रियसी के साथ रहनेवाले तुम (राजहंस) दूत के रूप में मिले हो । अर्थात्, जब सीताविद्युक्त श्रीरामचन्द्रजी ने ऋष्यशृङ्ग पर्वत पर सुगीव से सहायता मागी, तब वह वानर पत्नी राव्यादि खोरर दुःखी, और उस

अवस्था में सहायता करने में अशक्त था; अतः श्री रामचन्द्रजी को पहले उसका दुःख मिटाकर उसे प्रसन्न करना पड़ा। परंतु मेरे भाग्य से तुम प्रेयसी से मिली ही रहते हो। अतः मुझको भी अपनी भाति प्रियसयुक्त बनाना तुम्हारा धर्म होगा। ऐसे और भी अनेक अर्थ समझने योग्य हैं, जो प्रथमविस्तरमय से छोड़े गये हैं।

[सुंदरगमननाले हे हंस !] हंसगति की प्रशंसा करना कविसंप्रदाय है। इससे ध्ययरीति से आचार्यों का श्रेष्ठ चारित्र्य बताया जाता है। 'हे सदाचरणनाले आचार्य !' यह है उक्त संबोधन का भाव। अनेक प्रकारों से आचार्यों में हंस का सादृश्य बताया जा सकता है। तथाहि—हंस का यह स्वभाव प्रसिद्ध है कि वह दूध व पानी के मिश्रण से दूध अलग कर सकता है। इसी प्रकार आचार्य भी शास्त्रों में असार, अल्पसार इत्यादि अर्थ छोड़कर सारतम अर्थ का ही ग्रहण कर सकते हैं। "न वञ्चति रति हंस कदाचिर्कर्मभ्रमसि" इयुक्तप्रकार खच्छपानी में ही विहार करनेवाला हंस कभी कीचड़ को पसंद नहीं करेगा; एव आचार्य भी ससार रूपी कीचड़ से उद्वेग पाते हैं। एक ममय ज्ञानोपदेश करने के लिए भगवान ने हंसावतार लिया था; आचार्य भी उपदेश देने आवश्यक दिव्य मंगल विग्रहवाले होते हैं। नलोपाख्यान में हम पढ़ते हैं कि एक हंस विलक्षण स्त्रीपुरुष, दमयंती व नल के विवाह का कारण हुआ; आचार्य भी इस चेतन के भगवान के साथ होने वाले विवाह के निमित्त बनते हैं।

सदेश के लक्ष्य भगवान का वर्णन किया जाता है—[मतिबल से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारणकर] इत्यादि। यहाँ मतिबल शब्द बड़ा सुंदर है। जब महेंद्रने अपने विषय में महाबलि के अपराधों का वर्णन किया, तब वाली की भाति उसका भी वध करना आवश्यक माह्वम पड़ा। परंतु भगवान ने दूसरा ही एक विचार किया "देवेंद्र को दुःख देने पर भी महाबलि में औदार्य नामक एक महान गुण है, अतः इसका वध करना अनुचित है। मिश्रुक के रूप से उसके पास जाकर उसके औदार्य को सफल बना दूंगा और अर्थात् महेंद्रकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा।" ऐसे विलक्षण विचार से भगवान एक अत्यद्भुत रूपवाले वामन ब्रह्मचारी बन गये। इसमें, महाबलि के मन का अपहरण करने के लिए वामनरूप लेना पड़ा, मिश्रुक लेने योग्य, एव मिश्रुक मिलें या नहीं मिलें, दोनों अवस्थाओं में हर्षदुःखों के बिना समचित रहनेवाले आश्रम, ब्रह्मचर्य का ग्रहण हुआ; और कार्यसिद्धि के लिए मिश्रुक वेप का आश्रयण करना पड़ा। अर्थात् उस समय भगवान के परिगृहीत उस विलक्षण वामन ब्रह्मचारी के रूपका एकैक अंश भी एकैक विलक्षण प्रयोजन के लिए था। यह था भगवान का मतिबल। अथवा इस शब्द को दूसरा एक अत्यद्भुत भाव बताते हैं। साधारणतया लोग मानते हैं कि मति, बुद्धि, प्रज्ञा, इत्यादि सभी शब्द पर्याय (गाने समानार्थक) हैं; परंतु शास्त्रज्ञ इनमें एकैक शब्द के अर्थ में भी थोड़ा थोड़ा अंतर बताते हैं। "स्युतिर्व्यतीतविषया मतिरागाभिगोचरा। बुद्धिस्तारकालिनी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रैकालिकी मता ॥" (पूर्वकाल की वस्तु का ज्ञान स्युति है; मतिव्यस्तकालिक वस्तु का ज्ञान मति है, इत्यादि।) इस प्रमाण के अनुसार भाविशक्त जाननेवाले ज्ञान

को मति कहते हैं। अब भगवान को मतिबलवाले कहने का यह भाव हुआ कि उन्होंने भविष्य के किसी विषय की चिन्ता करके ही वामन ब्रह्मचारि-वेष का ग्रहण किया, न तु तत्काल महेंद्र की रक्षा करने के लिए। भगवान ने अपनी मति से जान लिया कि भविष्य में एक शठकोपनायिका का अवतार होगा, जो इस वामनवेष तथा चरित्र से आकृष्टचित्त हो कर मेरे (भगवान के) वश होगी। अर्थात् श्रीशठकोपनायिका को अपने वश करने के लिए ही भगवान ने परमसुन्दर वामनब्रह्मचारी के रूप का ग्रहण किया। आचार्य कहते हैं कि यह अर्थ श्रीरामानुजस्वामीजी से बनाया गया। यह तो अवश्य ही आब्बार का हृदयानुसारी है; क्योंकि कि भगवान के अवतारादि सभी चेष्टितों को अपने (आब्बारों के) लिए अनुष्ठित मानना आब्बारों का स्वभाव है। श्री परकाल सूरी ने अपने बृहत्सूक्त में (९-४-२) गाया कि, “पूर्वकाठ में वामनब्रह्मचारी के वेष से भिक्षा मांगनेवाले प्रभु की चेष्टा में मेरा मन परवश हो गया।”

गाया के उत्तरार्ध से प्राणणीय संदेश बताया जाता है [मति हीन एकका] इत्यादि से। अपनेको मतिहीन कहने वाली नायिका का यह भाव है—यदि मैं मतिमती होती तो भगवद्विषय में प्रवेश ही नहीं करती; क्योंकि कि मति के अभाव से ही मैं यह समझ न सकी कि भगवान पर प्रेम करनेवाले को नित्य विरहदुःख ही भोगना पड़ेगा। भगवद्विषयक वासना से भी दरिद्र लौकिक जन नानाविध क्षुद्रविषयों का उपभोग करते हुए, ऐसे कठोर विरह दुःख से सर्वथा विरहित होकर कैसे आनन्द में मग्न रहते हैं! मुझे भी ऐसा ही आनन्द मिलनेवाला था; परतु, हाय! दौर्भाग्य से मैं इस भगवद्विषय में प्रवेश कर अब दुःखी हो रही हूँ। जब शुरू में भगवान, केवल अपनी इच्छा से मेरा खीकार करने के लिए यहाँ पधारे, तभी मुझे उनसे कहना या कि, “हे प्रभो! कृपा कर यहाँ से दूर जाते रहो; मैं एक क्षण का तुम्हारा संश्लेष सुख भी न चाहती, और बाद में अनंतकाल तक तुम्हारा वियोगदुःख भी पाना नहीं चाहती। तुम्हारा संबंध ही मुझे अनपेक्षित है; अतः दूर चलो।” हे हंस! उस समय मैं यदि यों कहकर वैराग्य का अवलम्बन करती, तो अब मुझे यह मानसिक पीड़ा नहीं मिलती, और मेरे कारण तुम्हें भी यह झझट न मिलती। परंतु अब कहने से क्या लाभ है? उस समय अपनी मति खोने से, अब मैं स्वयंभूतानर्थ की भागी होकर दुःखी हूँ। अथवा श्रीशठकोपनायिका का यह दुःख होगा कि, “जब मेरे साथ रहनेवाले भगवान मुझे छोड़कर बाहर पधारने को तैयार हुए, तभी, उचित उपग्रहों से उनको रोकना था। परंतु हाय! मतिहीन मैं वइ काम नहीं कर सकी।” [क्या मेरे पाप ही अनंत हैं] कहने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वास्तव में ही आब्बार का भी कुछ पाप है। किंतु अब आप पुण्य को ही पाप पुकार रहे हैं; क्योंकि अब के विरह का कारण पुण्य है, नतु पाप। तथाहि—आब्बार के लिए भगवान के संश्लेष या विश्लेष दोनों एकसमान हैं; दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों अवस्थाओं में आपका भगवदगुणानुभव एकसमान ही चलता है। अथवा, विश्लेष काल में संश्लेषकाल की अपेक्षा अधिकतया गुणानुभव होता है। अतः हालमें आब्बार अपनी ऐसी इच्छा प्रकाशित करते हैं कि, संश्लेष से भी अधिकतया परमविलक्षण भगवदनुभव देनेवाले इस विश्लेष का हेतु मेरा पुण्य ही (जिसे मैं विपरीतलक्षणा से पाप कहती हूँ) अक्षय बनी रहें। यद्यपि यह भाव प्रकरण के अनुकूल नहीं प्रतीत होता है; तथापि आब्बार के हृदयानुसारी है ही; और तत्र तत्र इसकी सूचना भी मिलती है।

[एक अद्वितीय नायिका पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर मोह पा रही है] ।

संदेश भेजनेवाली नायिका अपने नाम धामादि का परिचय न देती हुई, अपनेको 'अद्वितीय व्यक्ति' कहती है। यह बहुत सुंदर निर्देश है। भगवान ठीक जान सकते हैं कि इस विशाल संसारमंडल में आब्बार के सिवाय दूसरी कोई व्यक्ति विक्षेप से ऐसा दुःख न पा सकेगी; क्यों कि दूसरी किसी व्यक्ति में उन्होंने (भगवान ने) ऐसा प्रेमबीज नहीं बोया। अतः उन्हें दूत से यह पूछने की आवश्यकता न रहेगी कि, "दुःख पानेवाली व्यक्ति कौन है, किधर है?" इत्यादि। अर्थात् आब्बार अपने मन में यह अत्यद्भुत व सुदृढ विश्वास रखते हैं कि भगवान संदेशाक्षर सुनते ही समझ लेंगे कि मेरे वियोग से दुःख पानेवाला आब्बार ही है। आब्बार के ऐसे अध्यवसाय की, एवं उसे ठीक जानकर ऐसे सुंदर व्याख्यान लिखनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा की, कौन पर्याप्त प्रशंसा कर सकेगा? [अद्वितीय] वेद पुकारता है कि "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" ऐसे आब्बार भी अद्वितीय हैं; अर्थात् आब्बार जैसे दूसरी कोई व्यक्ति, उभयविभूतियों में भी नहीं मिल सकती। तथाहि—संसारी लोग अन्न वस्त्र कमाने में निरत रहकर भगवान के परिचय से भी दरिद्र हैं। मुमुक्षु जन केवल ग्रंथकालक्षेप में निरत हैं। परमपदस्थ नित्य व मुक्त लोग, जो कि भगवान के नित्यानुभव किया करते हैं, वे विक्षेप के तो सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं, और, कहना पड़ता है कि अत एव वे संक्षेप रसके भी ठीक अज्ञात हैं। भगवान, सर्वज्ञ होते हुए भी, अपने परत्व से मस्त रहते हैं और "सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद" (भगवान अपनी महिमा जानते हैं, अथवा नहीं भी जानते होंगे) इत्याद्युक्त प्रकार स्वयं अपने अनुभव के प्रकार नहीं जान सकते। अतः यह बात सर्वथा सत्य निकली कि आब्बार उभयविभूति में अद्वितीय हैं। अब दूसरे आब्बारों की बात रहेगी। परंतु कहना पड़ता है कि वे भी आब्बार जैसे रसवेत्ता नहीं हैं, अत एव उनके दिव्य प्रबंधों को सहस्रगीति की जैसी मान्यता नहीं मिली है। अथवा दूसरे आब्बार, श्रीशठकोपसूरी के अवयव ही माने जाते हैं; अतः वे इनसे अलग नहीं हैं। [पूर्णरूप से क्षुब्ध सारी मतिवाली होकर]—हे हंस! भगवान से कहो कि प्रारंभ में उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया, वह शुष्क ज्ञान न होकर प्रेम रूप था; अतः उसी कारण से मैं क्षुब्ध हो रही हूँ। अशोक वनिका मं सीताजी यह अव्यवसाय रख बैठी थी कि, "मां नयेद्यदि कान्द्रुस्य तत्तस्य सदृश भवेत्" (भगवान स्वयं यहा पगारकर अपने तीक्ष्ण नागों से सारी लका क्षुमित कर यदि मेरा उद्धार करेंगे, तो वही उनके योग्य होगा; अर्थात् इस विषय में मुझे उतावली न बननी चाहिए।) परंतु एक दिन वे यह अव्यवसाय दूर छोड़कर आत्महत्या करने में उतर गयीं। अब कहो कि मेरी भी ऐसी ही दुर्दशा हो गयी है। भगवान शायद तुम्हें यह प्रत्युत्तर देंगे कि आब्बार को थोड़ा विवेक खोने में कोई आपत्ति नहीं है; क्यों कि धीरे धीरे आप ठिकाने पहुँच जायेंगे। अतः उन्हें स्पष्ट बता दो कि पूर्ण रूप से उनकी मति क्षुब्ध हो गयी। फिर भगवान कहेंगे कि आब्बार की मेरी दत्त मति क्षुब्ध हो गयी होगी; उनकी अपने सामाविक मति तो अभी भी ठीक रहेगी ही। अतः उनसे कहो कि उसकी सारी मति क्षुब्ध हो गयी। यद्यपि तुम कह सकते हो कि 'वह नायिका गर ही गयी,' क्यों कि मेरी दशा ऐसी है। तथापि यह सुनकर वे कह डालेंगे, "तो, फिर मेरे उधर जाने से क्या लाभ है!" अतः इतना ही कहो कि, 'वह मरने को तैयार है।' [कहो] संदेश कहने मात्र से तुम घृतहृत्वन बन जाओगे। यह सुनने के बाद भी यदि वे न आयांगे, तो वह उर्लीका दोष होगा।

वस्तुनस्तु वे आर्तनाद का सहन नर्ता करेगे; अतः उनसे कहो। कहने में तुम्हें स्वरूपसिद्धि, उन्हें गुण सिद्धि, और मुझे सचासिद्धि भी मिलेगी। इतने फलों का कारण तुम्हारा कथनमात्र होगा ॥ (३)

(गाथा) एन्नीमं कण्डिरङ्गि इदुतहा देन्नाद *

एन्नील मुहिल्वण्णकुं एन्शोल्लि यान्शोल्लुहेनो *

नन्नीमं यिनिपपर्फण्ण तन्नादेन्नु ओरुनाय्चोळ् *

नन्नील महन्निळ्हाळ् नळ्हुदिरो नळ्हीरो ॥ ४ ॥

भो मेचक्रकौश्वपक्षिणः! मदीयां परिस्थितिमवेक्ष्य निर्देदं प्रज्ञास्य 'एऽं नाम विश्लेषणमनुचितम्' इति प्रतिपत्तिविहीनस्य मदीयस्य नीलजलाहकमवर्णस्य भगवतोऽहं हन्त! कं वा संदेशं दिशेयम्? [निष्कलसंदेशप्रापणे नास्ति मम समुत्साहः।] तथाऽपि एऽं संदेष्टुमिच्छामि; "इतः पर तद्व्यक्तौ सत्ता न घटेत्" इति। एऽंविधमेकं वाच्यं तत्सविधे विज्ञापयिष्यथ वा न वेति न जाने ॥

नीलकौश्वपक्षिविशेषानुद्दिश्य संदेशो गाथायामस्या निवच्यते। कुररी नाम पक्षिविशेष प्रसिद्धः। कौश्वपक्ष्यपि तज्जातीयः। सहचरविश्लेषमप्युगात्रगपि न सहते विहगोऽप्यमिति द्राविडप्रथैर्बहुमि प्रतीयते। सहचरवियोगतः सदा रोदनमेव पक्षिणोऽस्य निरूपकमिति निगदन्ति। * कुररि! विलपसि त्व वीतनिद्रा न शेषे * इत्यादि श्रीभागवतश्लोकोक्तोऽपि सुगममेतत्। एव भगवद्विश्लेषसातरास्त्रीभवक्तियुक्ता मदान्त इह विवक्षिता। पराङ्कुशानायिका स्वकीयपरिस्थितिमवेक्ष्य दयामकुरते निर्दृणाय भगवने हन्त! किमस्ति वक्तव्यमिति प्रथमतो वैराग्यमाविष्कृत्य, अद्यापि किमपि कथयान्तीति कथयत्युत्तरार्धेन। पुरा कोऽपि द्रमिडरण्डित श्रीपराशरभट्टायाणा सविधे काश्चिदाशङ्कामुदाघटयत्, (किमिति) 'इद तावदशक विश्लेषकालिकम्, न तु सश्लेषकालिकमिति व्यक्तम्। एतदीयाया परिस्थिते श्रणमेव खलु योग्य विश्लेषकाले, अवेक्ष्येति कथमिह कथ्यते? निशम्येति खलु युक्तम्' इति। सद्य एव भट्टार्या प्रत्युचिरे। तत्सारांश एव, -विश्लेषकालिकपरिस्थितिरत्र न विवक्षिता, अपि तु भगवन्ता बहुशरसाक्षात्कृता सश्लेषकालिकी परिस्थितिरैव विवक्षिता। गाढाश्लेषदशायामपि मध्येमध्ये आश्लेषस्य मनाक् विच्छेदो भवेत् खलु, तादृशक्षणिकविच्छेदावसरेऽपि असहिष्णुतया क्लेशमनुभवन्त्यासीदिय नायिका। तदिदं प्राथमिकप्रबन्धभूते तिरुविरुताख्ये दिव्यप्रबन्धे द्वित्रगाथाभिराविक्रियते। लोके साधारणललनानामप्येव स्वभायो द्राविडकवितासु क्षुण्णः। तादृशानि कतिपयान्युत्तुङ्गप्रथयानि द्राविडपद्यान्युदाहृत्य भट्टार्या "भो पण्डितप्रकाण्ड! 'मदीय विश्लेषासहस्ररूप स्वभाव सश्लेषकाले परिंरम्भोऽधिलयत प्रजातेनाङ्गविकारेण स्वय साक्षात्कृत्यापि हन्त विश्लिष्टस्म निर्दृणो भगवान्' इति तावदत्र कथ्यते, कास्मिदनुपपत्तिरिह?" इति पप्रच्छु। स चैतन्निशम्य समाहितमना बभूव, प्रशशस च भट्टपादाना मेगविलासम्। असह्यशोकसमयेऽपि "मदीयस्य नीलजलाहकमवर्णस्य" इति कथनेन भगवतो भव्यतातिशय स्वदिव्यमङ्गलविग्रहसुपमया वशी-धर्तृत्वं च प्रकाशयते। स भगवान्निदान्मित्रागल मदीया परिस्थितिप्रवेक्षेत चेदवश्यमेव तस्य मनसि निर्वेदो

जायेत ; अस्या विप्रयोगस्सर्वथा नोचित इत्यपि स मन्येत ; एवमकुर्वन्तस्तस्य भगवतः—इत्यपि प्रथमपादार्थ-
स्सुवचः । एतादृशोऽर्थे मदीयं परिस्थिति मित्यनेन इदानीन्तन्याः स्थितेरेव विवक्षण नानुचितमिति प्रोक्त भवति ।

निष्कलसंदेशप्रापणे नास्ति मम समुत्साह इति नैराश्यं प्रकाश्यापि पुनः संदेशप्रदाने यदौत्सुक्यम-
जायत, अत्र व्याख्यातारो महामतय आचार्यवर्या अतिशोभनमुदाहरणं निदर्शयन्ति । यदा नन्दनन्दनो भगवान्
प्रज्ञानमधुरां पुरीं प्रतस्थे तदा गोप्यस्सर्वा अपि * मधुरां प्राप्य गोविन्दः कथं गोकुलमेप्यति । नगरस्त्रीकला-
लापमधु श्रोत्रेण पास्यति ॥ * इत्यादिकमभिधाय निर्विण्णा बभूवुः । अथ च कालान्तरे कृष्णो गोपीरनुत्सृज्य
तासां पुरतः स्वयं गन्तुं चकित इव * संदेशैस्साममधुरैः प्रेमगर्भैरगर्विनैः । रामेणाश्वासिता गोप्यः * इत्युक्-
रीत्या अप्रज ब्रह्मरां प्रजिन्नाय ब्रज ब्रजयोपितामाश्वासनाय । अप ब्रजमागतं हलायुधमनलोक्य काश्चन गोप्यः
कृष्णकुन्डालविचरिप्रवणा बभूवुः । तदात्रे अपरा गोप्य आहूः * अथवा किं तदालापं. क्रियन्तामपराः कथाः *
इति । एवं नाम नैस्पृह्य प्रकाशितवत्सोऽपि मध्ये कथयन्ति * अन्यसौ मातरं द्रष्टुं सकृदप्यागमिष्यन्ति * इति ;
पुनस्तमुपाळभन्ते * पिता माता तथा भ्राता भर्ता बन्धुजनश्च किम् । संलक्षस्तत्कृतेऽस्माभिः अकृतव्रज्वजो हि
सः ॥ * इति । पुनश्च स्पृहां प्रकाशयन्ति * तथापि कश्चिदालापमिहागमनसंश्रयम् । करोति कृष्णो वक्तव्यं
भवता राम ! नानृतम् ॥ * इति । तदिदं श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमाशे चतुर्विंशाध्याये सुविशदम् । तदेतदत्र सुचारु
निदर्शनम् । रोपकवायितद्वदामपि भगवति नैराश्यं चिरमनुरर्तितुं न प्रभवति, क्षणमङ्कुरमेव स्यादित्युक्तं भवति ।

इतः परं स्वस्य सत्ता न धृतेतेति संदिश्यत इह । चिन्तयन्त्या इव स्वस्यापि प्राणाः प्रसममुत्क्रामेयुरिति
मन्यमाना हि पराङ्मुशानाधिका एवमाचष्टे । सत्यमस्मादृशा भाग्यवशादेव मुनिवरस्यास्य जीवितमनुवर्तत इव ।
सहस्रगौरितरूपदिव्यसूक्तिलाभात्तं महाभाग्यमत्मासु संरूपितं खलु सत्यसंकल्पेन परमपुरुषेण । “ तत्सविवे
विज्ञापयत ” इत्यनुत्तवा “ विज्ञापयिष्यथ वा न वेति न जाने ” इति कथनम् अवसादातिशयद्योतकम् । सुष्माक-
र्मैतः प्रस्थानावधि जीविष्यामि वा न वाऽहमिति हार्दां भावः ॥ (४)

(हिंदी) हे काले कौश्रपक्षियो! मेरा स्वभाव देखने पर भी दया-प्रकाशन पूर्वक, जो इतना
भी ख्याल न करते हैं कि यह वियोग इसके लिए अनुचित है, ऐसे मेरे नीलमेघश्याम
भगवान को मैं कौनसा संदेश भेजू? [अर्थात् व्यर्थ संदेश भेजने में मुझे उत्साह नहीं
होता।] तथापि यह एक वचन सुनाना चाहती हूँ कि अब से वह (नायिका) जीवित न
रहेगी। मैं यह नहीं जान सकती कि क्या तुम उनसे यह एक बात सुनाओगे कि नहीं ॥

इस गाथा में काले कौंच नामक पक्षियो का संबोधन किया जाता है। कुररी नामक एक पक्षी
प्रसिद्ध है। कौंच भी इसी जाति का है। द्राविड साहित्य में यों कहा गया है कि यह पक्षी क्षण भर के भी
वियोग का सहन नहीं कर सकता। वियोग होने पर सदा रोते रहना इसका स्वभाव है। श्रीभागवत में
एक कुररीगीत भी प्रसिद्ध है। तथाच कौंच शब्द से इस पक्षी की भांति क्षणमात्र के भी भगवद्वियोग का
सहन नहीं कर सकनेवाले, अर्थात् ऐसे तीव्रमत्किवाले महात्मा लोग संबोधित किये जाते हैं। पराङ्मुशानाधिका,
अपने विरहासहिष्णुस्वभाव देखकर भी दया नहीं करनेवाले निर्दय भगवान को संदेश भेजना व्यर्थ मानती

हुई, पहले वैराग्य का अग्रजन कर, फिर कुठ मोचकर, कुठ न कुठ सदेश भेजना चाहती है, गाया के उत्तरार्थ से। यहा पर आचार्य एक एतिय बताते हैं—एक द्राविडी पंडिन ने श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी से इस गाया के बारे में एक प्रश्न किया। तथाहि—इस दशक में विद्वेष दशा का वर्णन है, नतु नक्षेप का। इस समय आळ्यार की दशा को भगवान सुन ही सकते हैं, न तु देव सज्जते हैं। उन कहना उचित था कि “मेरा स्वभाव सुनकर।” इससे विरुद्ध, प्रकृत गाया में “मेरा स्वभाव देवकर” कैसे कहा गया? भट्टर स्वामीजी ने तुरत इसका यह प्रत्युत्तर दिया—प्रकृत वाक्यखंड में उपनिर्णित आळ्यार की दशा विद्वेष काल की नहीं है, अपितु यह दशा भगवान के परिचित ससलेप काल की ही है। तथाहि—गाठ आळिगन करने के समयों में भी मध्ये कदाचित्, हाथ बदलने के जैसे प्रयोगों में, अल्प विद्वेष होना स्वभाविक है। प्रकृत पराकुशनायिका का स्वभाव इतना कोमल है कि वह इस अल्प विद्वेष का भी सहन न कर सकती थी, जिसे भगवान भी ठीक जानते थे। यह अर्थ आळ्यार से ही तिरुविरुत्त नामक अपने पहले ग्रंथ में दो तीन जगहों बताया गया है। एन द्राविडनाहिल्य में अन्यत्र भी अनेकत्र विलक्षण नायिकाओं का यह सुकोमल स्वभाव उपनिर्णित है। श्रीभट्टर स्वामीजी ने ऐसे दो ती प्रसिद्धग्रन्थ उदाहरण बताकर उस पंडित से कहा कि, “पंडिनराज! श्री पराकुशनायिका का यह कहना है कि, ‘ससलेप काल में आळिगन की थोड़ी सी ढिंढाई हो जानेपर भी मुझे विद्वेष का दुःख लगता और मेरा शरीर तिर्यग हो जाता था। मेरे ऐसे असाधारण विरहासहन स्वभाव को प्रत्यक्ष देखकर जाननेपर भी निर्दय भगवान ने हाल में मुझे यह विद्वेषदुःख दिया है।’ उन कहो, इसमें कौनसी अनुपपत्ति है?” यह सुनकर वह पंडित बहुत प्रसन्न हुआ और भट्टर स्वामीजी की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा करने लगा। ऐसे महान विद्वेष दुःख के समय में भी, [मेरे नीलमेघश्याम] कहनेवाली नायिका का यह भाव है कि, “जो भी हो, भगवान मेरे परवश हैं, और अपनी शरीरकालि से मुझको अपने वश कर लेते हैं।” अथवा पहले पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, “मेरी अब वी स्थिति देखकर कृपा न करनेवाले।” इसका यह तात्पर्य है—यदि वे भगवान अब यहा पधारकर मेरी दशा देखेंगे, तो अवश्य ही अपने मन में पछताते हुए यों कहेंगे कि ‘इसे वियोगदुःख देना सनया अनुचित है।’ परंतु यह अर्थ जाननेवाले निर्दय वे इधर आते ही नहीं।

हमारे आचार्य, भगवान के पास अर्थ सदेश भेजने में अपना अनुसाह बताकर, तो भी, फिर सदेश भेजने की चेष्टा करनेवाली नायिका के इस विलक्षण चेटित के एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्षर के साथ ब्रजसे मथुरा पधारे, तब गोपियाँ विद्वेष से बहुत दुःखी हो गयीं। कुछ दिनों के बाद भगवान को इनका स्मरण हुआ। तब उन्होंने शायद स्वयं इनसे मिलने में सज्जुचाते हुए बलराम जी के द्वारा इन्हें गर्वरहित, मृदु व मनोहर सदेश भेजा। तब ब्रज आये हुए उन बलराम को देखकर सभी गोपियाँ उनसे मिलने गयीं। किन्तु ही गोपियों ने उनसे श्री कृष्णका कुशल पूछा। दूसरी क्विनियों ने रोप से कहा, “अथवा कि तदाकाले क्रियतामपरा नया। यस्यास्माभिर्निना तेन विनास्मान् भविष्यति ॥ (उसकी बात छोडकर दूसरी कोई बात करो, जिसका हमारे बिना काग चल सकता है, उसके

बिना हमारा काम भी अवश्य चलेगा; अर्थात् जब श्रीकृष्ण अपनी भक्त हमारी याद किये बिना आनंद से रहता है, तब क्या हम उसकी याद किये बिना न रह सकेंगी? अतः निर्दय उसकी बात बद करो।) रोष से यह कहने के बाद वे पृच्छती हैं “हमारी बात जैसी भी हो; क्या श्रीकृष्ण अपनी माता के दर्शनार्थ भी एकवार ब्रह्म नहीं आयेंगे?” इसके बाद फिर रोपकी बात चलती है—“हमने उसके लिए अपने माता, पिता, भाई, पति, और दूसरे बंधुओं को भी छोड़ दिया; परंतु वह सर्वथा कृतज्ञ बन बैठा है।” इसके बाद फिर आशा प्रकट करती हैं—“अहो राम! सत्य कहो। क्या श्रीकृष्ण फिर कभी इधर आनेकी बात कर रहा है?” यह वृत्तांत श्री विष्णुपुराण में (५-२४) उपवर्णित है। इस प्रकरण का यह फलितांश है कि भगवान के प्रति भक्तों के मन में उत्पन्न होनेवाली निराशा (एव तत्रयुक्त रोप, विरक्ति इत्यादि) बहुत समय तक टिकेगी नहीं; किंतु शीघ्र मिट जायगी। इसी प्रकार हाल में श्रीपराकुशनायिका भी अपनी निराशा छोड़कर, फिर भगवान से मिलने की आशा से उन्हें संदेश भेजती है।

संदेश यह है कि “अब से मेरी सच्चा न रहेगी।” आब्बार का यह अभिप्राय है कि चित्तयन्त्री की भांति अपना भी शरीर अब छूट जायगा। यह बात विलकुल सत्य है; परंतु हमारे जैसे संसारियों के भाग्य से ही उनकी आयु कुछ बढ़ती रहती है। अर्थात् सत्यसंकल्प भगवान संकल्प कर चुके कि संसारियों के उद्धार के लिए आब्बार के श्रीमुख से सहस्रगीति निकालना ही चाहिए। अतः तब तक आब्बार का इस संसार में विराजना भी निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त, दूसरे किसी कारण से आप इस भ्रमंडल पर नहीं रह सकते। कहना था कि “भगवान से यह विनती करो।” उसके बदले में “न जाने तुम यह काम कर चुकोगे या नहीं” कहना आब्बार के सीमातीत दुःख का द्योतक है। उनका भय है कि “न जाने, तुम्हारे यहाँ से प्रस्थान करने तक मैं जीवित रहूँगी या नहीं ॥” (४)

(गाथा.) नल्लहिचान् काचल्लिकुम् पोळिलेळुम् विनैयेकं *

नल्लहत्ता नाहादो नारणनै कण्डकात् *

मल्लहुनीर् पुनर्पडप्पै ईरतेर्वणु शिरुकुरुहे *

मल्लहुनीर् कण्णेकु ओर्वाशहम् कोण्डरुवाये ॥ ५ ॥

समृद्धसलिलसंभृतेपूद्यानवनेष्वशनगवेषणपरतया स्थित भो धवलबालक! अशुसमृद्धनयनाया मम सकाशात् संदेशं संश्रुत्वा नारायणसकाशे कृपया प्रापय। (अथना) तत्सकाशे निवेद्य ततः प्रत्युक्तिं मां प्रापय। स नारायणो दृष्टश्चेदेवं कथय। (किमिति) ससलोकीमपि स्वयंप्रयोजनताधियाऽमिरक्षतस्तस्य नारायणस्य पापिन्या ममैकस्या एव रक्षणं किमहो दुःशकमिति ॥

गाथाया अस्या हार्दमभिसन्धिमाचायां मर्मग्राहं गृहीत्वोपवर्णयन्ति—अथ स्थित्वा अदेव वा अः परसो वा निर्यास्यन्त्या मम कथा दूरे तावदास्ताम्; शाश्वतिकस्य तस्य नारायणत्वं तावदवश्यमभिरक्षणीयम्; मदेकवर्जमवशिष्टस्य कृत्स्नस्य जगतोऽमिरक्षणे हृतेऽपि नारायणत्वं वैकल्यमेव प्राप्नुयाद्दन्त! तथा नाम तस्य वैकल्यसम्पादनधर्मा माभूदिति कथयतेति संदेशसारः। ननु किं नाम नारायणवम्! नारदश्चाप्यानां

सर्वेणामपि चिदचिदात्मकानां वस्तूनां स्वस्मिन्नास्यित्वम्, स्वस्य तेष्वस्यित्वम् च केवञ्च न नारायणशब्दप्रवृत्ति-
निमित्तम्, अपि तु * माता पिता भ्राता निगास शरणं सुदृढतिर्नारायण * इत्युपनिषदाभ्यां तारीत्या सर्वविध-
बन्धुभावेन सर्वजनसंरक्षणमेव हि तत् । मामिव अन्यान्पि कति कति भक्तानेनमुपेक्षत इति न जाने । एव-
मुपेक्षकस्य नारायणस्य कथमिव प्रतिष्ठितं भवेदिति प्रोच्यतामिति सदिस्यते । स नारायणो दृष्टयेदिति
कथनस्यापमाशयः । * न चक्षुषा पश्यति कर्ध्वननम् * न मापचक्षुरभिनीक्षते तम् * इत्याद्याभ्यां तत्प्रक्रियया
चक्षुरविषयभूतस्य भगवान् * इच्छागृहीतामिमतोरुदेह * इत्युक्तप्रक्रियया, * तासामाविरभूच्छौरि समयान
मुवाच्युज । पीनान्तरपरस्त्रग्नी साक्षान्मन्मथनमथ * इत्याद्युक्तप्रकारेण च निरतिशय रौन्दर्थव्यव्ययनिधि-
दिव्यमङ्गल विग्रहपरिग्रहेण, * दशाशतपाणिपादवचनाक्षिमुखैरखिलैरिव निजपैश्वर्यस्य विभवे * इत्याद्युक्तपैश्वर्यस्य
परिग्रहेण च मया सह सदिलिप्य इतस्सारमुपान्य निष्क्रान्त पुनरपि तदेव रूपम् [* न मासचक्षुर भित्रीक्षते
तम् * इत्याद्युक्त] परिगृहीतगानिव । अतस्तस्य दर्शनं दुर्घटम्, यदि स उदाचित् * भक्त्या त्वनन्यया शक्य
अहमेवविधोऽर्जुन । इति स्रोतरीत्या भवाद्दशा भक्तिधनानां चक्षुरियमस्यादिति ।

वक्रमनोधनमिह निबद्धम्, अत्र वक्तव्या अर्थविशेषा प्रथमगाथाविराणे प्रोक्ता प्रेक्ष्या । (वक्रस्य)
स्वामाविकल्प्यापि धावत्यस्य कथनम् * मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्ध वेत्ति विभीषणम् * इति वानरेन्द्रप्रोक्त-
शुद्धिविशेषपर ध्येयम् । बालत्वोक्तिश्च * पाण्डित्यं निर्विधं बाल्येन तिष्ठसेत् * इत्याभ्यां तत्राल्पव्योक्तिः ।
समृद्धसलिलसंभृतेषूपानानेप्यशनगवेषणपरत्वोक्तिश्च सुसमृद्धार्थभरितशालेभ्यो नानाविवस्वाद्भुतमार्थसंग्रहण-
समुत्सुकताभ्यञ्जनी विभाव्या । अश्रुसंभृतनयनाया ममेति कथनं स्वस्य तथाविधनामविशेषवस्वप्रकाशनाय ।
* आहादशीननेत्राभ्यु पुलकीश्रुतगात्रवान् । सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्यस्सर्गदेहिमि ॥ * इत्यादिचनविषय-
भावे मुनिररोऽयमेव हि प्राथमिकपदमव्यति । प्रथमप्रबन्धे [तिरुविरुत्ते] द्वितीयगाथायामेव हि स्वस्य प्रबद्धश्रुत्पूर्व-
मभ्युदधादसौ ॥

..

..

(५)

(हिंदी) समृद्ध जलयुत सुशीतल उपरनों में शिकार की प्रतीक्षा करनेवाले हे श्वेत बालक !
अश्रुपूर्णनयनवाली मेरी ओर से संदेश लेकर, उसे कृपया नारायण को पहुंचा दो । (अथवा
उन्हे संदेश पहुंचाकर उनका प्रत्युत्तर लेते आओ ।) यदि वे नारायण दीरोंगे तो उनसे
यह बात कहो कि, प्रयोजन निरपेक्ष होकर सारों लोकों का रक्षण करनेवाले नारायणविरु-
धारी उन्हे, क्या अकेली मेरा रक्षण ही अशक्य है ?”

हमारे आचार्य इस पद्य का निगूढ भाव जानकर यों बतते हैं—“मैं (श्री पराक्रुशनायिका)
आज जीवित हूँ ही हुई भी कल या परसो मरनेवाली हूँ, अतः मेरी चिंता सुदूर छोड़ दी जाय । परंतु
शाश्वत विराजनेवाले भगवान् के नारायणत्व का रक्षण अत्युत्तमं है । मुझ एकके सिवाय समस्तलोकगत
दूसरी सारी जनता की रक्षा करने पर भी नारायण व अधूरा ही रह जायगा । अतः उनसे कहो कि इस
प्रकार अपने नारायणत्व को अर्पण करना अनुचित है । यह तो एक समस्या सा है । अतः इसका कुछ
विवरण अपेक्षित है । साधारणतया लोग नारायणशब्द का यह अर्थ जानते हैं कि भगवान् 'नार'

कहलानेवाले समस्त चेतनाचेतन पदार्थों के आधार हैं, और स्वयं उनके अतर्यामी भी हैं। परंतु उस शब्द का यह पूरा अर्थ नहीं। “माता पिता भ्राता निजास शरण सुदृढ गति नारायण ” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, प्रत्येक चेतन के मातापितेत्यादि समस्तविव वधु रहकर सर्वदा उनकी रक्षा करनेवाले ही नारायण कहलते हैं। परंतु ऐसे रहने योग्य भगवान, न जाने, मेरी (पराकुशनायिका की) भाति और भी कितने भक्तों को सता रह है। अतः उनसे पूछो कि यों उपेक्षा करनेवाले वे कैसे नारायण विरुद्धारी हो सकेंगे। [यदि वे नारायण दीरेंगे तो] इत्यादि कहने का यह तात्पर्य है—“न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ” (कोई भी अपने नेत्र से भगवान को देव नहीं सकता।) इत्यादि वेदवाक्यों के प्रकार भगवान आखों के विषय न बनते हैं। तथापि वे कदाचित्, “इच्छागृहीतामिमत्तोरुदेह ” (अपनी इच्छा से परिगृहीत, अपने इष्ट श्रेष्ठ दिव्यमगलविग्रहवाले), “तासामाविरभूञ्छैरि स्मयमानमुलाम्बुज । पीताम्बरधर स्रग्धी साक्षान्मन्मथमन्मथ ॥” (रासक्रीडा के मध्य में अकस्मात् अदृश्य हुए श्रीकृष्ण भगवान के विरह से सनस होकर जन गोपिषा बहुत दुःखी हुई थीं, तब फिर भगवान पीताम्बर और दिव्यमालाओं से अलङ्कृत होकर, एव मन्मथ के भी चित्त का मथन करने में समर्थ अलङ्कृत सौंदर्यवाले होकर, मदहास दिखाते हुए, उनके सामने प्रकट हुए।) इत्याद्युक्त प्रकार असीम सौंदर्य आवण्ण्यादियुक्त दिव्य मगल विग्रह लेकर, एव हजारों सिरपादनेत्रादिवाला विश्वरूप भी लेकर, यहा पधारकर, मुझसे मिलकर, मेरा सारा सार निकालते हुए छौटकर, पुनरपि शायद उन्होंने अपने अतीन्द्रिय रूप का ही स्वीकार कर लिया। अतः यद्यपि उनके दर्शन मिलना कठिन है। तथापि “भक्त्वा त्वनयया शक्य ” इत्यादि श्रीमुख की वाणी के अनुसार, वे तुम्हारे जैसे भक्तों के प्रलक्ष भी होते होंगे।

इस गाथा में वरु का संबोधन किया गया है। वरुशब्द का व्यापार्य पहली गाथा की टीका में बताया गया है। वरु तो स्वभाव से सफेद ही रहता है, तथापि उसे फिर ‘श्वेत वरु’ कहने से, वरु शब्द के विवक्षित महात्माओं की अतद्शुद्धि सूचित की जाती है, जैसे कि विर्मापणशरणागतिप्रकरण में, श्रीरामचंद्र जी से ठीक समझाये जाने पर सुग्रीव जी ने कहा, “मम चाप्यन्तरात्माऽयं शुद्ध वेदि विभीषणम् ।” (मेरी आत्मा भी विभीषण को शुद्ध मानती है।) इस वाक्य का यही तात्पर्य होगा कि विभीषण का मन शुद्ध है। यद्यपि वरु वरु से बालक की तरह निष्कण्ठ एव निराडंबर व्यक्ति सूचित की जाती है। [समृद्ध जलयुत सुशीतल उपवनों में शिकार] करने का यह अर्थ है कि मधुर रसभरित शाखों से नानाविध सरस अर्थ हृद निकालना। [अधपूर्णनयनवाली मेरी] कहने से आड्यार अपने उस स्वभाव का वर्णन करते हैं, जो “आहादशीतनेत्राभ्यु पुलकीकृतगात्रमान् । सदा परगुणाविष्ट द्रष्टव्यस्सवदेहिभिः ॥” इत्यादि से बताया गया है। उक्त पद्य का यह भाग है—नेत्र से शीतल आनदाद्यु वहानेवाले, रोमांचित शरीरवाले, और भगवद्गुणों में तनमन् लगानेवाले भक्त के दर्शन प्रत्येक मानव को अवश्य कर्तव्य है। इस भक्तलक्षण का पहला लक्ष्य आड्यार ही हैं। प्रथम प्रपद्य “तिरुविरुत्तम्” की दूसरी गाथा में ही आड्यार ने अपने आनदाध्याहकत्व का वर्णन कर दिया। अतः हाठ में भी इसी अर्थ की सूचना की जा सकती है ॥

(गाथा.) अरुळाद नीरुळि अवरवि तुनरागुन् *

अरुळाळि प्पुळ्ळुडवीर् अरुवीदि योरुनाळेनु *

अरुळाळि यम्मान कण्डवाळ इदुगोळि अरुळ् *

आळि वरिण्डे यागुमेन् पिळैचोमे ॥ ६ ॥

अचि गमीरस्तमानाञ्चित सुन्दरभ्रमर! करुणागरुणालयो भगवानरलोकितश्चेत् तमुद्दिश्य कथयतादेवम्; 'अद्यापि निर्दृणो भवान् स्वामात्रिकीं घृणा प्रदर्श्य [कुरुकापुरवासिनः शठकोपनाम्नः] तस्य व्यक्तिप्रियोपस्य पञ्चताप्राप्तेः पुरस्तादेव परमस्मरुणिके गरुत्मन्तं तद्वीचीपथेन सकृदपि वा संचालय भगवन्।' इति। इत्थं त्वया कृपा कर्तव्या भो भृङ्गराज! किमपराद्धमस्माभिर्हन्त ॥

अधस्तनगायाया खकीया नारायणसमारया मरुक्षणीयेति कथयेति वन्प्रक्षिणमुद्दिश्य प्रोक्तम्। एव प्रोके सति भगवानय किमपि दारुणमुत्तर ब्रूयादिति मेने पराङ्गुशानाधिकारः, (किं तदिति चेत्,) मदीय नारायणत्व भयना कामम्, दोषभूषिष्ठया तथा सह सखिल्य्य अत्रयलाभादपि नारायण उभङ्गसग्यादन वरमिति मये—इति भगवान् प्रयुत्तरयेदपि इति मेने। मन्वैत्रमस्या गाथायामाह—तस्याप्यत्रय मा भूत्, ममापि सत्ताहानिर्मा भूत्, तथा नाम कमपि कथयाम्युपायविशेषम्, भगवन्स्तस्य वीचीपु खच्छन्दविहार, गजेन्द्रादि-भक्ताभिरक्षणार्थं पात्राप्रस्थानम् इत्येवप्रकारा प्रयाणविशेषास्तन्ति खलु निर्गतं, तादृशसञ्चारमर्पादपि ममापि वीचीपथेन सख्यप्रयातु नाम, एव सति तस्य न किमपि स्यादवयम्, मया सह नखलेपे खल्ववय स्यादिति स मयते, सख्येपस्तु मा भूत्कामम्, पतगराजमारुह्य सख्यदेव मम वीच्या प्रयातु, तावता मे सत्ता समुन्मिपेत्—इति ॥ भ्रमरापदेशेन आचार्या एव विप्रक्षिता, तत्रैता उपपत्तयोऽववेया। (१) भ्रमरचञ्चरी-कादिव्यपदेशा सततभ्रमण सततसञ्चरण प्रयुक्ता हि भवन्ति भृङ्गजाते। एवम् * श्रीरङ्ग करिरीलमञ्जनगिरि ताक्ष्यादिस्निहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुपोत्तमं च बदरीनारायण नैमिशम्। श्रीमद्द्वारवतीप्रयागमधुरायोव्यागयापुष्कर सालप्रामगिरि निषेव्य रमते रामानुजोऽय मुनि ॥ * इत्याद्युक्तीत्या नानादिव्यदेशस तत सञ्चरणशीला महान्तो-ऽभिविस्सिता। (२) भृङ्गजाते मधुपानलोडपव तद यविमुखव च प्रसिद्धम्, अत एव मधुपशब्दाभिषेयता च। एव * विष्णो पदे परमे मध्य उत्स * इति श्रुयुक्तीत्या, * तवामृतस्यन्दिनि पाद्पङ्कजे निवेशितामा कथमयदिच्छ-तीति भगवन्मनुनार्यसुक्तीत्या च भगवत्पादारविन्दमधुपानसमुसुना परमरसिका विवक्षिता। [मध्य उ स] मधुन इत्थं मध्य इति छादम रूपम्। उत्स-प्रवाह ॥ (३) भगवन्मन्दिरान्त प्रवशे अस्मदृशा क्षुल्लकाना प्रतिरोधो यथापि भवति, भ्रमराणा तु स भव भवति, खच्छन्दमनायासतश्चान्त प्रविश्य भगवत्सर्षेयु दिव्यावयवेष्वपि हि बलन्ते ते। एवम् भगवन्तरङ्गाभ्यानेयु सर्षत्र चाप्रतिहतगतय भगवत्सर्षवयवकमलेनभाग्यभाजश्च महाचार्या विवक्षिता। पुरा वक्ष्यन् महाद्विदसत्सृज श्रीनिपासभगवत्सिसेलिपया श्रीवेङ्कटाद्रिमयासीत्, तत्र कतिप्रयानि दिनानि स्थित्वाऽपि मन्दिरात् प्रवेशलेशमप्यलभमानस्ताप्यन् * ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मा न जानासि माधव। परे परिभवे प्राप्ते भदचीना तव स्थिति ॥ * इति विज्ञाप्य प्रणम्य प्रयाणोन्मुखो यदाऽऽसीत्तदा अर्चयन्माविश्य परमङ्गणमयी मनुज्ञा-

मनुगृह्य विद्वद्वरेण्यं तं सरमसमन्तरानाथ्य परिपूर्णांनुभं प्रादादित्तीतिहासः प्रथये । एवं निरवग्रहानुग्रहपात्रभूती महानुभावा. कालत्रितयेऽपि सुलभा ननु । (४) श्रीशठकोपमुनिवरोऽसौ स्वकीयप्रथमप्रबन्धे [तिरुविहृत्ते— ५५] भगवत्सविधे संदेशप्रापणाय स्वेनाह्वयमानान् द्विरेकानुद्दिश्य कथयति “जलजातेषु स्थलजातेषु तरुजातेषु च पुष्पेषु मधुपानेन सानन्द चरना वा किमपि व्रजीमि भो. !” इति । कमलादीनि जलजातानि ; मल्लिकामालती प्रभृतीनि स्थलजातानि ; वकुलपाटलपारिजातादीनि पुष्पाणि तरुजानानि । एवं त्रिविधेष्वपि कुसुमेषु लोहपती भृङ्गजातेर्नैसर्गिणी । आचार्या अय्येवम् । क्षीराब्धिनाथ व्यूहाधिष्ठितवासुदेवमुपमुञ्जाना महान्तो जलजन्मकुसुमोभ भोक्तारः । स्थलविहरणेन मोदमानाना रामकृष्णादि विमन्मूर्तीनामर्चामूर्तीना चानुभयोःसुका स्थलजन्मकुसुमानुभं सक्ता । उत्तुङ्गस्थाने परमे पदे विराजमानं श्रीवैकुण्ठनाथमिहैवानुभन्तो महान्तस्तत्सुमूर्धजपुष्पोपभोक्तारः । अस्मदीयपूर्वपुरुषाणामेव केवल योग्यापि भोग्याभिश्चैत्रविधविलक्षणानुभवप्रणालीभि र्भृङ्गसाधन्यघटना सुशोभना ।

[अयि गभीरस्वभावाश्चितसुन्दरभ्रमर !] इत्युक्तिबलेन, [त्वया कृपा कर्तव्या] इति प्रार्थनावलेन च महागुरुचरणाय एवात्र त्रिवक्षिता इत्यवधारणमनर्गलम् । * अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम * मित्तभावेन सप्राप्त न त्यजेय कथञ्चन * इत्याद्यनघोक्तिप्रसादेन प्रकाशितपरमकरुणाबलस्य भगवतो विषये “अद्यापि निर्दृणो भवान्” इत्युक्तिमुनिवरस्यास्य मुखात्कथमिदं निस्सरतीति न विद्वो हन्त ! आर्त्ततिशय खल्वेवमाख्यापयति । पतगराजारूढभगवत्सिसेविषयाप्रकाशानमिह स्थितम्, * केचित्त्वविशोधने पशुपतौ पारम्य-माहुः परे व्याजुहः कमलासने नयविदामन्ये हरौ सादरम् । इत्येते चलचेतसा करधृत पादारविन्द हरेस्तत्र दर्शयतीव सप्रति नृणा तार्क्ष्य श्रुतीना निधि ॥ * इत्युक्तीत्या वेदालम्बना विहगेधरेण करधृन्विन्याजेन अयमेव परमः पुमानिति सुस्पष्टं सदर्थ्यमानं परमतत्त्व सर्वेऽपि विदिवा सुप्रसन्नचेतसो भवन्तिव्यमितान्धना । स्वगीयी-पथेन सचरणप्रार्थनमिह यदातन्यते तत्रेदमवबोद्धव्यम् । श्रीकुरुकापुर्या श्रीमदादिनाथभगवन्मन्दिरान्तस्तिग्निगी-मूलधान्ना सता मुनिवरेण नावदिय सूक्तिरनुगृह्यते ; तत्र वीथी न काचिदस्ति, तथाऽप्येव प्रार्थिततनो मुनि-वरस्य हृदयमार्णयत । पश्चात्तत्रत्र दिव्यदेशेषु स्वस्य मन्दिरप्रतिष्ठा भवित्री ; तत्र मन्दिर यत्र वर्तेते तत्र “आब्धवारतिरुवीथी” इति प्रथा भवित्री ; तस्या वीथ्या भगवतो गरुडारूढस्य यात्रा भूयादिति । मलयमिपमाशंसा काञ्चन्य श्रीहस्तिपिरिक्षेत्रे विराःप्लेपरिहर्षतीति सर्वेऽपि साक्षात्कुरते । अत एव प्रथमप्रबन्धपरम्परारण्य-स्तुतीयचरणे, अस्यास्सहस्रगीते प्रथमगाथायास्तुतीयचरणे च देवाधिराजमगन्नामग्रहण दैवेऽप्या समजनि । श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि * प्रथमशतके वीक्ष्य वरदम् * इति पूर्वार्चयिपरम्परसमागतमैतिह्यमन्वयादीत्—इति रस्य रहस्यम् । अथस्तादृशकल्यास्य प्रथमगाथायां पतगराजप्रस्तावे तस्य तैक्ष्ण्यमुक्तवत्या पराङ्गशानाधिक्याऽत्र गरत्मत परमज्ञारुणिकत्वेन विशेषणम् स्वकार्यस्य निःप्रत्यूहसिद्धये । कस्याश्चन ललनाया वीथ्यामसदृशस्त्रारे य कोऽपि लोकापवादरममुनिमेवेदिति स मा स्म विमेदिति विञ्जुरिय स्रुष्टिति सगदिति । पञ्चताप्राप्तेः पुरुस्ता-देवैवल्लीलगाचोऽपि व्याहरणमपरिच्छेयमार्थ्यतिशयमाविष्करोति । मरन्तमधिरह्य समागच्छतादित्यनभिधाय “गरुत्मन्तं सञ्चालय भगवन्” इति प्रार्थनया व्यञ्जय एतत्—भगवन्तं स्वस्वप्रमधिरोय समागतो गरुत्मान् ज्ञानमक्तिसौरभनभूतमस्या दिव्यमङ्गलधिग्रहभवेत्य तन्मल्लितुमशक्तमन् तत्रैवातिष्ठेत्, तदा ‘चलो चलो’ इति भागवता कथयितव्य भवेदि पुञ्जयतीति ॥ (६)

(हिंदी) हे गंभीरम्भवागले सुंदर भ्रमर! दयामागर भगवान को देखने पर उनसे यह कहो—“अभी तरु निर्दय गहनेवाले आप, अपनी स्वाभाविक कृपा दिखाते हुए, (कुरुक्षपुरी के शठसोपथ्वरी अथवा पराङ्गुनाचिह्न नामक) उनका शरीर छूटने के पहले ही, परमकारुणिक गरुडजी को उनके मार्ग से (माने उनके घरके सामने से) अंततः एक ही बार चलाइये।” हे भ्रमरराज! तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो तो सही। हाय! मैंने कौनसा अपराध किया ?

पिउली गाथा में नायिका ने भगवान के अपने नारायणत्व की रक्षा करने पर जोर दिया। फिर उमने सोचा कि, “मेरा यह नदेश सुनकर भगवान अक्षय ही अप्रसन्न होंगे और यह फटकार सुनायगे कि, “मैं वैशरु अपना नारायणत्व तो पैठ सकूंगा, न तु अतिदोषयुत उससे (नायिका से) मिळ कर खय भी दोषी बन सकूंगा।” अतः प्रकृत गाथा में भगवत्कृपा पर जोर डालकर यह संदेश मेजती है—मैं ऐसा एक सुंदर उपाय बताऊंगी जिससे भगवान को दोष न लगेगा, और मैं भी अपना सत्तानाश होने से बच जाऊंगी। भगवान गर्जेंद्रादियों की रक्षा करने के लिए और लीलाविहार के लिए गरुडारूढ होकर कभी कभी गीथियों में निकरते हैं न? ऐसी यात्रा के वहाने आप कदाचित् मेरी वीथी से भी यदि निकरने की कृपा करें, तो उतने मात्र से मैं में कृतवृत्त हो जाऊंगी, और उन्हें भी कोई दोष न लगेगा। मुझसे मिटने पर ही उन्हें दोष लगेगा। मैं मिटना नहीं मागती, गरुडारूढ उनके, मेरे घर के आगे से निकरने मात्र से मेरी सत्ता सुरक्षित हो जायगी।

इस गाथा में भ्रमरशब्द से आचार्यों का ही संबोधन किया जा रहा है। इसमें औचित्य इस प्रकारों का है—(१) भ्रमर, चचरीक इत्यादि अपने नामों के अनुसार, भँवर सदा चलने फिरनेवाला प्राणी है; आचार्य भी तीर्थयात्रा, धर्मोपदेश इत्यादि व्याज से सदा फिरते रहते हैं, जैसे कि श्रीरामानुजस्वामीजी के बारे में गाया जाता है—श्रीरङ्ग करिशैल मञ्जनगिरिं ताक्ष्यादि सिंहाचली इत्यादि। [इसका यह भाव है—श्रीरामानुजस्वामीजी, श्रीरग, श्रीकाची, श्रीवेरुटाचल, श्रीयादवादि, श्रीवदरीनाथ, नैमिशारण्य, श्रीशारका, प्रयागराज, श्रीमथुरा, श्रीअयोध्या, गया, श्रीपुष्करक्षेत्र, श्रीसालग्रामक्षेत्र इत्यादि दिव्यदेशों का सेवन कर आनंदित रहते हैं।] (२) मधुप कहलानेवाला भँवर मधु पीने में ही वासक होकर दूसरा कुठ नहीं पीता; “तन्मातृत्वन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति” इत्यादि स्तोत्रब्रह्मोक्त प्रकार, आचार्य भी भगवत्पादावरिन्द मधु का ही पान करनेवाले परमरसिक होते हैं। (३) हमारे जैसे साधारण लोग कभी कभी भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, भ्रमर तो कीसी रोकटोक के बिना सदा अंदर जा सकते हैं और साक्षात् भगवान के दिव्यानयनों का भी अनुभव कर सकते हैं, एव भगवान के अन्तरग कैज्य म निरत श्रीकाशीपूर्णस्वामी, श्रीपराशरमहरस्वामी इत्यादि महान लोग मंदिरों में समोच के बिना भगवत्संनिधि तक पहुँच सकते हैं और उनका अनुभव भी कर सकते हैं। इस विषय में यह एक ऐतिहासिक जानने योग्य है—किसी समय एक महाविद्वान श्रीनिवास भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से श्रीवेरुटादि गये। परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी कितने ही दिनों उन्हें दर्शन नहीं मिले। तब बहुत दुःखी

होकर उन्होंने द्वार पर ही भगवान को लक्ष्य कर प्रणाम करते हुए यह विनती की—“ ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मां न जानासि माधव । परैः परिभवे प्राप्तिं मद्घीना तव स्थितिः ॥ ” अर्थात् हे माधव!— ऐश्वर्यमद से मस्त होकर अब तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो । अस्तु; परंतु याद रखो कि जब दूसरे लोग आकर तुम्हारे ऊपर नानाविध आक्षेप करें (अर्थात् निरीश्वरवाद का अथवा देवतांतर पारम्यवाद का प्रकाशन करते हुए तुमको अनीश्वर बतावें), तब तुम्हारी सत्ता मेरे अधीन रहेगी । (अर्थात् जबतक मैं तुम्हारा पक्ष लेकर उन दुर्वादियों के मत खण्डन कर तुमको ही भगवान सिद्ध न करूँ, तब तक कोई तुमको भगवान नहीं मानेगा ।) इतना कहकर, जब उस पंडित ने वहाँ से लौटना चाहा, तब भगवान ने अपने अर्चकपर आविष्ट होकर, उसे सबहुमान मंदिर के अंदर लिवाकर, अपने परिपूर्ण दर्शन भी दिखाये । इस प्रकार भगवान के विलक्षण अनुग्रह के पात्र कोई कोई महात्मा लोग तीनों कालों में मिलते हैं । (४) श्री शठकोपसूरी अपने पहले प्रबंध “ तिरुविरुत्तम् ” में (गाथा ५५) भगवान के पास भ्रमरों को दूत बनाकर भेजते हुए, उनका यों वर्णन करते हैं—जल, स्थल व वृक्ष में समुत्पन्न पुष्पों में मधु पीकर सानंद फिरनेवाले हे भ्रमर! ” यह तो स्वभावोक्ति है कि भ्रमर, पानी में उगनेवाले कमल इत्यादि, भूमिपर उगनेवाले मल्लिका इत्यादि, तथा वृक्षों पर फूलनेवाले चंपक पाटली इत्यादि, कुल तीन प्रकार के पुष्पों से मधु चूसते हैं । परंतु इससे क्षीरसागर-शापी भगवान के, श्री रामकृष्णादिरूप से तथा अनंत अर्चारूपों से भूतल पर विराजमान भगवान के, एवं श्रीवैकुण्ठ नामक, वृक्ष जैसे ऊँचे स्थल पर विराजमान भगवान के कल्याणगुणों का अनुभव करनेवाले महात्माओं की सूचना अवश्य ही मिलती है । अतः हमारे पूर्वाचार्य, अपने ही असाधारण ऐसे अनेक प्रकारों से भ्रमर के समान माने जा सकते हैं ।

भ्रमर को [गंभीर स्वभाववाले सुंदर भ्रमर] कहने से, एवं उनकी दया मांगने से यह स्पष्ट सूचित किया जाता है कि आचार्यों का ही यह संबोधन है । “अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम,” (मैं अपनी शरण में आनेवाले को समस्त भूतो से अभय देता हूँ) “मित्रभावेन संग्रामं न त्यजेय कथंचन” (मित्र की भावना से मेरी शरण में आनेवाले का, मेरा कुछ भी हो, त्याग नहीं करूँगा) इत्यादि परमशोभन अभयप्रदान करनेवाले परमकारुणिक भगवान को, उनकी कृपासे पूर्ण परिचित आड्यार, अतः [अभीतक निर्दय रहनेवाले] कह रहे हैं । यह तो अवश्य ही अल्यार्थ्य की बात है । सीमातीत दुःख ने ही उनके मुख से यह वचन निकाला है । यहा पर आड्यार गरुडारूढ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं । इसका यह तात्पर्य है—भगवान के अनेक वाहन होते हैं; परंतु गरुडजी में एक विशेषता है, जिसका वर्णन “केचित्तत्वविशोधने पशुपती” इत्यादि पद्य में किया गया है । (पूरा पद्य मंथित विभाग में दिया गया है ।) पद्य का यह भाव है—परतत्त्वनिर्णय करने में प्रवृत्त कितने ही लोगों ने शिवजी को परतत्त्व माना; किन्हीं ब्रह्माजी को परतत्त्व बताया; दूसरों ने हरि को ही परतत्त्व कहा । इस प्रकार विवाद होने से साधारण जनता व्याकुल हो उठी । यह दुरवस्था देखकर स्वयं वेदात्मा गरुडजी, अपनी दोनों हथेलियों में भगवान के उभयचरणारिंद रचकर सब को बना देते हैं कि, “यह देगो ! यही परतत्व है ।” कहने का यह तात्पर्य हुआ कि गरुडवाहन भगवान के परतत्व का बोधक वाहन है ।

आब्बार, अपनी वीथी से गरुडवाहन भगवान की सवारी निकालने की इच्छा प्रकट करते हैं। आब्बार की जीवनी में बताया गया है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्रीमदादिनाथ भगवान के मंदिर में एक इमली के पेड़ के नीचे ही विराजकर अपने सभी दिव्यप्रथ गाये। उबर तो कोई वीथी है ही नहीं। फिर आब्बार की इस विलक्षण इच्छा का अर्थ क्या होगा? अपनी असाधारण दिव्यदृष्टि से आब्बार ने देखा कि बाद में दिव्यदेशों में अपने (आब्बार के) मंदिरों की भी प्रतिष्ठा होगी, और वही आब्बार तिरुवीथी नामक वीथिया भी होंगी। तब उनकी ऐसी इच्छा हुई कि उक्त वीथियों में गरुडवाहन की सवारी निकलें। गरुडवाहन बारबार होनेवाला उत्सव नहीं है, परंतु सालभर में एकाध बार ही होगा। अतः एक बार सवारी निकालने की बात भी ठीक लगती है। आब्बार की यह इच्छा श्रीकान्ची क्षेत्र में श्रीवरदराज भगवान के मंदिर में प्राचीन काल से ही सफल हो रही है। अर्थात् ब्रह्मोत्सव में (एक और भी दो बार) जय भगवान का गरुडवाहनोत्सव होता है, तब वह सवारी आब्बार तिरुवीथी से ही निकलती है। मालूम पड़ता है कि देवाधिदेव श्रीवरदराज भगवान के प्रति आब्बार का कोई विशेष भक्तिभाव था। अतः एव उनके प्रथम प्रथम 'तिरुविरुत्तम्' की पहली गाथा के तीसरे पाद में, एव प्रकृत सहस्रगीति की पहिली गाथा के तीसरे पाद में उन्नी भगवान का नाम कीर्तित हुआ। श्रीवेदातदेशिक स्वामीजी ने भी अपने विरचित 'द्रमिडोपनिषत्सार' में "प्रथम शतके वीक्ष्य वरदम्" (सहस्रगीति का सारा पहला शतक वरदराज भगवान की स्तुति हैं) कहते हुए संप्रदाय परंपराप्राप्त इसी अर्थ का वर्णन किया।

प्रकृत दशक की पहली गाथा में गरुडजी को तीक्ष्णपक्षवाले कहनेवाले आब्बार, हाल में उनको [परमकारुणिक] कह रहे हैं। अपनी इच्छा की निविष्टा पूर्ति के लिए यह कहा गया है। [एक ही बार] निकालने की प्रार्थना इस लिए की जाती है कि बारबार एक महिष की (परावुशनायिका की) वीथी में से निकलने पर भगवान को कलक लगने का भय हो सकता है। [उनके शरीर छूटने से पहले] इत्यादि अश्लील वार्ता कहने का भी कारण आब्बार का अत्यधिक दुःख ही है। कहना था कि "गरुडवाहन हमारी वीथी से होकर निकलें," इसकी जगह "भगवान गरुडजी को हमारी वीथी से चलावें" कहने का यह तात्पर्य है—भगवान को अपने कंधों पर विराजमान कर निकलने वाले गरुडजी आब्बार के मकान के सामने आनेपर, उनके ज्ञानभक्त्यादि विभूषित दिव्यमण्डविग्रह के दर्शन कर, परवशचित होकर वहीं खड़े हो जायें, तब भगवान को "आगे चलो चलो" कहते हुए उनको चलाना पड़ेगा ॥ (६)

(गाथा) एन्बिळै कोप्पदु पोल पनिनाडै यीहिन्न *

एन्पिळैये निनैन्दरुळि अरुळाद तिरुमालार्कु *

एन्पिळैचाळ् तिरुवडिडिन् तहविनुक्के ओरुवाय् शोळ् *

एन्बिळैकु मिळडिळिये यान् वळर्त्त नीयलैये ॥ ७ ॥

अपि मोः शुक्रशान! अस्थिग्रन्थौ तन्तुप्रवेशनवत् शिशिरः पवनो मा हिनस्ति हन्त।

अस्यां दशाया ममापराधमेव विचिन्त्य कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपतेस्सविधे "तवभवतः म्वाभा-

विकृपागुणस्य विघातकृतया किमपराद्धमनेन जनेन” इत्येकस्यास्संदेशवाचः कथने हन्त !
का ते क्षतिर्भवित्री ? किं त्वं मयाऽभिर्गर्धितः शुक्रो न भवसि ? ॥

अधस्तनगाथाया गरुडाखटस्य भगवत स्वरथ्यायामागमनं सदृष्टमभूत्, तत्रैव भगवत प्रत्युक्तिस्स्यात्-
स्वकीयापराधभयस्तामविचिन्त्य एवमभयर्थेने किं नाम फलं स्यादिति ; इति मन्यमाना पराङ्मुखानायिकाः गुरुशाव-
मुद्दिश्य सदृशति गाथायामस्याम्—स्वकीय मपराधसहस्वरूपं क्षमागुणमविचिन्त्य मदपराधमात्रविचिन्तनमुचितं वेत्ति
कथयेति ।

शुकशावत्वेनात्र विवक्षितं शिष्यलक्षणसम्पन्नछात्र इति ग्राह्यम् । यद्यन्याचार्येष्वपि शुकसाधर्म्यं
सूपपादम्, तथाऽप्यत्र शावत्वेन सत्रोधनात् ‘मदभिर्गर्धितं किं त्वं न भवसीति कथनाच्च शिष्यविवक्षणमेव
संप्रतिपन्नम् । शुकसाधर्म्योपपादनं तु शिष्याणामाचार्याणामप्यविशेषं वेदितव्यम् । एकस्या एव व्यक्ते कदाचि-
च्छिष्यताम् अन्यदा आचार्यता च ननु पश्याम । श्रीवत्साङ्कमिश्रगुरुवरं स्तुवन् कोऽपि महानाह—* कुराधीश
गुरुतरदयादुग्धसिन्धु तमीडे श्रीवत्साङ्क श्रुतिमतगुरुञ्जानशीलैकधाम * इति । गुरुशीलं छात्रशीलं च कतिपयेषु
गुरुवेषु सामानाधिकरूपेण नृत्यत इव । अथ शुकसाधर्म्यप्रकारा अमी । (१) ययाशिष्यगमनद्वाराणं शुकेशु
प्रसिद्धम्, रङ्गरङ्ग ! रामरामेति कथनमनुदन्ति शुका इति प्रेक्षामहे । दक्षिणचित्रकूटक्षेत्रवर्षने श्रीत्रियद्विजन्म-
वत्सनिहिता शुक्या वेदानुच्चारणमपि कलयन्तीति कलिजित्स्फुरिराह बृहत्सूक्ते । एव महद्विरूपदिद्यानर्थविशेषान्
शब्दविशेषाश्च अविपर्ययेण अनुवदन्तस्सच्छात्रा विवक्षिताः । “भगवद्बोधायनकृता विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रवृत्ति
पूर्वाचार्यास्सचिक्षिपु ; तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते ” इति श्रीभाष्यमुपक्रममाणैर् भगवद्रामानुजैस्स-
दर्शितं पन्थानमभिभरक्षन्त-प्रमाणपरतन्त्रा विवक्षिता । व्यासजैमिनिमुन्योर् गुरुशिष्यभावः पुरयोरेपि सेधर-
वादनिरिधरवादनिवन्धनमतभेदशालिवापस्यातिर्यया प्रसूता तथा येन न भवति ते खलु शुकसाधर्म्यं प्राधान्ये-
नानुविन्दन्ति । (२) सैत्सचरणशीलान् शुकान् पञ्जरेषु बध्नीति प्रेक्षामहे । किमत्र कारणम् ? * शुक !
पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम् * इति चन्द्राद्योक्ते पत्रम् । मधुरवाणीश्रवणं कुवहलेनैव हि शुक्रम् पञ्जरे
बध्नीति । एव मधुरतरयाख्याहरणेन श्रोतृजनहृदयमुपचन्दयितुं प्रभवन्तोऽन्तर्वाणय स्वचन्दसचरणप्रतिरोध-
पूर्वकं क्वचिन्नियन्त्रिता भवतीति पश्याम । * श्रीरङ्ग करिरीलमञ्जनगिरिमिल्यादिश्लोकोक्तौ लया नानादिभ्यदेश-
पर्यटनप्रावण्युपौ भगवद्रामानुजमुने * द्वयमर्मानुसन्धानेन सह सदैव वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैव श्रीरङ्गे
सुखमात्र इति श्रीरङ्गनाथ भगवत्कृतमाज्ञापनं चात्रानुसन्धेयम् । (३) पक्षिजातो गुरुतुल्यसौन्दर्यशालिन
पक्षिणो नान्ये, स्पृहणीयतनवो हि शुक्या । एवम् आत्मसौन्दर्यमिव शारीरसौन्दर्यमपि येषु वर्धते ते
त्रिविधता । * कायायशोभिः कमनीयशिलानिवेशं दण्डत्रयोऽञ्जलकरं विमलोपरीतम् । उपदिनेशनिममुल्लस-
दूर्ध्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु यतिराज ! दशोर्ममामे ॥ * इत्युपश्लोकनानुविलक्षणं दिव्यमङ्गलरिमहसुयमासुभगा
इत्युक्तं भवति । (४) शुक्या, स्वामिर्गर्धननिरतानां करतलमश्नन्तं तत्रप्रदत्तं विष्यक्रुदादिक्रमश्नन्तीति पश्याम ।
एवम् * उपरया नेत्रे * इत्युक्तं स्यान्ति न एव स्यापथिभ्यां त्रिवर्षिता माचार्याणां सर्वया परतन्त्रा भूत्वा
तत्प्रदानं सदर्थानुपपञ्जानास्सच्छिष्या विवक्षिता । एवमप्येऽपि साधर्म्यप्रकारा उक्तेया ।

प्रथमपादे शिशिरघातेन स्वस्य भृश वाच्यमानतामाचष्टे पराङ्कुशनायिका । लोके दाम्पत्येन वर्तमानाः शिशिरसमीरणमन्विष्य गच्छन्तीति, विरहिणो जना स्तादृशपवनस्पर्शमात्रेणाप्युद्विजन्त इति च पश्यामः । पश्यासरस्त्रीरमनुप्राप्तस्तीनाविरहितो रामचन्द्रः “पद्मसौगन्धिकरुवह शिर शोकविनाशनम् । धन्या लक्ष्मण ! सेवन्ते पम्पोपवनमारुतम् ॥ * इति सौमित्रिं प्रति कथयन् खिद्यते । अत्र द्वितीयपादे शोकविनाशनमिति मारुतविशेषण विमर्शास्पदम् । विरहिणो रामचन्द्रस्याथ मारुतः शोकविवर्धन एव न तु शोकविनाशनः; तत्रैकमुच्यते शोकविनाशनमिति विमर्श आकल्पकः । उत्तरार्धे * धन्या लक्ष्मण ! सेवन्ते * इत्युक्त्यात् सेवमानानां धन्यानां दृष्टया तयोक्तिरिति केचन व्याचक्षते । रसिकप्रेसराणां श्रीकल्लिरैरिगुहरराणां व्याख्यानं तु विलक्षणं परमशोभनं च । नात्र शोकनाशनमित्युक्तम्, अपि तु शोकविनाशनमिति । शोकस्यात्यन्तिकनाशकत्वमुक्तं भवति । शोकस्यात्यन्तिकनाशः कदा भवेत्? शरीरं यावद्वतिष्ठते तावन्नैव भवेत् । मंयोगाना विप्रयोगान्तत्वात् नष्टः शोकः पुनरुद्भवेदेव । पुनरिति किम्? पुन.पुनरुद्भवेदेव । यदा तु निधन संघटते तत.परं शोकस्य प्रसङ्ग एव न स्यात्; आत्यन्तिकविनाश एव तस्य । तथाच प्राणापायकरोऽयं शीतत्वात्पोत इति सिध्यति । एतादृशीं बाधामनुभवामि वदति कथयति पराङ्कुशनायिका । हिंसाया दृष्टान्त उच्यते अस्थिप्रन्थौ तन्तुप्रवेशनवदिति । अस्थिपुञ्जे रन्ध्राणि कृत्वा तत्र तन्तुप्रवेशने कृते यादृशी बाधा भवेतादृशीति कथितं भवति ।

अथ सद्वेशगोचरीभूतो भगवान् विशेष्यते ममापराधमेव विचिन्त्य कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपते-रिति । अपराधकर्तृत्वं मम सहजस्वभावो यथा तथा तस्य अपराधसहस्य प्रकृतिः खलु । तत्र विस्मरणम् सदपराधेष्वेव स्मरणं च नोचितमिति कथय । एतेन भगवत् क्षमागुणोद्भवनं क्रियते । सहस्रनामस्तुतो अविज्ञातेति भगवत् एकं नाम । * अविज्ञाता हि भक्तानामागस्तु कमलेश्वरः * इति तावन्निरुक्तिः । भक्ता-पराधेष्वविज्ञातेति प्रसिद्धस्त इदानीं तेषु प्राज्ञो बभूवेव । स्वगुणेष्वविज्ञाना, परदोषेषु प्राज्ञश्च बभूविथ किम्? इति पृच्छेयुष्यत इव । [कृपामकुर्वतो लक्ष्मीपतेः] इपाराहित्यस्य लक्ष्मीपतिरस्य च सामानाधिकरण्यं कथं संघटेत हन्त । लक्ष्मीस्तावत् * न कश्चिन्नापराधयतीति कथनशीला । * पितेव त्वप्रेयान्....भवति च कदाचिःकलुषधीः । किमेतन्निर्दोषः क इह जगतीति त्रमुचितैरुपायैर्विस्मर्य स्वजनयसि माता तदसि न. ॥ * इत्युक्तरीत्या भक्तनिप्रहामिमुह्यनिवारणपूर्वकं तदनुग्रहोन्मुख्यपञ्चशुभश्रीञ्च च । तादृश्या पतिभूत्वा कथमिव मम दोषाननुचिन्तयतीति पृच्छ - इति वेदान्तिपतीन्द्र (नञ्जीवर) निर्वाहः । श्रीकुरुकेशर्यनिर्वाहस्तु — लक्ष्मीः स्वकीयविभ्रमभ्रमिषु त विनिमज्जयन्ती सती तस्य आन्वयपर्यं निरुणद्धीर; अत एव तस्यामेवास्तमितान्यमावसस्तु हन्त मामुपेक्षत इव इति । [किमपराद्धमनेन जनेनेति कथय] स्वस्मिन्नपराधो नास्तीति कथनं नात्र विवक्षितम् । तदीयक्षमामुणुभूतो निपिक्षणे इतोऽपि भृशमपराद्धव्यम्; तावत्तु नैवापराद्धमित्येव विवक्षितम् । सुमीवसहस्यसमनन्तरं वालिपरादिनिर्दोषतादृष्ट्यं वर्षाकाले बहि प्रयाणमनुचितमिति मन्यमानेन दाशरथिना मासद्वयावधिरेदापि वानरपते । अवशिस्तावदतीन । सुग्रीवो भोगप्रवणस्तत्रव्यन्तेन विसस्थार रामचन्द्रम् । तदावे कौरुपायिनद्वय काकुत्स्थः * समये तिष्ठ सुमीव ! मा वालिपथमन्वगा. ॥ न च संकुचितं पश्या येन वाली हतो गत । हनिष्यामि सत्रान्धवम् * इत्यादिजनतिपरुषममिमांश्च किष्किन्धादार प्रजिषाय

लक्ष्मणम् । स च तत्र गन्तुं दारुणं व्याधोग्मुपवृष्टयति स्म । तदा निदितोदन्ता तारा बहिरागत्य * किं कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र । कस्ते न सतिपुत्रे गृह्णिदेशे ? * इत्यप्राक्षीद्रामानुजमिति विलिखति वाल्मीकिः । अत्रेदं विचार्यम् । किं न जानाति कोपमूलं तारा ? कथं न जानाति ? सम्यगेव जानाति । ज्ञात्वाऽपि कथमेव-मनुयुङ्क्ते । स्वस्मिन्नपराधो नास्तीति न ; कोपप्रतिबन्धके क्षमागुणे त्वयि वर्तमाने सति हन्त कथमिव कोप उदियाय ? इति ताव प्रश्नाभिप्राय । कार्यसामान्य प्रति कारणरूपापसमन्धानमात्रस्यकृमिति स्थितम् । तत्सम-वधानेऽपि प्रतिबन्धरुसद्भावे कार्यं नैवोदेति । ततश्च प्रतिबन्धकामात्र समग्रहित कारणरूपापमद्भावं कार्यसामान्य प्रति कारणमिति परिशुक्रुन्ति पण्डिता । एवं निग्रह प्रति अपराधस्य कारणसद्भावमात्रमप्रयोजकम् ; प्रतिबन्ध कामाववैशिष्ट्य चापस्यम् । प्रवृत्ते तद्दुर्लभम् । क्षमाया निग्रहप्रतिबन्धकत्वात्, तस्मारणे वृत्ते निग्रहोन्मुख्य विहाय अनुग्रहामिमुख्यस्याद्भगवानिति पराङ्मुखायिकापास्तुशोभनं हृदयम् ।

[किं त्वं मयाऽभिवर्धितः शुको न भवसि ?] यद्यपि भर्ता हिसां कर्तुं प्रभवति ; मयाऽभि-वर्धितस्य तवापि हिसाकृत्य किमुचितम् ? इत्येको भाव । दूत्याय इदिति प्रम्यानादर्शनेनैवमुच्यते । स्वयं परमकारुणिको भगवान् मत्स्यप्रवशादेव हि विषयस्तप्रवृत्ति स्मन्नुपेक्षते, तस्मिन्निव त्वयपि मत्स्यबन्धसद्भावात् तवाप्युपेक्षणमुचितमेवेत्यपरो भाव ॥ [किमपराद्धमनेन जनेन] इत्यत्र व्याख्यातृमहाभागा एवमनुग्रहन्ति— 'तत्रभवत कृपाया प्रतिबन्धकत्वेन किं मया प्रदक्षिणनमस्कारादिक विशिदनुष्ठितमिति प्रष्टव्यम्' इति श्रीमत्-कल्लिबैरिगुरुवरा अनुग्रहृत् — इति । अत्रेदं विचार्यम्—प्रदक्षिणनमस्कारादिक किं भगवत्कृपाया प्रतिबन्धकम् ? प्रत्युत अभिवर्धकमेव खलु । एवमनुग्रहीतवन्त आचार्यचरणा किं नान्यतिष्ठन् प्रदक्षिण नमस्कारादिकम् ? इति । अत्रेदमभिसहितम् । प्रदक्षिणनमस्कारादियु वृत्त्यकलापेषु आकारद्वयमस्ति तावत्, कैङ्करूपता साधनानुष्ठानरूपता चेति । कैङ्कर्यधिया तदनुष्ठानात् अतीव विरला ; * निजकृमादि भक्तवन्त कुर्यात्प्रीत्यैव कारित । उपायता परित्यज्य न्यस्येदेव तु ताममी ॥ * इति गीतार्थसंग्रहे भगवधामुनमुनीन्द्रानुगृहीतरीत्याऽनुष्ठानारो नात्र विवक्षिता । प्राङ्गतनानिव किमस्मानपि साधनानुष्ठानवैषम्येण भक्तकृपाप्रतिरोधजनकान् मन्यसे ? इति वृच्छेत्युक्तं भवति ॥

(७)

(हिंदी) हे बालशुक ! इन्हीं में गुंथे जाने वाले सूत की तरह अतिशीतल दक्षिणमास्त, हाथ ! सुते बहुत त्रास दे रहा है । ऐसी दशा में मेरे अपराधों पर ही नजर डालकर कृपा न करने वाले लक्ष्मीपति, भगवान से यह एक संदेशवचन कहने में तुम्हें कौन-सी हानि होगी कि "इससे ऐसा कौनसा अपराध किया गया, जो कि आपकी स्वाभाविक कृपा की प्रतिबंधक होगी ?" क्या तुम मेरे पालित शुक नहीं ?

पूरेगाथा में भगवान को गरुडालुब्ध होकर अपनी बीथी से पधारने का संदेश भेजने पर पराङ्मुखा नाथिका ने सोचा कि, शायद भगवान इसका यह प्रत्युत्तर देंगे कि, 'अपने सीमातीत अपराधों का ह्याल न करके ऐसी प्रार्थना करने में क्या लाभ है ?' अतः वह प्रकृतगाथा में एक बालशुक के द्वारा यह संदेश भेजती है कि, क्या भगवान को, अपने अपराधसहनशीलता नामक गुण का ह्याल न करते हुए मेरे अपराधों की ही धिंता करना उचित होगा ।

यहा पर बालशुक शब्द से शिष्यलक्षण मपन्न चले सूचित किये जाते हैं। यद्यपि शुक के वक्ष्यमाण लक्षण, शिष्य की तरह आचार्य में भी घटित होते हैं, अतः उनकी भी सूचना हो सकती है; तथापि प्रकृत गाथा में 'बाल' शुक कहने से, तथा 'मेरे पालित' कहने से शिष्य का ही ग्रहण करना उचिततर है। हाल में जो किसी का शिष्य रहता है, वही, बाद में दूसरों का आचार्य बन जाता है। अतः शिष्यत्व व आचार्यत्व, ये परस्परविरुद्ध धर्म नहीं हैं। अतः एव किसी एक महात्मा ने श्रीकृपेशखामीजी की यह विलक्षण स्तुति की—“कूराधीश गुरुतरदयादग्गसिन्धु तमीडे श्रीगसाद्ध श्रुतिमतगुरुच्छात्रश्रीकैक-घाम।” (श्रीकूरनामक नगर के स्वामी, अत्यधिक दयागुण के भागर, वेदोक्त समस्त गुरु व शिष्यों के लक्षणों से परिपूर्ण, श्रीवत्साक नामक महात्मा की स्तुति करता हूँ।) इससे स्पष्ट होता है कि कतिपय महात्माओं में शास्त्रोक्त सभी शिष्यलक्षण व आचार्यलक्षण परिपूर्ण रूप में विराजते हैं। अस्तु। अब शुक का व्यंग्यार्थ बताएंगे। (१) किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना, सिखाये हुये शब्द का ज्यों का ज्यों उच्चारण करना शुक का गुण है, श्रीपरकालसूरी अपने बृहत्सूक्त में दक्षिणचित्रकूट क्षेत्र के वर्णन प्रसंग में कहते हैं कि उधर के ब्राह्मणों के यहा बसनेवाले तोते वेद का भी पाठ करते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ शिष्य भी गुरुके उपदिष्ट शब्दों व अर्थों का ठीक उसी प्रकार अनुकरण करते हैं, अर्थात् वे उनमें कौई अन-पेक्षित परिवर्तन नहीं करते। यथा श्रीरामानुजस्वामीजी ने अपने श्रीभाष्य के प्रारम्भ में लिखा—“हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान् बोधायन मुनिके विरचित, विस्तृत ब्रह्मसूत्र व्याख्यान का सग्रह किया। उनके मतानुसार अब मैं उन्हीं ब्रह्मसूत्रों के अक्षरलभ्य अर्थों का विवरण करूँगा।” अर्थात् श्रीरामानुज स्वामीजी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि पूर्वाचार्यों के वचनानुसार और सूत्रकार के हृदयानुसार ही आप श्रीभाष्य की रचना कर रहे हैं; न तु स्वप्नोल्बकल्पित किसी मतके अनुसार। पूर्वमीमांसा सूत्र के रचयिता महर्षि जैमिनि भगवान् वेदव्यासजी के शिष्य थे। परंतु उनका अपने गुरु के विरुद्ध निरीश्वरवादी होने का अपयश हो गया। इस प्रकार जिसको अपने गुरु के विरुद्ध होने का अयश न लगे, ऐसे, सर्वथा तन्मागुनुसारी शिष्य शुक शब्द के अर्थ होते हैं। (२) तोते की मधुरवाणी सुनने के लिए लोग उसे स्वेच्छविहार करने से रोक कर पजर में बंधित रखते हैं। इसी प्रकार श्रोतृजनमनोहारि प्रवचन करने में मग्न विद्वानों को, इनकी वाणी सुननेके लिए रसिकजन यथेच्छसत्कार से रोक कर एक स्थल पर उन्हें स्थापित कर देते हैं। श्रीरामाय भगवान् ने, “श्रीरङ्ग वरिशैलमज्जनगिरिम्” इत्यायुक्त प्रकार दिव्यदेशवात्रा करने में निरत श्रीरामानुजस्वामीजी को “अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमासह” (इसी श्रीरङ्गक्षेत्र में निव्यन्यास करो) कहने हुए एक स्थल पर रोक दिया। (३) पक्षिजति न तोते सबसे सुंदर होते हैं, इससे मनोहरदिव्यमगलविग्रहवाले महात्मा लोग सूचित किये जाते हैं। यथा श्री रामानुजस्वामीजी की यह स्तुति है—“कापायशोमि कमनीय-शिखात्रिनेत्र दण्डत्रयोऽप्यलकन विमलौपनीतम्। उद्यदिनेशनिममुञ्जसदूर्ध्वपुण्ड्र रूप तनास्तु यतिराज दशोर्ममात्रे।” (हे यतिराज ! मेरी आँखों के सामने आप अपने दिव्यमगलविग्रह के दर्शन देते रहें, जो कि, कापाय से (गेरुआ वस्त्र) सुशोभित, सुंदर शिखावाला, त्रिदंड से शोभायमान हस्तगाल, शुभ्रयज्ञोपवीतवाला, उगनेवाले सूर्य की भांति प्रकाशमान और चमकनेवाले ऊर्ध्वपुण्ड्र से विभूषित है।) (४) शुक, अपने पालक की हथेली पर बैठकर उसके प्रदत्त फलादि खाता है, एव “उप त्वा नेप्ये” (तुझे अपने पास दूँगा) इत्याद्युपनयन

मत्तोक्तप्रकार, आचार्य, शिष्य को अपने पास ही रखकर मर्दर्थग्य आहार देकर, उसका पालन करते हैं, ऐसा शिष्य शुक्र बहला सज्जता है। ऐसे और भी साहस्य के अनेक प्रकार होते हैं।

गाथा के पहले पाद में नायिका शीतलपवनवाधा का वर्णन करती है। यह तो लोमानुभव की बात है कि सश्लिष्ट कामी लोग शीतलपवन की ग्लान में जाते हैं, परन्तु विच्छेप काल में उन्हें यही पवन दुःखद होता है। सीताविरहित श्रीरामचन्द्र जी पपासरोर के पास पपासकर प्रलाप करते हैं—“गद्य सोगन्त्रिकवह शिप शोकविनाशनम्। धन्या लक्ष्मण! सेनते पम्भोगवनमारतम् ॥” (हे लक्ष्मण! कपत्रुप की सुगंध का बाहक, मगत्रमय, एत दुःखविनाशक, पपासर के उपवनों से होकर उहनेवाले इस पवन का सेवन करनेवाले धन्य हैं।) यहा एक शका होनी है कि हाल में विरही श्रीरामचन्द्रजी अपना सनाप बढानेवाले इस पवन को धरसे ‘शोकविनाशन’ कह रहे हैं। कुछ लोग इसका यह समाधान करेंगे कि उत्तरार्ध में ‘धन्य’ शब्द आता है, अतः ऐसे धर्यों के अभिप्राय से शोकविनाशन कहा गया है। यह तो ठीक है, परन्तु रसिकप्रियर चक्रवर्ती श्री कल्पिथेरिखामीजी इसका दूसरा ही एक परममोग्य विवरण करते हैं—मूलशब्द है शोकविनाशनम्, न तु शोकनाशनम्, अर्थात् ‘नाशन का एक उपसर्ग दिया गया है—वि। वि माने विशेषतः। तथाच शोक का सनपा विनाश कहा गया। यह सर्वथा दुःखनाश तो इस शरीर के रहते हुए न मिलेगा, क्योंकि किदाचित् सल्लेपानन्द पानेवाले भी बाद में विच्छेपदुःख भोगते ही हैं। अर्थात् ससार का यह स्वभाव है कि यहा किसीको नित्यसुख नहीं मिलता, अपितु सुख व दुःख दोनों मिले ही रहते हैं। शरीर के छूट जाने पर तो फिर विच्छेप प्रस्ताव के अभाव से शोक का पूर्ण नाश होगा। तथाच हाल में श्रीरामचन्द्रजी का यह अभिप्राय है कि यह पपोरान-पवन इतना क्रूर है कि यह मेरा शरीरनाश ही करा देगा। अब पराकुशनायिका यह कहती है कि अब मैं भी दक्षिण मारुत के कारण ऐसे असह्य दुःख भोग रही हूँ। दुःख का दण्ड दिया जाता है—[अस्थि में छल गुये जाने की तरह]। यह भाव है—अपनी हड्डी में छेद बनाकर उसमें सूत्र धुसेइने से मानव को जितना और जैसा दुःख लगेगा, ठीक वसा ही दुःख यह दक्षिण-मारुत मुझे भी दे रहा है।

सदेश के लक्ष्य भगवान का विशेषण दिया जाता है—[मेरे अपराधों पर ही नजर डालकर कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति] जैसे अपराध करना मेरा स्वभाव है, वैसे उनकी क्षमा करना आपका स्वभाव है। यह स्वभाव भूठकर मेरे दोषों का ख्याल करना आपके लिए अनुचित है। इस विनती से भगवान की क्षमा उद्धोषित की जाती है। श्रीविष्णुसहस्रनाम स्तोत्र में भगवान का यह एक नाम गाया गया है—अविज्ञाता। अविज्ञाता माने जो कुछ भी न जानता है, अर्थात्—अज्ञानी। भक्तों के अपराध नहीं जानने से भगवान अज्ञानी कहे गये! एव अविज्ञातत्वेन सस्तुत भगवान अब भक्तापराधों के ज्ञाता बन गये होंगे। भगवान से यह पूछो कि क्या अब आप खगुणों के अविज्ञाता और भक्तदोषों के ज्ञाता बन गये। [कृपा न करनेवाले लक्ष्मीपति] यह तो शब्दों का विचित्र मिश्रण है। लक्ष्मीपति और कृपाशून्य का कौनसा सम्बन्ध होगा? कुछ भी नहीं। लक्ष्मीजी का सिद्धान्त है—न कश्चिन्नापराध्वति (माने ससार में अपराध न करनेवाला कोई भी नहीं)। और अपराधी को दण्ड देने में उद्यत भगवान को भी उस काम से

रोऊनर, उठटा घृषा करने की प्रेरणा देना लक्ष्मीजी का स्वभाव है। अतः, श्रीवेदातिस्वामी नामक नञ्जीयर ने इसका यह तात्पर्य बनाया, कि ऐसी महालक्ष्मीजी के पति होते हुए भी, हे भगवन्! आप अब मुझ पर कैसे निर्दय बन गये? पद्मसहस्री व्याख्याकार श्रीकुरुक्षेत्रास्वामीजी का विवरण यह हुआ—इस समय भगवान लक्ष्मीजी के भोग में आसक्त होकर, उसीमें लीन होनेके कारण ही शायद मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। [इससे एमा कौनसा अपराध किया गया] इत्यादि से आळ्यार अपने निरुपराध होने का दावा नहीं कर रहे हैं; किंतु उनका यही तात्पर्य है कि भगवान के असीम क्षमागुण पर ध्यान देने पर कहना पड़ता है कि अभी तक हमने इतने पाप नहीं किये, जो उनकी क्षमाके पर्याप्त हों; अतः हमें और भी बहुत पाप करना चाहिए; अर्थात् हमारे पाप अल्प हैं। अर्थात् यह भगवान की क्षमा की प्रशंसा है, नतु अपने में अपराधाभाव का दावा। श्रीरामायण में किर्किराकाड की कथा है। वाल्मिय के बाद श्रीरामचंद्रजी ने उपस्थित वर्षाकाल में रावण पर विजययात्रा करना अशक्य मानकर, उनसे समय सुग्रीव को आराम करने की अनुमति दी। साथ ही उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि चौमासे के समाप्त होते ही रावणवध के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। परंतु अपने कामभोगों में मस्त सुग्रीव श्रीरामचंद्र जी को सर्वथा भूल गया। इससे क्रुपित श्रीरामचंद्रजी ने लक्ष्मणजी के द्वारा उसे यह मदेश भेजा कि, “अरे! वानर, सुग्रीव! अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान रखो। मारे हुए वाली का गया मार्ग अभी सफुचित नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा का ख्याल न रखनेवाले तुमको मैं वाली के पीछे उसी राह भेज दूंगा। (अर्थात् वाली की भांति तुमको भी मार डालूंगा; इतना ही नहीं; वाली एक ही गया; सत्यमार्ग से भ्रष्ट तुम्हें तो तुम्हारे वधुमित्रों के साथ मार डालूंगा।) इत्यादि। तब लक्ष्मणजी ने भी वेगसे किर्किराग पधारकर, सुग्रीव के महल पर पहुचकर उसे अपने आनेकी सूचना देने के लिए धनुष का टंकार किया। महर्षि वाल्मीकी लिखते हैं कि यह समाचार पाकर ताराने अत पुर से बाहर आकर लक्ष्मणजी से यह विनती की कि “किं कोपमूल मनुजेन्द्रपुत्र! कस्ते न संतिष्ठति वाङ्निदेशे” इत्यादि (हे राजपुत्र! आपके कोप का कारण क्या है? आपके आज्ञानुसार कौन न चलेगा?) अहो! यह कैसी बात है? क्या तारा लक्ष्मणजी का कोपकारण नहीं जानती? ठीक जानती ही है। जानकर भी वह यह कौनसा प्रश्न कर रही है? आचार्य इसका भल यो बताते हैं—तारा यह नहीं कह रही है कि अपने में दोष नहीं; परंतु भगवान में (एव लक्ष्मणजी में भी) इतनी क्षमा है कि वे इससे सौगुने अपराध का भी सहन कर सकते हैं। तथाच तारा का यह प्रश्न है कि, “प्रमो! ऐसा असीम क्षमागुण के भंडार होते हुए आप कैसे रुष्ट हो रहे हैं?” इस न्याय से पराकुशनायिका का यह अभिप्राय है कि भगवान को अपनी (भगवान की) क्षमा की याद दिलाने पर, आप भक्त के निग्रह की चिंता छोड़कर अनुग्रह करने के तैयार हो जायेंगे।

नायिका की यह बात सुनकर भी जब वह शुक भगवत्सनिधि जाने के लिए झट न उठा, तब नायिका उससे पूछती हैं—[क्या तुम मेरे पालित शुक नहीं?] मर्ता होने से भगवान कदाचित् मेरी हिंसा भी कर सकते हैं, मेरे पालित तुम भी कैसे हिंसा कर सकते हो? (अर्थात् मेरे कथनानुसार भगवान के पास न जाते हुए मेरी उपेक्षा कर, क्यों कर तुम मुझे दुख दे रहे हो?) अथवा, स्वयं

कारुणिक स्वभाव भगवान् ही जब मेरे संबंध मे निर्दय बन गये; तब उसी मेरे संबंध से तुम भी मुझ पर निर्दय बन गये हो; यह तो उचित ही है।

[इससे पैसा कौनसा अपराध किया गया?] यहाँ पर सहस्रगीतिटीकाकार आचार्य, श्रीकृष्ण-वैरिगुरु नामक नग्नशैल्युक्त्यागीनी एक विद्वान् यवन लिखते हैं—“भगवान् से यह पूछो कि आपकी कृपा का प्रतिबंध करते हुए क्या मैंने प्रदक्षिण नमस्कारादि कुछ भी अनुष्ठान किया!” यह तो एक विचित्र-सी बात है। प्रदक्षिण नमस्कार इत्यादि भगवत्कृपा के प्रतिबंधक नहीं हो सकते हैं; वरन् उतेजक ही होंगे। अन्यथा पूछना पड़ेगा कि क्या श्रीकृष्णवैरिगुरु ने कभी भगवान् का प्रदक्षिण अथवा प्रणाम नहीं किया। इसका यह भाव है—प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि कार्य के दो आकार होने हैं—भगवत्कर्म्य होना, और किसी फलका उपाय होना। अर्थात्, श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी के अपने गीतार्थसंग्रह में प्रदर्शित प्रकार, फलकामना छोड़कर, साक्षात् भगवान् को ही उपाय मानते हुए, केवल कर्म्यभावना से प्रदक्षिण इत्यादि कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। परंतु इन्हीं कार्यों को उपायबुद्धि से करने पर वे अवश्य ही भगवत्कृपा के प्रतिबंधक बन जाते हैं। अर्थात् यों करनेवालों के प्रति भगवान् का यह विचार होता है कि, “ठीक है; ये लोग अपने प्रयत्न से पुरुषार्थ कमाने की चेष्टा करते हैं; अतः हाल में मुझे इन पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं होती। अतः हाल में श्रीपरंतुंसा नायिका भगवान् से यह पूछना चाहती है कि क्या मैंने आपको ही उपाय न मानती हुई, आमकल्याण के लिए प्रदक्षिण प्रणामादि साधनों का अनुष्ठान कर आपके कृपाप्रवाह को रोक दिया ॥ (७)

(गाथा.) नीयलैये शिरुपूषाम् नेडुमालार् केन्तूदाय् *
 नीयेनदु लुवलेच्च लुवलादे गिरुन्दोळिन्दाय् *
 शायलोडु मणिमामं तळन्दैन् नान् * इनियुनदु
 वायलहि लिच्चडिशिळ् वैप्पारं नाडाप्पे ॥ ८ ॥

अथि भो बालसातिके! भूरिव्यामोहशालिनो भगवतस्तकाशे मम इती सती गत्वा मदीयां
 व्यथां निवेदयेत्युक्ताऽपि त्वं अनिवेद्य जोषमयतिष्ठसेः हन्त! किं त्वं विपर्यस्तप्रकृतिरसि?
 अहं तावत् प्रणष्टौन्दर्यलावण्या ममभूवम् । इतः परं त्वच्चञ्चूटे भोग्यं भोज्यं ये विन्यसेयुः
 तान् त्वमेवान्विष्य संपादयतात् ॥

सैषा गाथा मुनीन्द्रस्य चरमदेशे शैवावतरति हन्त । जगति प्रायस्सर्वेऽपि स्वस्य चरमकाले कमपि
 कमपि संदेश दिशन्ति पुनर्जीवितनैराश्येन ; स एव चरमसंदेशः प्रथितः । तादृशे संदेशोऽयमिति- चरमचरणेन
 व्यज्यते । “ इतः पर-त्वपोषकान् त्वमेव मृगयस्व ” इति तावदन्यपादेनाभिधीयते । ततश्च तादृशी दशा सापत्ते
 समजनीति प्रतिपत्तव्यं भवति । शारिका नाम शुक्रजाती जातः पक्षिविशेषः । अथस्तनगाथायां शुक्रसाधर्म्यप्रकार
 येये निरूपितास्तेऽत्रापि विभाव्याः । * नीयलैये शिरुपूषाम् । * इति, तावद् गाथोपक्रमः । शारिकायास्संबोधनप्रकार
 किं त्वं, त्वियमस्तप्रकृतिरसि? इत्युच्यते । अत्रायमभिसन्धिः, लोके बन्धुजना रुगास्तस्मिन् चैव आतेषु, जनेषु

केचिदितस्तान् पर्यटन्तस्सन्तो रोगपरिहारोपायचिन्ताविग्रहाः प्रवर्तन्ते; केचित्तु रग्णानां यावती व्यथा तावती ततोऽधिकामपि स्वयं विभ्रनस्ताम्पन्ति, उत्पातुमन्यक्षमा परिह्रियन्ते च । अत्र शारिकात्वेन विवक्षिता अन्तेवासिनः स्वाचार्यनिर्विंशोपव्ययामिभूतास्सन्तः 'मृतमजीवो भगवत्क्षेत्रे कथमिव घटिष्यते दशाया-
मव्याम्' इति विचारविह्वला वर्तन्ते, मा परिस्थिति स्फूर्धते [किं त्वं विपर्यस्तप्रकृति रसीत्यनेन । भगवत्सक्तागे मदीया दशामात्रेदयेति चिराद्दह प्रार्थितवती; तथाऽपि त्वया नैव मद्दुक्किराहता; अत एव स भगवान् नोपस्थितः; यदि त्वया काले निवेदित स्यात्तर्हि तेन सत्यमुपस्थितेनैव भूयेत; अनिवेदनं दृश्यो ह्यपराध — इति तावदभिधीयते । स्वयं परमकारुणिकोऽपि भगवान् व्याजरूपतया सदृश प्रतीक्षत इति हि शास्त्रमर्यादा । अत एव हि विमीरणोऽप्याह * निवेदयत मां क्षिप्रं विमीरणमुपस्थितम् । सर्वलोकशरण्याय रावणाय महात्मने ॥ * इति । एव प्रार्थनाविरेहो विमीरणस्य रामपरिग्रहं किं न घटेत्? कथमपि घटेतैव; तथाऽपि शास्त्रीयं पन्थां नातिवर्तितव्यं इति धियैव * निवेदयत मां क्षिप्रमिति प्रार्थनायां प्रवृत्तस्य इति वस्तुस्थिति । एवमेव मुनीन्द्रोऽपि शारिकासविधे पुरस्तादेव स्वप्रार्थनामुदजीघटदिति, अयापि सा अतिशयित-
स्वकीयार्तिवलादेव जोषमास्तेति च गम्यते ।

[भूरिव्यामोहशालिनो भगवत्समकाशे] अस्तात् निर्वृणस्स भगवानिति कथितं केवलं स्वकीयनिर्वेदातिशयनिबन्धनम्, इह भूरितरव्यामोहशालीति कथनं भगवतो यथावस्थिताकारकीर्तनं मन्तव्यम् । आश्रितजनव्यामोहेनैव हि निरूपणीयस्स भवति । * विदितस्स हि धर्मज्ञ शरणागतवत्सल इति रावणमुपदिशन्ती मैथिली वा सत्यैकनिरूपणीय हि तममिदधाति । वत्सल - व्यामुग्ध इति पर्यायः खलु । * प्रियो हि ज्ञानिनो-
ऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय * इति स्वयमेव च गायन्ति । हे शारिके! स्वयमेव व्यामुग्धस्य तस्य व्यामोहो-
त्पादनं न ते कृत्यम्, मदीयास्थितिनिवेदनमात्रं ते कृत्यमिति मया मुहुः कथितमुपेक्षितं हन्त । त्वया ।

[मदीयां व्यथां निवेदयेत्युक्ताऽपि] त्वदीया व्यथा का नामेति यथा न पृच्छेच्छारिका तथा पराङ्मुखानायिता * एहि पश्य शरीराणीतिवत् स्वशरीरं स्वयमेव प्रादर्शयदिव । * एहि पश्य शरीराणीयुक्त-
वन्तो दण्डकारण्यवासिनो महर्षयो राक्षसैः कृतान् परिभवान्नोबन् रामचन्द्रसविधे । इह तु भगवतैव समुत्पा-
दितः व्यथा भागवत्समकाशे विज्ञापयतीति व्यावृत्तिरवधेया । महर्षिणा तु शरीरी व्यथा, अत्र मुनिवरस्य तु मानसी व्यथा । अत्र तावदाचार्याणामनर्घा दिव्यसूक्तिः " भरतस्य महोत्तमो व्याधिरित्युक्ते न खलु चातुर्थिकं तत् " इति । विवरणमात्रस्यकमत्रेति मनागिब विनियते । अरण्यद्राव्यं प्रत्यानर्तयितुं सपरिवारं प्रस्थितो भरतः
शृङ्गिवेरपुरं प्राप्य तत्र निषादराजनेन गुहेन प्रदर्शितानि रामसीताशयनस्थलान्युदीक्ष्य अतिवेत्खेदामिभूतं पपात
भूमौ, तदात्वे कौसल्या * परिपप्रच्छ भरत रुदन्ती शोक्कलाहसा । पुनः । व्याधिर्न ते कञ्चिच्छरीरं परिब्रूथसे ॥
अथ रामकुलस्यास्य त्वदधीनं हि जीवितम् * इत्याद्युक्तप्रकारेण भरत परिब्रूथ्य बिलपन्ती * पुनः । व्याधिर्न ते
कञ्चित् * इति पर्यपृच्छत्, एतेन तदा भरतो व्याविप्रस्तवदाहव्यते स्मेति गम्यते । कोऽयं व्याधिरिति
विमर्शं कर्तव्यो भवति । चातुर्थिकं नाम व्याधिर्दारुणतरं प्रथमे । चतुर्थे चतुर्थेऽहनि जयमानो ज्वरविशेष-
श्चातुर्थिर्नृपदामिलव्य । नित्यञ्जरं प्रति न मीति, अथ ञ्जर, पुनरुत्तीयेऽहनि ञ्जर, पुनश्च ततस्तृतीयेऽहनि
ञ्जर — इत्येवरीत्याऽनुवर्तमानं ञ्जरं प्रत्यपि न मीति । यस्तु ज्वरश्चतुर्थे चतुर्थेऽहनि अनुवर्तते सः सत्यं प्राणा-

पापमीतिजनक इति मेघजशास्त्रसरणिः। तथाच चातुर्थिकनाम्ना व्यपदिश्यमानस्य तस्य रोगविशेषस्याख्यन्तद्रावणतां सिध्यति। भरतस्य व्याधिरित्युक्ते न तादृशः; भगवद्विषयकोऽयं व्याधिः परमविलक्षणः स्पृहणीयधैर्याचार्यगोष्ठीषु प्रथा। श्रीशठकोपमुनीन्द्रेणात्र स्वयं कथ्यमानो व्याधिरपि तथाविध एव, न तु लौकिकानामिवेत्युक्तं भवति। उपरि चतुर्थशतके षष्ठे दशकं वृत्तं मुनीन्द्रस्य व्याधिविशेषप्रतिपादकमागमिष्यति, तत्र विशेषतो द्रष्टव्यम्।

[अहं तावत्प्रनष्टसौन्दर्यलावण्या समभूवम्] इत्यनेन सर्वथा स्वस्य मुमुर्षुदशापत्तिर्व्यञ्जिता भवति। अथ शारिका प्राह—‘तर्हि संप्रति सत्त्वं गत्वा भगवत्सविधे निवेदयेयम्’ इति। ततोच्यते इतःपरं मित्यादि। माभून्नाम गते जले सेतुबन्धोघमः; अहमद्यैव निर्याणोन्मुखी भवामि; एतावता कालेन मद्रक्षणे स्थिता स्वमितः परं रक्षकान्तरान्वेषणे प्रवर्तस्व—इति कथनेन स्वस्य जीवितप्रत्याशादारिद्र्यमथगमितं भवति। अत्रेदमेतिह्यमनुगृह्णन्त्याचार्याः;—भगवद्रामानुजार्थमातुलपादाः श्री रामायणोपदेशकाश्च श्रीशैलपूर्णगुरुवराः स्वचरमसमये स्वाराध्यदेवतायाः पुरतो यवनिकामुद्वासा ‘इतः परं त्वच्चञ्चूपटे भोग्य भोज्यं ये विन्यस्येयुस्तान् त्वनेवान्विष्य संपादयताश्च’ इत्यर्थकमस्या गायायाश्चरमचरणमनुमंदधिरै—इति। अत्रेदमथगन्तव्यम्; अस्मदीयाः पूर्वाचार्याः कण्ठस्यदिव्यप्रबन्धास्तदात्ता स्वस्वविवक्षितार्थान् दिव्यप्रबन्धगायानुसन्धानमुत्त एव प्रकाशयन्त आसन्निति। एवंविधान्यैतिह्यानि दिव्यप्रबन्धव्याख्यास्त्रिव गुरुपरम्पराप्रभावादिप्रथेध्वपि भूरिश उपलभ्यन्ते ॥

(हिंदी) हे चालसारिके! मेरे यों कहने पर भी कि, “अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास, मेरी दूती के रूप में जाकर, उनसे मेरे दुःख की विनती करो”, तुम यह बात न मान कर चुप रह गयी। क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया? मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूँ। अतः अब से तुम अपनी चोंच में अच्छा आहार देनेवालों को हूँड निकाल लो।

यह गाया आळवार का अंतिमसंदेश जैसा है। लोक में सभी लोग अपने अपने मरने के समय अपने बंधु आदियों को कोई कोई संदेश देते हैं, जिसे अंतिमसंदेश (अथवा चरमसंदेश) कहते हैं। प्रकृत गाया का चौथा पाद बताता है कि यह ऐसा ही संदेश है। उसमें यह संदेश दिया जाता है कि “तुम अबसे अपने पोषण करनेवालों का खोज कर लो।” इसका यह तात्पर्य है कि अब नायिका छेड़ी घड़ी पर पहुँच गयी है। तोते की जाति की ही एक पक्षी शारिका कहलाती है। मादृम पडता है कि श्री पराकुश नायिका एक शारिका का पोषण करती थी। शारिका का व्यंग्यार्थ पिछली गाया में जो बताया गया, वही है। गाया के प्रारंभ में ही नायिका उससे पूछती है कि, [क्या तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया?] इसका यह भाव है—लोक में किसी के बहुत रोगग्रस्त हो जाने पर, उनके बांधवों में कोई कोई इधर उधर फिरते हुए रोगपरिहार के उपाय ढूँढते रहते हैं। दूसरे कितने तो रोगी से भी अधिक दुःख पाते हुए उठने में भी अशक्त होकर खिन्न रहते हैं। यहा पर शारिका शब्द उन शिष्यों का संकेत है, जो कि नायिका की प्रकृत दुरवस्था देखने से स्वयं बहुत दुःखी होकर, इस चिंता में मग्न रहते

हैं कि, अब इन्हें मृतमजीविनी भगवान का मिलाप कैसे होगा । अर्थात् इस चिन्ता से उनका रंग ही बदल गया है । अब नायिका शारिका से कह रही है कि, “मैं तबसे तुमसे कह रही हूँ कि शीघ्र जाकर भगवान से मेरी दशा की विनती करो । परतु तुमने मेरी बात का ख्याल नहीं किया । अत एव भगवान इधर नहीं पधारे । यदि तुम उनसे तमी विनती कर देती, तो वे इतने में इधर अवश्य ही पधारते । विनती न करना तुम्हारा अपराध है ।” शाख की मर्यादा है कि भगवान स्वयं परमकारुणिक होते हुए भी, किसी चेतन की रक्षा करने के लिए उसकी ओर से सदेश इत्यादि अन्य वस्तु मांगते हैं । अत एव विमीषण ने भी, “निवेदयत मा क्षिप्रम्” (अर्थात्, हे वानरवीर ! सर्वलोकाशरण्य महात्मा श्री रामचन्द्रजी की सनिधि में विनती कीजिए कि विमीषण आया है) इत्यादि कहते हुए भगवान को सदेश भेजा । यह प्रश्न मन पूछिए कि क्या यह सदेश भेजे बिना विमीषण की इच्छा सकल न होती । कुछ भी हो, उनकी इच्छा तो सकल होती ही । परतु प्रत्येक मानव को अपना कर्तव्य करना आवश्यक है । अत शाखमर्यादा का पालन करने के उद्देश्य से ही विमीषण ने सदेश भेजा । इसी प्रकार आळ्वार ने भी पहले से ही शारिका से सदेश ले जाने की प्रार्थना कर रखी थी, परतु वह शारिका स्वयं भी दुःखी होने के कारण भगवत्सनिधि जाने में अशक्त होकर चुप रह गयी ।

[अत्यधिक व्यामोहवाले भगवान के पास] इत्यादि । आळ्वार ने पहले अपने सीमातीत दुःखके कारण ही भगवान को निर्दय कहा, हालत तो वे उनको अधिकव्यामोहवाले कर्ते हुए उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं । अर्थात् भगवान का स्वरूप ही व्यामोह (अथवा भक्तों पर असीम प्रेम) है । अत एव रावण को मयुर उपदेश देती हुई सीताजी ने बीच में, “विदिनस्स हि धर्मज्ञशरणागतत्सल ” कर्ती हुई वात्सल्य को ही भगवान का असाधारणस्वरूप बतलाया । वात्सल्य और व्यामोह समानार्थक शब्द हैं । खुद श्रीमूव का भी यह गीत है—“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रिय ।” (ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और मेरे लिए वह अत्यंत प्रिय होता है ।) तथा च, हे शारिके ! स्वयं व्यामोहशील भगवान में व्यामोह पैदा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है; मेरी दयनीय दशा की विनती करना मात्र तुम्हारा कर्तव्य होगा । परतु हाय ! मुझसे बारबार प्रेरित होने पर भी तुमने उपेक्षा कर दी ।

[उनसे मेरे दुःख की विनती करो ।] माखम पड़ता है कि आळ्वार ने अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए शारिका को अपना दुःख बता दिया, जिससे उसको यह प्रश्न करने की आवश्यकता न हुई कि “तुम्हारा कौनसा दुःख है ?” यथा दञ्जारण्यनिगासी ऋषियों ने अपने शरीर दिखाते हुए श्रीरामचन्द्रजी से कहा “एहि पश्य शरीराणि” इत्यादि (हम ऋषियों के राक्षसभक्षित शरीर देखिए) । परतु दोनों में इतना अन्तर अवश्य है कि ऋषियों ने भगवान से राक्षसों द्वारा समुत्पादित दुःखों की विनती की, श्री पराकुश नायिका तो (शारिका शब्दवाच्य) भगवद्भक्त से साक्षात् भगवान के द्वारा ही समुत्पादित अपने दुःख की विनती कर रही है । एव ऋषियों का दुःख शारीरिक था, आळ्वार का दुःख तो मानसिक है । इस प्रकरण में आचार्यों का यह एक अनमोल दिव्य बचन है, कि, “भात का व्याधि कहेंगे तो वह चातुर्यिक न होगा ।” इसका यह तात्पर्य है—अरण्य से श्रीरामचन्द्रजी को अपोष्पा लौटाने के उद्देश्य से

भरतजी घड़े परिवार के साथ निकल कर रास्ते में शृंगिवेरपुर पहुंच गये। उधर गुह्रदेव ने उन्हें श्रीरामसी-शयन इत्यादि कतिपय स्थल बताया। वह देनेसे ही भरतजी का दुःख बहुत बढ़ गया और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर गये। यह देखकर कौसल्याजी उधर आ गयीं और भरतजी को अपनी गोद में बिठाकर आश्वासन करती हुई उन्होंने पूछा कि “पुत्र व्याधिने ते कश्चित् शरीरं परिवाधते?” (अर्थात् हे पुत्र! क्या कोई भी व्याधि तुम्हें दुःख दे रही है!) इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय भरतजी व्याधिग्रस्त जैसे दीनते थे। अब विचार यह है कि उस समय भरतजी की व्याधि कौनसी थी? इसके प्रत्युत्तर में पूर्वोक्त आचार्य-श्रीसूक्ति है कि “भरतजी की व्याधि चातुर्थिक न होगी।” चातुर्थिक माने प्रत्येक चौथे दिन आनेवाला एक प्रकार का ज्वर है। ज्वर के अनेक प्रकार होते हैं—प्रतिदिन आनेवाला, प्रत्येक तीसरे दिन पर आनेवाला, चौथे दिन आनेवाला इत्यादि। वैद्य कहते हैं कि यह चातुर्थिक सबसे आपत्कारक है। अब आचार्यों का यह कहना है कि भरतजी की व्याधि उक्त चातुर्थिक नहीं थी, जिसको मिटाने के लिए दवा लेनी पड़ती हो; अपितु श्रीरामविरह नामक मानस रोग था, जो भक्तों के लिए प्रार्थनीय भी होता है। एवं समझना चाहिये कि पराङ्कुशनायिका का वर्तमान दुःख भी संसारी मानकों के रोगादिजनित किसी दुःख के सदृश कोई वस्तु नहीं; परंतु भगवद्विरहप्रयुक्त दुःख ही है। आगे चौथे शतक में समग्र छठे दशक में आब्बार की इसी व्याधि का वर्णन किया जानेवाला है। वहां पर इसकी विशेषताएं बतायी जायंगी।

[“मैं तो अपना सौंदर्य व लावण्य खो बैठी हूँ”] कहने का यह भाव है कि अब मैं मरने को तैयार हूँ। यह सुनकर शारिकाने कहा, “तो मैं शीघ्र भगवान के पास जाकर उनको तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी।” इसका प्रत्युत्तर है—[अतः तुम अवसे] इत्यादि। “समय निकल जाने पर अब तुम्हारा संदेश व्यर्थ होगा। अतः वह चिंता छोड़ दो। मैं तो अभी शरीर छोड़नेवाली हूँ। अभी तक तुम मेरी रक्षा में रहे। अबसे तुम अपनी रक्षा करने में समर्थ दूसरी किसी व्यक्ति को ढूँढ लो।” इससे नायिका सर्वथा अपने जीवित रहने की आशा का अभाव बताती है। इस प्रकरण में हमारे पूर्वाचार्य एक ऐतिहासिक बतलाते हैं—भगवान श्री रामानुजस्वामीजी के मामाजी, एवं उन्हें श्रीरामायणार्थों का उपदेश देनेवाले श्रीशैलपूर्णस्वामीजी की जब परमपद पधारने की दशा आ गयी, तब उन्होंने अपने आराध्य देव के मंदिर के कपाट खोलकर (अथवा फरदा हटवाकर) उन भगवान से प्रकृत गाथा के उत्तरार्ध की विनती की, जिसका मुख्य भाग यह चौथा पाद है—[अवसे तुम अपनी चोंच में अच्छा आहार देनेवालों को ढूँढ निकाल लो।] उनका यह भाव था—“अभी तक मैंने आपकी ठीक सेवा की; भोग धराया; और दूसरे सब कुछ किये। परंतु अब मैं दुर्बल होकर परमपद जाने को तैयार हूँ। अतः आप अपनी सेवा करनेवाले दूसरे किसी को खर्च खोज लीजिए।” हमारे पूर्वाचार्यों ने अर्थ के साथ दिव्यप्रबन्धों के मूलपाठ को भी कंठस्थ कर रखे थे। अतः तदातदा वार्तालाप के समय वे अपने अभिप्रायों को उचित दिव्यप्रबन्ध गाथाखंडों से ही प्रकाशित करते थे। ऐसे अनेक ऐतिहासिक दिव्यप्रबन्ध व्याख्यानो में एव गुरु परंपराप्रभाव इत्यादि दूसरे अनेक अर्थों में भी उपर्युक्त मिलते हैं ॥ (८)

(गाया.) नाडाद मलरनाडि नाडोरुम् नारणन्तन् *
 वाडाद मलरडिकीब्द वैकवे बहुकिन्नु *
 वीडाडि वीचिरुत्तल् विनैयच्च देन्शेय्वदो *
 ऊडाडु पनिनाडाय् उरैचीरा येनडुडले ॥ ९ ॥

इतस्ततः पवमान हे शिशिरपवन ! दुर्लभानि प्रखनानि आर्जयित्वा भगवतो नारायणस्य नित्यविस्मयरपुष्पसदृशचरणान्तिके अनुदिनं तानि समर्पयितुमेव हि सृष्टोऽयं जनः । एवं सत्यपि विश्लेषमूर्धाभिपिक्तारूपं मदीयं दौर्भाग्यं सर्वथा शोचनीयं हि हन्त ! (हे मारुत !) त्वं भगवत्सम्प्राप्ते दूतकृत्यमारुलय्य अथ तत्कृपाया अलाभे सति कामं बाधस्व मम गात्रम् ॥

शिशिरः पवनो विरहिजनानामत्यन्तबाधक इति पुनरुक्तमेतत् । तथा नाम कश्चन वातपोतो मुनीन्द्रभृश बाधितमुपाकस्त । * मीषाऽस्माद्वात परते * इत्युपनिषदास्नातरीत्या सर्वथा भगवद्गीनप्रवृत्तिनिवृत्तिकोऽय वातसत्यं तन्नियोगादेव मा बाधते' इति मेने, मत्वा कथयति तमेव वातमुद्दिश्य—भोभो ! मदीय किमपीद विज्ञापन त्वन्नियोजकभगवत्सविधे निवेदय, ततोऽपि स उपेक्षेत चेत् अय सरभसमत्रागल्य मा प्राणैर्वियेजय— इति । भोग्य भोगोपकरण भोगस्थानसमृद्धायामस्या लीलविभूत्या प्राकृताना धिया यानि यानि वस्तूनि भोग्यानि भवन्ति, तान्येव मुनिवरस्यास्य धिया धातुरुत्वेन गृह्यन्ते, तदवलो क्तमात्रेण दुर्बला बाधामनुभवति हन्त ! गीत च भगवता—* या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति सपमी । यस्या जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥ * इति । * वासुदेवसर्षभिति तिष्ठता भगवदेकभोगाना महात्मना प्राकृतजनभोग्यवस्तुजातदर्शनमात्रमयरुन्तुदमिति तदर्थं । भगवान् रामचन्द्रोऽपि पम्पासरस्तोरे भृश परितप्यमान * एष पुष्पन्हो वायुस्सुखस्पर्शा हिमावह । तावचिन्तयत कान्ता पावन्प्रतिभो मम ॥ इत्यादिक बहुलमाचक्षे । तत्र वायुसुखितविरहसतापकरुणमात्र मुदिष्ट स्यात् । अत्र तु वायूपलक्षितसकल प्राकृतपदार्थगत बाधरूपमभिप्रेतम् ।

शाब्देषु सामायात कथितमस्ति * विचित्रा देहसम्पति रीधराय निवेदितुम् । पूर्णमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिसयुता ॥ * इति । एतादृशानि सति नाम भूरितराप्ति वचनानि । तानि सर्वग्यपि सूरिवरोऽय हृदि कल्पन् वचनाना तेया स्वाममात्रोद्देश्यकर्ता चाभिप्रयन् प्रथमद्वितीयपादौ निश्चाति । [दुर्लभानि प्रखनान्यार्जयित्वा] इत्यादिक भगवत्सविधे विजिज्ञापयिष्यति सददेशवाक्यम् । स्वैनेन प्रवर्तितेषु शाब्देषु करणकलेवरादीना विनियोगप्रकार स्वयमेव सदर्थं, तथा नाम विनियोक्तुमुत्सुकस्य जनस्य साक्षात्कारगोचरो नभवन् दनीयान् यदि भवति स, तर्हि शास्त्रप्रवर्तनस्य किं प्रयोजनमिति प्रष्टुमिच्छति मुनिवर । बाधक मारुतमेवोद्दिश्य एव चेन्नसदेशप्रापण प्रार्थयते । वायुर्हि रूपरहित प्रथित, स कण प्रार्थनमर्हतीति शङ्का जायेत, अत्रैव प्रतिपत्तव्यम् । वायुस्तावद्धन्ततो जनक, स हनुमास्तावत् * नातृवेदविनीतस्यस्य नायजुर्वेदधारिण । नासांमेदविदुष शक्यमेव प्रभाषितुम् ॥ नून व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् । बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपशन्दितम् ॥ * इत्यादिननुष्या भगवता रामचन्द्रेण भृशमभिनन्दितवैदुष्यविभव, तस्य वियानिर्नेनको वायुस्तदपेक्षया समुत्तुङ्गवैदुष्यो भवितुमर्हति । एव च तथाविधः कोऽपि विद्वदप्रणारिह दूतत्वेन विवक्षित इति । एष कथं हिंसको

भवितुमर्हतीति पृच्छा मा भूत् । वायुवेनाकारेण केयनेन हिंसन्त्योक्तिरुपपद्यते । सूक्ष्मेक्षिकया गृह्यमाणम् उपपादितं चार्थमनुरूप्य दूतभाय उपपद्यत इति । [दुर्लभानि प्रसन्नान्यार्जयित्वा] इत्यत्र * अहिंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूतदया पुष्पं क्षमा पुष्पं विशेषतः । ध्यानं पुष्पं तपः पुष्पं ज्ञानं पुष्पं तपैव च । सत्यमष्टविधं पुष्पं विष्णोः प्रीतिकरं भवेत् * इत्यादिप्रमाणप्रपञ्चितानि पुष्पाण्यपि प्रीतिं योग्यानि । प्राधान्येन भगवदाराधनोपयिकानि पुष्पाण्येतान्येव । दुर्लभत्वोक्तिश्चेत्तु सुसंगता । आराधनं नाम भगवदन्तरङ्गसंतोषजनको व्यापारविशेषः । * वर्णाश्रमाचारयता पुरुषेण परः पुमान् । निष्पृष्टाराप्यते पत्या नान्यस्ततोपकारकः ॥ * इत्युक्तनीत्या आत्मगुणसम्पादनैव भगवतः प्रीतिरुत्पादयितुं शक्या । अतश्च अहिंसाद्यष्टविधपुष्पार्जनं चात्र विवक्षितमुचितम् । एतेषां पुष्पाणां भगवचरणान्तिके समर्पणं नाम एतैर्भगवदन्तःकरणविकासनमेव ।

“ नाकिञ्चित्कुर्वतः शेषस्वम् ” “ अकिञ्चित्करस्य शेषत्वानुपपत्तिः ” इत्याद्युक्तरीत्या किञ्चित्करणेन यथा मम शेषत्वस्वरूपसिद्धिः, तथा किञ्चित्कारस्वीकरणे सत्येव हि तस्य शेषित्वस्वरूपं सिध्येत् ; तदर्थं मत्सविधे तस्योपसर्पणमवर्जनीयम् ; यदस्ति मम विश्लेषण्यसने मूर्धाभिषिक्तत्वं तदिदं सर्वथा नोचितम् इति तत्सविधे कथय । तदिदं भर्मस्पर्शि वचनं निशम्य सत्वरमुपेयात्म इह । यदि तनोऽप्युपेक्षेत, अयं तर्हि त्वरीयं कृत्यं हिंसनात्मकमवश्यमेव कुरु । हिंसनमिति किम् ! मा प्राणैरेव विद्योजय—इति कथयति । मम प्राणास्तदनु खत एव निष्क्रामेयुः ; तदभिप्रायवेदनपर्यन्तमेव प्राणाना मस्थितिः ; अथ मम निर्याणमप्रतिहतसिद्धिः क्रमियुक्तं भवति ॥ (९)

—* नवीं गाथा—नाडाद मलर् नाडि *—

(हिंदी) इधर उधर चलनेवाले हे शीतल पवन! दुर्लभ पुष्प चुनकर उनका भगवान् श्रीमन्नारायण के नित्य खिले हुए पुष्प के सदृश शीपादों की संनिधि में समर्पण करने के लिए ही इस जन का जन्म हुआ है। ऐसा होने पर भी, हाय! विश्वेय में ही हूँ रहने वाली मेरा यह दौर्भाग्य सर्वथा शोचनीय है। (हे पवन!) तुम भगवान् से मेरा संदेश कह कर, फिर भी यदि उनकी कृपा न मिले, तो मेरे इस शरीर को खूब दुःख दो ॥

यह अर्थ कहा गया कि शीतल पवन विरहियों को बहुत दुःख देता है। हाथ में ऐसा एक पवन श्री परांकुशनायिका को बहुत दुःख देने लगा। उसने सोचा कि “ मीषाऽस्माद्वातः पतते ” (भगवान् से डरके पवन चलता है।) इत्याद्युपनिषद के अनुसार, भगवदधीन प्रवृत्तिवाला यह पवन, सत्य ही उनकी आज्ञा से मुखे त्रास दे रहा है। अतः उसी पवन को देखकर अब वह कहती है—“ हे पवन! तुम अपने प्रभु भगवान् से मेरी यह एक विनती सुना दो; और यदि उसके बाद भी वे मेरी उपेक्षा ही कर डालें, तो तुम शीघ्र लौट कर मेरा शरीर छुड़ा दो।” भोग्य, भोगोपकरण व भोगस्थान रूप त्रिविध वस्तुओं से भरे हुए इस संसार मंडल में संसारी लोग जिनको परमभोग्य मान बैठे हैं, उन्हीं वस्तुओं को आब्जार कर और हिंसापूर्ण मानते हैं; और उनके दर्शनमात्र से दुस्सह बाधा पाते हैं। यथा गीता में भगवान् ने गाया “ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ इसका यह तात्पर्य है कि “ वातुदेनस्तर्वम् ” इत्याद्युक्त प्रकार भगवान् को ही अपने सर्वस्व माननेवाले महात्माओं को सांसारिकजनों के भोग्य विषयांतर के दर्शन भी बहुत दुःखद हैं। भगवान् श्रीरामचंद्र ने भी पंपासर के तट

पर निराकर कर विहङ्गुः से, “एष पुष्यशो वायुः सुखस्पर्शा हिमावहः । तां विचिन्तयतः कान्तां पावक-
प्रतिभो मन ॥” इत्यादि प्रथम किया । (पुष्पों की सुगंध से भरित, हिमशीतल यह पवन भी सीताविरहित
मुझे आनन जैसा गरम लगता है ।) अब पराङ्कुशनायिका कइती है कि पवन मात्र नहीं, वरन् समी प्राङ्गन
पदार्थ मुझे संताप दे रहे हैं ।

शास्त्रों में मानव शरीर का उपयोग बतानेवाले ऐसे अनेक बचन मिलते हैं कि, “विचित्रा देह
मंपत्तिः ईश्वराय निवेदितुम् । पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादिर्मयुता ॥” (हाथ पग इत्यादि उपयोगी अनेक
अवयववाला यह विचित्र मानवशरीररूप ऐश्वर्य, भगवान को अर्पण करने के लिए मिला है ।) अब आळ्वार
ऐसे समस्त बचनों को अपने लिए ही अर्पण मानते हुए प्रकृत गाथा का पूर्वाधि गा रहे हैं—[दुर्लभ
पुष्प चुनकर] इत्यादि । यह भी भगवान के पास भेजे जानेवाले संदेश का एक अंश है । अर्थात् आळ्वार
भगवान से यों पूठना चाहते हैं कि, “प्रभो! आपने ही शास्त्रों में, भगवसेवा में ही इस मानवशरीर का
उपयोग करने की आज्ञा दी है; अब आप ही ऐसा करने के इच्छुक जन को अपने दर्शन न देते हुए,
उससे दूर रहकर, उसे सेवा करने का अवकाश ही न दे रहे हैं । फिर आपके शास्त्रप्रदान का प्रयोजन ही
क्या हुआ?” वाचा करनेवाली वायु से ही यह संदेश ले जाने की प्रार्थना की जा रही है । ‘रूपरहित
वायु से यह प्रार्थना कैसे की जा रही है?’ इस आशंका का यह प्रत्युत्तर है—पवन तो कोई अचेतन वस्तु
नहीं, किंतु एक प्रतापवान देव है; साक्षात् हनुमान जी का पिता है । हनुमान जी का पाठिल्य
विश्वविदित है, जिसमें प्रशंसा स्वयं श्री रामचंद्रजी ने भी की है—यह हनुमान सत्य ही चारों वेदों तथा
व्याकरणदि समस्त शास्त्रों का वेत्ता है, इत्यादि से । फिर ऐसे श्रेष्ठ विद्वान हनुमान जी के पिता वायुदेव
क्योंकर विद्वान न होंगे । कइने का यह भाव है कि वायु शब्द से ऐसा कोई विद्वान विद्वान सूचित
किया जाता है, और वही इस गाथा में संदेशवाहक है । इस पर यह प्रश्न नहीं पूठना चाहिए कि ऐसा
विद्वान कैसे नायिका को दुःख दे सकेगा । क्योंकि एक ही व्यक्ति ऊपर से देखनेवाले वायु के रूप में
हिसक बताया जाता है, और व्यंग्य मर्यादा से विद्वान के रूप से संदेशवाहक बताया जाता है ।

[दुर्लभ पुष्प चुनकर] इत्यादि । दुर्लभ शब्द से “अहिंसा प्रथमं पुष्पम्” इत्यादि शास्त्रोक्त,
अहिंसा, इन्द्रियजय, सर्वभूतदण, क्षमा, ध्यान, तपस्या ज्ञान और सत्यनामक भगवान के अव्यंतप्रिय आठ
पुष्प सूचित किये जाते हैं । भगवत्पूजा के उपयोग करने योग्य पुष्प ये ही हैं । क्योंकि पूजा शब्द का
अर्थ, भगवान को प्रसन्न करनेवाला काम है; “वर्णाश्रमाचारवना पुरुषेण पर. पुमान् । विष्णुराराध्यते
पण्या नान्यस्तत्तोषकारकः ॥” (अपने वर्णाश्रमों के उचित आचारवाला मानव ही परमपुरुष भगवान की
ठीक सेवा करता है; उनको प्रसन्न करने का दूसरा कोई साधन नहीं है ।) इत्यादि शास्त्र बताता है कि
आत्मपुणों का उपार्जन ही भगवान की वास्तविक सेवा है । अतः आळ्वार इन्हीं पुष्पों का उपार्जन कर,
उनसे भगवान का मन प्रसन्न कराने की बात कर रहे हैं । हमें अपने भगवच्छेषत्व को सिद्ध करने के
लिए कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी ही चाहिए; क्यो कि शास्त्र का यह नियम है कि सेवा किये बिना
शेषत्व सिद्ध न होगा । सेवा करने के लिए मुझे उनके पास जाना अनिवार्य है । अतः मुझे, इस प्रकार अथाह

विराट् पुत्र सागर मं मां रहना संपथा अनुचित है । अतः, हे पवन ! भगवत्सन्निधि में इस अर्थ की विनती करो । यह मर्मस्पर्शी वचन सुनने पर वे भगवान् अवश्य ही श्धर पधारेंगे । परन्तु यदि वे यह सुनकर भी नहीं पधारेंगे, किन्तु मेरी उपेक्षा ही करेंगे, तो तुम अवश्य ही अपना काम कर सकते हो; अर्थात् मुझे हिंसा पट्टाच सक्ते हो । अथवा हिंसा ही क्यों? मेरे प्राण ही निकाल दो । अथवा तुम्हें हिंसा करने की आवश्यकता ही न रहेगी, क्योंकि उनका अभिप्राय जानने तक ही मैं जीवित रह सकूंगी हूँ, बाद में तो मेरे प्राण अपने आप ही उड़ जायेंगे ॥ ... (९)

(गाथा) उडलाळि प्पिरप्पु वीडु उयिरुमुदला मुत्तुमाम् *
 कडलाळि नीरुतोचि अदनुळ्ळे कण्णळरुम् *
 अडलाळि यम्मनै कण्णडवा लिदुशोळि *
 विडलाळि मडनेञ्जे विनैयो मोन्नामळवे ॥ १० ॥

अयि गभीरहृदय ! चक्रवत्परिवर्तमानां संसृतिं तद्विमोक्षं च स्वाधीनतया निर्हन्तम् आर्तजनान्भिरक्षणार्थं क्षीरार्णवे सन्निहितं तत्र शयानम् आश्रितविरोधिनिरसनशीलहेतिराजधरं च प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय । मा स्म परित्यजः ; कियदवधीति चेत् ; पापिनोऽस्य जनस्य समीहितसिद्ध्यवधि ॥

गाथाया अस्या द्वेषा निर्वाहमभिप्रयत्याचार्या । दूत्यप्रकरणानुगुणतया मनसो दूतत्वेनापेक्षणमिदं क्रियत इत्येको निर्वाहः । अथस्तनगाथाया वैङ्कर्यप्रस्तावमभवेन वैङ्कर्यकरणार्थं समभ्रम निःकमित्तुमुद्युक्तं हृदयं प्रति 'ममीहितसिद्धौ पाक्षिकनिष्पलाभावधि मा मा स्म परित्यज' इत्युक्त्या तन्निरोधं क्रियत इति अपरो निर्वाहः । पट्टसहस्रिणाव्याख्यातारस्तु निर्वाहद्वयमध्येकस्मिन्नेव निर्वाहेऽतर्भावयति—सदेशश्च तत्र प्रापणीयः, अहमपि तत्रावर्जनीय इति । नात्र विशेषतो भेदः । मनसो दूत्यं नाम किमिति विचारो भवेन्नाम, कविसम्य-सिद्धमेव व्याहरणमित्येव वक्तव्यं भवति । * नपुंसकमिति ज्ञात्वा ता प्रति प्रेषितं मनः । तत्तु तत्रैव रमते हता पाणिनिना वयम् ॥ * इति सस्कृतकवीनां चाट्टिकं । असावेव च शठकोपसूरि प्रथमप्रवचने [तिरुविरुत्ते] भगवत् प्रति मनसो दूत्यम्, तथा प्रहितं मनः प्रति पक्षिणा दूत्यं च निबध्नाति । अनुभवेध्वयमन्यतमं विलक्षणं प्रकारं इति प्राबुद्धम् ॥

दशकेऽस्मिन् गाथाद्वयं जीवनाडीभूतम्, भगवत् क्षमागुणप्रकाशनस्येह प्रधानप्रमेयत्वात् तत्प्रकाशनक्षमा सप्तमी गाथा एका । दूतप्रेषणार्थं मुदिष्टस्य स्थलस्य प्रकाशनमप्युद्देश्यमित्यतः तद्व्यकाशिका सैषा गाथाऽपि जीवनाडी । [रक्षणार्थं क्षीरार्णवे सन्निहितं तत्र शयानम् आश्रितविरोधिनिरसनशीलहेतिराजधरं प्रभुं वीक्ष्य तदिदं कथय] आर्तानामार्तस्वनिनिशमनार्थमेव प्रकृतिमण्डलात्तर्गते क्षीरार्णवे सन्निहितो भगवान् आर्तनादेष्वेव दत्तान्मानो विराजते । * क्षीरसागरतत्क्षशीकरासारतारकिन्तचारभूतये । भोगिभोगशयनीयशायिने माधवयाम् * इत्युक्तीत्या तत्र तस्य परमभोग्यं शयनं च प्रेक्षणाहम् । अस्मात्तु विरोधिबाहुल्ये सत्यमि

सद्यस्तानिर्गहणौपपि रूसाधनविशेषसम्पन्नश्च । तस्य सन्धिषे तदिदं कथय । तदिदमित्यनेन विवक्षितम् दशकेऽस्मिन् प्रकटितं सदेशसंस्लमपि भवितुमर्हति । यद्वा अधस्तनगाथागतसदेशमात्रं वा । गरीयामार्तिं कथयेति सामा योक्तिरपि घटते । चतुर्थचरणोपक्रमे 'मा स्म परित्यज' इति क्रियाप्रमत्ति, अपरित्याग स्वस्य वा तस्य वा भवतु । मा मा त्यज, त मा त्यजेति द्वेषाऽऽर्थं शोभन । "विनैयोम् ओन्नामळवे" इति तात्रायाया अन्तिम वाक्यम् । पापिनोऽस्य जनस्य तेन भगवता सह सल्लेखासिपर्यं तम्, प्रकृतोदेशस्य सिद्धयसिद्धयोरन्यतर निष्कर्षपर्यन्तम् इति द्वेषार्थं ।

[चक्रवर्त्परिवर्तमाना संसृतिमित्यादि ।] एव ससृतिचक्ररथे भ्राम्यमाणे स्वकर्मणि । जीवे दुःखादुल्ले विष्णो वृषा काऽऽप्युपनायते ॥" इत्याद्युक्तप्रकारेण ससृतिचक्रे परिभ्रामयम्, तत उदूधृत्य मोक्षप्रापणं च भगवदायत्तमिति प्रथमपादेऽभिधीयते । एतदुक्तं भद्रपादै श्रीरङ्गराजस्तोत्रशतके—* पटुनैकवराटिकैव कट्टता स्थलयो कान्तिकासुवर्णोत्तयो । भद्रमोक्षणयोस्त्वयैव जन्तु क्रियते रङ्गनिधे * इति ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—उडलाळि प्पिरप्पु *—

(हिंदी) हे मेरे गभीर मन! चक्रवर्त् परिवर्तमान संसार और उनसे मुक्ति, इन दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार चलानेवाले, दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर में पधारकर वहां शयन करनेवाले, और आश्रितजन विरोधिनिरसनसमर्थ चक्रराज का धारण करनेवाले प्रभु के दर्शन कर उनसे यह संदेश कहो; मुझ पापी की इष्टसिद्धि होने तक परित्याग मत करो ॥

पूर्वार्चय, दो प्रकारों से इस पद्यका ता र्थ कहते हैं । एक भाग यह है कि दूतप्रेषण प्रकरण के अनुसार यहा नायिका अपने मन को ही दूत बनाकर भेजती है । दूसरा भाग यह है कि पूर्वगाथा में कैर्कर्य का प्रस्ताव सुनते ही नायिका के मनने कैर्कर्य करने के उद्देश्य से आपको छोड़ कर भगवान के पास जाना चाहा, यह देखकर आळ्यार यों कहते हुए उसे रोक देने हैं कि, "अग्नी इष्ट सिद्धि के बारे में जब तक मैं भगवान की ओर से कोई निश्चित उत्तर नहीं पाऊंगी, तबतक तुम मुझे छोड़कर मत जाओ ।" पटुसहस्री व्याख्याकार तो दोनों योजनाओं को मिलाकर एक ही वाक्यार्थ बना देते हैं कि, "उपर संदेश पडुचा दो, परंतु मुझे भी मत छोड़ो ।" मन को दूत बनाने के विषय में शका होगी कि यह काम कैसे बन सकेगा । इसका सारभूत समाधान इतना ही है कि यह कवियों का एक विलक्षण अनुभव प्रकार है । संस्कृतसाहित्य में भी यह प्रक्रिया पायी जाती है । आळ्यार ने भी तिरुविरुत्त नामक श्रपने पहले प्रबन्ध में, भगवान के पास दूतके रूप में अपना मन भेजने की, उस मनके उभर ही रह जाने की, और फिर उस अपने मन के पास दूतके रूप में पक्षियों को भेजने की बात करते हैं । स्पष्टतया चाहिए कि नानाविध भगवन्भूतों के बीच में यह भी एक विलक्षण प्रकार का अनुभव है ।

प्रकृत दशक की, जीमनाडी की तरह, दो गाथाएँ मुख्य होती हैं । यह अर्थ बतलाया गया कि इस दशक का मुख्य उद्देश्य भगवान के क्षमा नामक गुण का प्रकाशन है । अतः उस गुण का प्रकाशन

करनेवाली सातवीं गाथा एक सुर्य गाथा है। दूत भेजने के स्थल को प्रकाशित करनेवाली प्रकृत (दसवीं) गाथा, दूतरी मुख्य गाथा है। [दुःखियों का दुःख दूर करने के लिए सन्निहित क्षीरसागर में शयन करनेवाले] इत्यादि। भगवान् दिव्य धाम से इस लिए क्षीरसागर पार कर रहा शयन कर रहे हैं कि यहा पर आर्त भक्तलोग उनके पास आकर उनसे अपने दुःख की विनती कर सकते हैं। शयन करने का यह प्रयोजन है कि “क्षीरसागरतरङ्गशीकरासारतारकितचारुमूर्तये। भोगिभोगशयनीयशायिने” इत्याद्युक्त प्रकार उस मनोहर शयन के दर्शन कर भक्तलोग धन्य बनते हैं। [चक्रराज का धारण करनेवाले] कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि हमारे विरोधी बहुत प्रबल हैं, तथापि भगवान् के पास उन सब का विनाश करने के लिए पर्याप्त सामग्रियाँ भी प्रस्तुत हैं। [उनसे यह संदेश कहो।] मदेश शब्द का अर्थ, प्रकृत दशक में आदि से उत्पन्नित सभी संदेश हो सकते हैं, अथवा पिछली गाथा में प्रकाशित संदेश मात्र होगा, अथवा साधारण रूप से नायिका के दुःख की विनती होगी। चौथे पाद के आदि में [परित्याग मत करो] कहने का अर्थ है; मेरा त्याग मत करो; उनका भी त्याग मत करो। मूल गाथा के अन्तिम शब्द हैं [विनैयोम् ओन्नामळवे]। इनका यह तात्पर्य है, कि “मुझ पापी के उनसे सत्प्रेष होने तक,” अथवा “प्रथत मेरी इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं, इस विषय में किसी एक प्रकार का निश्चय होने तक।”

[चक्रवत् परिवर्तमान संसार] इत्यादि से “एव मसृत्तिचक्रस्थे भ्राग्यमाणे स्वकर्मणि । जीवे दुःखाकुले विष्णो वृषा काऽऽयुपजायते ॥” (इस प्रकार समार चक्र में भ्रमण करता हुआ जब जीव दुःखी होगा, तब भगवान् की एक विलक्षण श्रृंखा उत्पन्न होगी।) इत्यादि प्रमाण के अनुसार जीव को इस संसार चक्र में भ्रमण करना और उभर से उठाकर मोक्ष पट्टाचाना, ये दोनों भगवान् के काम बताये जाते हैं ॥

(गाथा) अळवियन्न एळलहत्तन्नर् पेरुमान् कण्णै *

वळवयल्लशुळ् वण्णुळुळूर् शठ्ठोपन् वायुन्दुरैत्त *

अळवियन्न अन्दादि आयिरत्तुळ्पिच्चिन् *

वळ्ळुरैयाळ् पेरुलाहुम् वानोङ्गु पेरुळ्ळमे ॥ ११ ॥

अपरिच्छेद्यमहिमशालिनं सप्तलोकीनिर्वहणपुरन्धरम् आश्रितसुलभत्वैरुत्सवावं च भगवन्तमधि-
कृत्य, सुसमृद्धसस्यभूमिपरिधृतकुक्कुटापुरावतीर्णन शठजिन्मुनिना सन्नेमभरं विज्ञापितायामस्या-
मन्तादिरूपार्या सहस्रगीत्यामेतस्य दशकस्य सम्यगनुसन्धाने सति श्रीमति वैकुण्ठे नित्यमैर्द्धर्य-
रूपा सुसमृद्धा सम्पन्नियतं सुलभा सात् ॥

एतदशकाध्ययननिरताना सता फलकीर्तनगाथा सैषा । अधस्ताद्दशभिर्गाथाभिरतिमात्र स्वात्मन खेद
प्रकाशितवता मुनियरेण खेदस्य तस्य परिहृति प्राप्ता वा न वेत्ययमशो न तावदाविष्टतोऽन्ते ।
एतदवदयमाविष्करणीय खलु, अनाविष्करणं यूनतैव खलु इति केचिन्मन्येरन् । गाथायामस्याम् * सप्तलोकी-
निर्वहणपुरन्धरम् * आश्रितसुलभैरुत्सवाभावम् * इति भगवतो विशेषणद्वयं यदस्ति विन्यस्तम्, तद्विद

व्यञ्जनावृत्त्याऽऽगमयति भगवत उपस्थितम् । अन्तात्पञ्चम्या गाथायाम् “स्वकीया नारायणसमाख्या यथा न भङ्ग्येत तथा तन्नामरक्षणमावश्यकमिति कथ्यताम्” इति हि सिद्धिप्रम् । तादृशसंदेशस्य फलेप्रदित्वाभावे निरुक्त-विशेषणद्वयं नैव हि प्रयुञ्जीत मुनिवरः । स्वरक्षणेन सप्तलोकीरक्षकोऽभूत् । स्वस्मिन् सौलभ्याविष्करणेनैव आश्रितसुलभत्वैरुक्तभावविशेषणाहोऽभूत् इति प्रतिपत्तव्यम् ॥ (११)

इति सहस्रगीत्यां प्रथमशतके चतुर्थे दशकमवसितम् ॥

—* एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहकः द्रमिडोपनिपत्संगतिश्लोकः *—

तत्काङ्क्षितानधिगमेन मुनिर्विपण्णः प्राप्तो दशां च हरिशुक्तविद्युक्तनार्याः ।
सर्वापराधसहतामबोध्द्य दूतैः शौरैः स्वदोषपरतामलुनाचतुर्थे ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—अळवियन्न एळुलहत्तर् *—

(हिंदी) नापने अशक्य महा महिमवाले, सातों लोकों को सम्हालनेवाले, और आश्रित-सुलभता ही जिनका स्वभाव हो ऐसे, भगवान को लक्ष्यकर, अतिममृद्द सखभूमियों से परिश्रुत कुरुकापुरी में अग्रतीर्ण श्री शठकोपमुनि की सप्रेम विज्ञापित अन्तादिरूप सहस्र-गीति के अंतर्गत प्रकृत दशक का ठीक अनुसंधान करने पर, श्री वैकुण्ठदिव्यधाम में नित्य-कैकर्यरूप श्रेष्ठ संपत्ति अशक्य मिलेगी ॥

यह गाथा प्रकृत दशक के अध्ययन करनेवाले महात्माओं को मिलनेवाला फल बताता है । यह तो ठीक है । परंतु यह प्रश्न उठेगा कि दसों गाथाओं में अतिमात्र दुःख प्रकाशित करनेवाले आळ्वार को अपने दुःख की निवृत्ति हुई कि नहीं, इस अर्थका वर्णन क्यों कर नहीं किया गया ? इसका उत्तर यह है कि आळ्वार ने व्यंग्यमर्यादा से भगवान की उपस्थिति की सूचना दे रहे हैं । प्रकृत गाथास्य [सातों लोकों को सम्हालनेवाले], और [आश्रितसुलभ] शब्दों से पिछली पाचवीं गाथा में आळ्वार ने भगवान को यह संदेश भेजा कि “अपने नारायणत्व की सम्हाल कर दीजिए ।” आळ्वार का रक्षण करने से ही भगवान का नारायणत्व एव सप्तलोकीरक्षण सिद्ध होते हैं । एव आळ्वार के सुलभ होने से ही भगवान ‘आश्रितसुलभ’ का विरुद्ध पाने योग्य हुए । अतः प्रकृत दो विशेषण बता दे रहे हैं कि आळ्वार के संदेश पाकर, भगवान तुरंत ही आपके वहां पधार गये ॥ (११)

सहस्रगीति के पहले शतक का चौथा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

धी पराङ्कुशायतिवर्षवर्षमुनीन्द्रचरणा एव शरणम् ॥

॥ प्रथमशतके-पञ्चमं दशकम् - वल्लेखलुह ॥

[भगवत सौशील्यगुणाविष्कार] भगवान् के सौशील्य गुण का प्रकाशन

अन्तारिका—श्रीपरकालमुनी दानुगृहीतस्य बृहत्सूक्तमि गानदिव्यप्रबन्धस्य दिव्यदेशानुभवे प्रगन दृष्टि , श्रीपराङ्कुशमुनी-दानुगृहीतस्यास्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य दिव्यगुणानुभवे प्रधानदृष्टिरिति पूर्वाचार्यगोश्रीप्र प्रथा । बृहत्सूक्ते नवसु शतकेषु प्रतिदशकं वदरिकाश्रम सालग्राम नैमिशारण्य वेङ्कटादिप्रभृति नानादिव्यदेशा- नामुपवर्णन मनुभवश्चैव हि सम्पद्यते । एव सस्त्रगीयामस्या कदाचिदेव दिव्यदेशानुभन , प्रतिदशकं चैकैरुगुणानु भवस्य हि प्राधा यमनुभूयते । अधस्तात् द्वितीयदशकं चरमगायायाम् “ गुणगणनदन्वा सेय सहस्रगीति ” इत्यनुगृहीतं च स्मर्तव्यम् । प्रथमे दशके परत्वम्, द्वितीयं भजनीयता, तृतीये सौलभ्यम्, चतुर्थे अपराध- सहत्वापरपर्यायभूता क्षमा—इत्येतेषा गुणानामनुभनसम्पन्न । अधुना पञ्चमे दशके शीघ्रनामा दिव्यो गुण स्वानुभनमुखत प्रकाश्यते मुनित्रेण । शीलमेव सौशील्यमिति व्यपदेशमपि विदति । “ महतो मदैस्तह नीरत्रेण सस्त्रेण सौशील्यम् ” इति लक्षणपरिष्कारश्चाचार्यैरकारि । जगति क्षुद्रा एव पुरुषा स्वस्मिन्नप्रतिम महत्त्वमस्तीति दृष्ट्याऽमिमयमाना , वस्तुतस्तथावधिकं स्नप्य महत्तमश्नुनानाश्च सत स्वमजातीयान् तृणाय मयन्ते, तैस्तहयोग स्वस्यावधानह च मवते इति सर्वत प्रत्यक्षमीशामहे । वस्तुत सर्वविवेचयैश्वर्येषु निरविवेकोत्कर्षशाली परम पुमानिति सर्वनिर्विवादम् । स तावत् स्वापेक्षया सर्वथा जघनान् ससारिचेतनान् चक्षुषाऽपि वीक्षितु नार्हतीति चाविवादम् । ईदृशोऽयं भगवानस्मदृशेषु क्षुल्लकेषु कथं वर्तने ? कथं वा सयुज्यते इति वेदोपबृहणप्रवृत्तैरितिहासपुराणैरेव वेदितुं प्रभवाम । श्रीमता वेङ्कटनाथार्येण विरचिते दयाशतके * निपादाना नेता कपिकुलपति काऽपि शबरी कुचेल कुञ्जा सा ब्रजयुवनयो माल्यकृदिति । अमीषा निम्नव दृष्टगिरिपतेरुन्नतिमपि प्रभूतैस्त्रोतोमि प्रसभमनुरुपे ! समयसीत्येष श्लोक सौशील्यप्रकारम् तल्लक्ष्यभूतकृतिपय व्यक्तिविशेषाश्च प्रदर्शयति । रामान्तारे गुहशबरीसुग्रीवादेय , कृष्णावतारे कुञ्जाकुचेलगोविन्दामालाकारप्रभृत्- यश्च परस्य पुस शीलगुणमतिमात्र मन्वविदतेति वास्तविकम् । परतु निर्दिष्टेष्वेतेषु नैकोऽपि स्ववाचा शील गुणमनुभूय द्रुतहृदयता प्रकाशयत् । मालाकारस्वेक * प्रनादपरमौ नाथौ मम गेहमुपागतौ । धयोऽहम् * इत्याहेति शृणुम । मुनित्रत्यास्य दशकेऽस्मिन् सपद्यमान शीलगुणानुभन अन्यत्र कुत्राप्यदृश्यप्रक्रिय परम विलक्षण इति गाय।सन्निवेशैर्व्यकीभवति ।

गुण इति योऽयं शब्दो विद्यते, स गुणसामान्यवाचीति बहूना प्रतिपत्ति , नात्र किञ्चिदनौ- चित्वम् । अथापि मृगसामान्यवाची मृगशब्दो यथा मृगविशेषहरिणयाचकोऽपि भवति तथैव गुणशब्दोऽपि न केवलं गुणसामान्यवाची अपितु शीघ्रस्य गुणविशेषमप्यभिन्दते । अत एव * को न्वस्मिन् साप्रत लोके गुणवान् * इति नारद प्रति वाल्मीकिप्रश्ने प्रयुक्तो गुणशब्द शीलगुणपर एवेति व्याख्यातार । स्तोत्रने * वशी यदा यो गुणानुभूय शुचि तमसि स्वभावात्स्ममस्तन्त्याणगुणामृतोदधि * इत्यत्र गुणयानियेतत् सनया गुणसामान्यवद्वोधकं न भवितुमर्हतीति सुस्पष्टम् । गुण्यत इति गुण । गुण्यते—पुन पुनरावर्त्य इत्यर्थ ।

भगवता क्रियमाण नीरन्ध्रन्ध्रंलेपमनुभवन्तः 'आः किमेतत् । एा हा किमिदं नाम ।' इत्याधेडयन्ति यथा तथा नाम संक्षिप्यतीति सिष्यन्ति ।

अबस्तनदशके दूतप्रेषणं हि कृतं भगवतस्म ह्यशे । अथ किं दूतमिति मुस्ताद्यतया मूलनो नामगम्यते । दशकेऽस्मिन् किं भवतीति विमर्शं मुनिपरः स्वतीर्थं निहर्षयन्निमात्रं मनुवंदधानः * क मूर्यप्रभवो वंशः कवान्प-
विषया मतिः * इत्याद्युक्तप्रक्रियया भगवन्निर्गोऽवस्थातुमपि स्वस्य सर्वात्मना अयोग्यतां कथयन् अनुशय-
माविष्कुर्वन्नुदास्ते । भगवन्तु स्वस्य आश्रितजनमर्शैरैकस्यभावात् चर्षाविशेषस्मारणतः प्रकाशयति । अन्तनधो-
भयोस्मंलेपसर्ववदने—इत्येव प्रक्रिया दशकेऽस्मिन् स्थिता । एतेन चामगम्यते लक्ष्यमदेशो लक्षणीति गजेन्द्र-
रक्षायामिव सरमसमुपपातः ; तदात्वे ततीयमप्रमेये परस्वं प्रेक्षमाणो मुनेरः तदीयमौठ्म्यरासिष्यदिगुणविशेषा-
नल्यन्तमेव विस्तृत्य निम्मीमपरत्पमात्रदृष्टदृष्टिस्सन् आ. कथमयमाहूतो मया वराकेण ? अहह कथमिव मुद्रारुण-
मगचरितमाचरित मया ? इत्यनुशयितुमारमे—इति । भोभो रस्मिन्नाप्रणया महाशयाः ! भगवदनुभवप्रकारेभ्य-
मगम्यन्तमः परमविलक्षणः प्रकार इत्युपधार्यम् । अत्र तु भगवतस्सकाशात् स्वयमपसर्गुमीहते मुनिपरः ; उपरि
पष्ठशतके द्वितीयदशके स्वसकाशाद्भगवन्तमपसारयितुं प्रयतते इतोऽप्यन्तविलक्षणो हि सोऽनुभवप्रकारः । तत्र
तावत् “ भगवन् ! अपसरसि नचेन्मुद्रामिवालोऽपि भविता ते नूनम् ” इत्यपि भीष्यति वत ! गोपीजनचञ्चना ।
दिव्यसूरे रेतादृशी रनुभवप्रणालीरनुभवितुं हन्त ! के वय वराकाः ।

भगवत्पामुनार्थ-कूरेशमिश्र-मद्रपादादयोऽप्यतिद्वयोऽप्यनुभवप्रकार इति स्वस्वदिव्यसूक्तिषु स्वानुभवमुखेन
संदर्शयन्ति । तदपि मात्रया विष्णुम । स्तोत्रेणै * विराजमानोऽऽरुणीतयासस सिष्युपक्रम्य * अचिन्त्य
दिव्यादुसुतेत्यन्तमच्युतमतिमात्रमुपगम्य * मन्तमेवानुचरन्त्रिन्तरं प्रशान्तनिश्चेतमनोरथान्तरः । कदाऽहमेकान्ति-
कनिलकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनायजीवितः ॥ * इति स्वकीयामार्तिमतिमात्रं प्रकाश्य सद्य एव * धिगशुनि-
मविनीत निर्दयं मामलज्ज परमपुरुष ! योऽहं योगिपर्याप्रगम्यै । विधिशिरसनकादैर्भ्यातुभल्यन्तदूर् तव परिजन
मात्रं कामये कामदृष्टः ॥ * इत्यनेन श्लोकेन स्वस्यायोग्यतामनुमंदधे । श्रीवसाङ्गमिश्रोऽपि श्रीविकुण्ठस्तवे बहूभि.
श्लोकैः स्वकीयामनुसूत्रा मप्रमेयामाविष्कृत्य, अथ च * अहः प्रमद्व विनिगृह्य विशोष्य बुद्धि व्यापुष विश्वम-
शुभं जनुयाऽनुन्दम् । आधाय सद्गुणगणानपि नाहमहस्वल्पादयो, यदह मत्र चिरं निमग्न ॥ * इत्यनेन
श्लोकेन स्वकीयामनर्हतामभिरथे । श्रीपराशरभट्टार्योऽपि श्रीङ्गराजस्तपोत्तरशतके * गर्भजन्मजरामृत्तिकेशकर्म-
पद्मनिगः । श्रेव देवपद्मवृत्त त्वा श्रियोऽहंमत्तामये ॥ * इत्यनेन श्लोकेन तथैव । हन्त ! एतेन किमत्रोच्यते ?
भगवदनुभवे स्पृहातिशयप्रकाशनमपि कर्तव्यम्, स्वकीय वास्तविकाणोभयताविष्करणमपि कर्तव्यमिति शास्त्रार्थ-
शिक्षण मगम्यते । आत्मसमर्पण-तदनुशयप्रकाशनवदेनिति विभाव्यम् । “ तदयं तत्र पादपद्मयोरेहमथैव मया
समर्पितः ” इति पुरस्तादात्मसमर्पणम्, अथ सद्य एव “ प्रबुद्धरीथ वा किं तु समर्पयामि ते ” इत्यनुशय-
प्रकाशनं च यथा, तथा हेतत् । अस्मदीयदोषैरेव यथा क्षमावाहसल्यादिक प्रकाशमृच्छति, तथैवास्मदीयनैष्यानु-
सन्धानत एव भगवतः शीलगुणप्रकाशः पुष्कलो भवति इति सारं धवः ।

नन्दनन्दनं भगवन्तं मथुरां नेतुं यदा ब्रजमाययात्कूरः, तदा तत्र वृत्तमुपवर्णयन् पराशरो महर्षिः

* सोऽप्येन ध्वजवज्राजड्वृत्तचिह्नेन पाणिना । संस्पृश्याकृष्य च प्रीत्या सुगढं परिपस्वजे ॥ * इति प्राह ।
अत्र 'संस्पृश्य-आकृष्य' इति पदद्वयेन स्फोरितोऽर्धोऽवधेयः ; स्वान्मानमत्रजेभ्य अव पनितमनुत्थितं चाक्रू-
मुत्थापयितुकामः कृष्णो यदा तमस्पाश्रीन्, तदा सोऽतिमात्रनैच्यानुसन्धानेन दूरतोऽपसर्पितुमारभे, तदा सौशीन्य-
निधिः कृष्णस्तामाकृष्य स्वकीयं शीठं प्राचीकशदिति ॥ एवमेव दशकैऽत्र स्वकीयं नैच्यमनुवंदवतो मुनीन्द्रस्य
दूरतोऽपसर्पणेच्छा, भगवन्स्वकीयशीलगुणप्रदर्शनेन तदङ्गीकारश्च अनुभवप्रणाल्या प्रकाश्येते ॥ इत्यवतारिका ॥

(हिंदी) पांचवें दशक की अवतारिका—पूर्वाचार्यों का कहना है कि श्रीपरकाळसूरी से अनुगृहीत बृहत्सूक्त नामक दिव्यप्रबंध का मुख्य लक्ष्य दिव्यदेशों का अनुभव है; श्रीशठकोपसूरी से अनुगृहीत प्रकृत सहस्रगीति का लक्ष्य तो भगवान के दिव्यगुणों का अनुभव है । तथाहि—बृहत्सूक्त में आदि से नौ शतकों तक सुधी, बदरीनारायण-सालग्राम-नैमिशारण्य-श्री वैकटादि इत्यादि अनेक दिव्यदेशों का ही अविच्छिन्न अनुभवपूर्वक वर्णन चलता है । सहस्रगति में तो क्वचित् क्वचित् ही दिव्यदेशानुभव है; परंतु एकैक दशक में भी भगवान के एकैक शुभगुण का ही प्रधानरूप से अनुभव किया जाता है । यह अर्थ स्वयं आळ्वार से ही दूसरे दशक के अंत में ("गुणगण-प्रथिन सहस्रगीति") बताया गया । इस प्रकार, पहले दशक में परत्व, दूसरे में भजनीयता, तीसरे में शीलम्य और चौथे में क्षमा, माने अपरासहत्व, इनने गुणों का अनुभव होने के बाद, अब प्रकृत पांचवें दशक में शीशनामक गुण का अनुभव पूर्वक विवरण किया जा रहा है । शील का दूसरा नाम है सौशीन्य । इसका आचार्यों का अनुगृहीत लक्षण यह है कि, "स्वयं महान होने हुए भी अतिनीच जन से, बिना संकोच जो मित्रें, उस गुण का नाम सौशीन्य है ।" लोक में हम देखते हैं कि नीच लोग अपने को बहुत श्रेष्ठ, और दूसरों को तुच्छ मानते हुए, उनसे मित्रने में सजुचाते हैं । वस्तुतस्तु इनकी महत्ता अत्यन्त है । परंतु भगवान निर्विवाद ही समस्त प्रकारों से सबसे सर्वथा श्रेष्ठ विराजते हैं । उनके साथ तुलना करने पर सभी मंसारी लोग अति क्षुद्र कीटप्राय दीरेंगे । अतः सर्वश्रेष्ठ भगवान अतिनीच संमारी जनों की ओर अपनी दृष्टि भी न फिरा सकते हैं । परंतु क्या वे ऐसे ही रहते हैं? इस विषय में आपके वर्ताव का अति मनोहर वर्णन श्रीरामायण महाभारतादि दिव्यग्रंथों में मिलता है । श्रीवेदातदेशिक स्वामीजी अपने विरचित 'दयाशनक' के एक सुंदर पद्य में इस सौशीन्य के प्रकार का तथा इस महागुण के लक्ष्य भूत कवियग्य व्यक्तियों का वर्णन करते हैं—गिरदानां नेता कवि-कुट्टपतिः कापि शक्री कुचेळः कुन्जा सा ब्रजयुवत्यो मान्यवृदिति । अगीनां निम्नपं वृणविरिपतेरुन्नमिणि प्रभूतः सोतोभिः प्रतभमनुरुप्ये समयसि ॥ (हे श्रीवृणविरिनाथ श्रीनिवास भगवान की दये! भीनों के नेता गुड, कपियों के राजा सुधीय, अतिक्षुद्र शक्री, कुचेळ, कुन्जा, गोपियाँ और माळाकार, इनकी नीचता, तथा भगवान की श्रेष्ठता को तुम अपने अत्यधिक प्रवाहों से एक समान बना देती हो । अर्थात् भगवान अपनी दया के रूपांतर सौशीन्य के प्रभाव से अपनी महत्ता का ह्याल न करते हुए पूर्वोक्त गुड आदियों के समान हो जाते हैं ।) यह अर्थ सर्वथा सत्य है कि भगवान ने इन लोक के अनुमार, रामावतार में गुड, शक्री सुधीय इत्यादियों, एवं श्रीकृष्णावतार में कुन्जा, कुचेष्ट, गोपियाँ, माळाकार, इत्यादियों पर इन गुण को

प्रकाशित किया। परंतु खेद की बात है कि उक्त अनेक व्यक्तियों में से एकने भी परवशचित होकर इस गुण का अनुभव नही किया। हाँ! सुना जाता है कि मालाकार ने, “प्रसादरमौ नाथौ” (श्रीविष्णु पु. ५-१०-२?) इत्यादि से इस गुण का कुछ वर्णन किया। प्रकृत दशक में श्रीशठशोपसूरी को मित्रनेगाला शीश्रुगुणानुभव तो अल्पत विलक्षण और अन्यत्र कहीं भी सर्वथा अदृश्य होता है। सस्वृतभाषा में ‘गुण’ शब्द, न केवल गुण सामान्य का, अपितु सौशीन्यनामक एक महागुणविशेष का भी वाचक है; जैसे समस्त जानवरों का सागरण नाम होता हुआ भी ‘मृग’ शब्द हरिन का असाधारण नाम भी होता है। अत एव श्रीरामायण के व्याख्याकार, सक्षेप रामयण में वाल्मीकि के प्रश्न के अन्तर्गत (को वस्मिन् साप्रत लोके गुणगान्) गुण शब्द को सौशीन्यार्थक बताते हैं। एव “वशी वदान्यो गुणगान्” इत्यादि स्तोत्ररत्न पद्य के बीच में रहनेवाला गुणशब्द किसी प्रकार से गुणसामान्य का वाचक नहीं बन सकता, क्योंकि, (१) विशेषगुणगानक शब्दों के बीच में यह प्रयुक्त है, और, (२) पद्यके अंत में अलग (समस्तकल्याणगुणा-मृतोदधि) गुणसामान्यवाचक शब्द प्रयुक्त भी है। अत अवश्य ही यह शब्द किसी विशेष गुण का वाचक है। वही सौशीन्यगुण है। गुण्यते—पुन पुनरावर्षते-इति गुण। अर्थात् इसका अनुभव करनेवाले, पुन पुन इसीका रटन करते हैं—अहो! यह क्या है? कौनसा गुण है? इत्यादि।

पूर्वदशक में आळ्यार ने भगवान को दूत भेजा तो सभी, परंतु शष्ट शब्दों में यह नहा प्रताया कि उसका परिणाम क्या हुआ। अस्तु। प्रकृत दशक की तो यह कथा है कि आळ्यार अपनी अतिमात्र नीचता का चिंतन करते हुए, अपने को भगवान के सामने रहने को भी सर्वथा अयोग्य मानकर, बहुत पश्चात्ताप व सजोब करते हैं, तब भगवान अनेक समुचित उदाहरणप्रदर्शन पूर्वक, अपने भक्तजन-संक्षेपस्वभाव का प्रकाशन करते हैं, और अतत दोनों का मिश्रण होता है। इससे हम यह अर्थ समझ सकते हैं—आळ्यार का संदेश पानेवाले भगवान, उसे गजेंद्र के आर्निनाद के सदृश मानकर अतिशीन ही उनके सामने प्रकट हुए, तब आळ्यार उनके अप्रमेय परत्व के दर्शन करते हुए, सौलभ्य सौशीन्य इत्यादि गुणों को सर्वथा भूलकर, केवल परम का ही ख्याल करते हुए, यों कहते पछताने लगे कि, “अहो! अतिनीच मैंने परात्पर इन महात्मा को क्योंकर बुलाया? हाय! मैंने कैसा घोर अपराध किया?” इत्यादि। रसिक भक्तों को समझना चाहिए कि यह भी एक प्रकार का परमविलक्षण, अत्यद्भुत भगवद्गुण है। प्रकृत दशक में आळ्यार भगवान को छोड़कर स्वयं दूर भागने का विचार करते हैं, आगे छोटे शतक के दूसरे दशक में आप भगवान को ही दूर निकाल देने की चेष्टा करेंगे, अर्थात् आप गोपी वेप का धारण कर, वहा इतनी कठिन बात करनेवाले हैं कि, “अरे भगवन्! श्रुत इधर से निकल जा, अन्यथा मैं तुझे डबा ले कर पीट दूंगा” इत्यादि। सर्वथा भावना से दरिद्र, भक्ति शून्य हमारे जैसे पापमय जन आळ्यार के इन परमविलक्षण अनुभवों की कल्पना तक कैसे कर सकते?

भगवामुनाचार्य, श्रीकृश, श्रीपराशर भट्ट इत्यादि हमारे पूर्वाचार्य आळ्यार के इस अनुभव की रस्यता के परवशचित होकर अपने प्रबंधों में स्वयं ऐसा ही अनुभव करते हैं। तथाहि—श्रीयामुनाचार्य यामी जी स्तोत्ररत्न में, “विराजमानोऽञ्जु” (३२) इत्यादि से शुरूकर, “अचिन्त्यदिव्याद्भुत” (४६) अंत तक के पदह श्लोकों से भगवान के अत्यद्भुत दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर, “भक्तमेगानुचरनिरन्त-

रम्” (४६) इत्यादि पद्य में, ऐसे भगवान की निलसेना करने की विलक्षण व तीव्र आशा प्रकट करने के बाद, “योगिश्चैत्र ब्रह्मा शिव सनकारिणो की विता से भी दूर रहनेवाले भगवान का कैर्कर्य करना चाहनेवाले मुझ स्वेच्छाचारी, अशुद्ध, दयाहित, निर्लज्ज को चिक्कार हो” कहते हुए, भगवदनुभव करने में अपनी अयोग्यताका अनुमंथान करते हैं। श्रीकूरेशस्वामी अपने श्रीत्रैकुण्डस्तन में, अनेक पद्यों से भगवान के दर्शन व कैर्कर्य करने की अपनी तीव्र इच्छा बताकर, बाद में “हा हन्त ! हन्त” (८४) एव “अहं प्रसह्य” (८५) इत्यादि पद्यों से, “हाय ! हाय ! मोह-परवश होकर मैं ने यह क्या कहा ? हे प्रभो ! समस्त दोषों का आधार मेरा जैसा मानव, समस्त कल्याणगुणगणपरिपूर्ण आपका स्मरण तब कैसे कर सकेगा ? अथवा, अन्नकी क्या बात है ? अपने समस्त पापों तथा दूसरे समस्त दोषों को दूरकर, समस्त श्रेष्ठगुण पानेके बाद भी मैं आपके पास आने योग्य नहीं बन सकूंगा,” इत्यादि कहने लगे। एव श्रीपराशरभट्टार्यस्वामीजी की श्रीसाराजस्तव के उत्तरशतक में “गर्भ जन्मजरामृतिक्लेश कर्मपङ्क्तिर्गमः । श्रेव देवपट्टकृत त्वा श्रियोऽर्हमन्नामये ॥” (९९), यों कहते हैं कि “गर्भवास, जनन, वार्धकर, मरण, दुःख व पुण्यपाप रूप छे दोषों से समाकृत मैंने, देवयोग्य पुरोडाश पाने के इच्छुक कुत्ते की भांति, महालक्ष्मीजी के योग्य आपको पाना चाहा।” यह तो बड़ी विचित्र-सी बात प्रतीत होगी कि पहले भगवान से मिलना चाहना, और बाद में पठाना, और उस अनुभव से पीछे हट जाना। परंतु क्या किया जाय ? यह तब ही ऐसा है। अर्थात् हमें भगवान के दर्शन, कैर्कर्य इत्यादि करने की अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करना ही चाहिए; एव अपनी अयोग्यता का अनुसंथान भी करना चाहिए। इनमें से हम एकको भी छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे पापों की वजह से भगवान के दया, क्षमा इत्यादि गुण प्रकाशित होते हैं, और अत एव हम अपने उक्त पापों का अनुमंथान करते हैं; ठीक इसी प्रकार हमें अपनी अयोग्यताका भी अनुमंथान अवश्य करना चाहिए; क्योंकि इन्से भगवान के शीलगुण का प्रकाशन होना है। अतः इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इस विचित्र प्रथा का यह एक सुंदर दृष्टांत है कि आचार्य जैसे ज्ञानी लोग पहले भगवन्मनिषि में आत्म-समर्पण करके, बाद में उसके लिए पढताते हैं। यथा श्रीमद्यामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में, “तदयं तव पादपद्मयोः अहमथैव मया समर्पितं” (५२) कहते हुए आत्मसमर्पण किया; और तुरत ही “प्रभुद्वधीरभया किं नु समर्पयामि ते” (५३) कहते हुए उसके लिए अपना पश्चात्ताप बताया। अस्तु।

श्रीकृष्णचंद्र को मथुरा ले जानेके लिए ब्रज आनेवाले अक्षर के वृत्तांत का वर्णन करो हुए श्रीपराशर महर्षि श्रीनिष्णुपुराण में कहते हैं कि, “सोऽप्येन पञ्चमज्ञानञ्जनचिह्नेन पाणिना । संस्पृष्टपाद्व्य च प्रीत्या सुगाढ परिपस्वजे ॥” (श्रीकृष्ण ने अपने पञ्च, वज्र, कमंडलु इत्यादि चिह्नों से सुशीमित श्रीहस्त से अक्षर का स्पर्श कर, उसे अपनी तरफ खींचकर, अतिप्रेम से उसका गाढ आलिंगन किया।) इस श्लोक में ‘स्पर्शकर’ व ‘लींचकर’ बड़े मार्भिक शब्द हैं। इनका यह भाव है—श्रीकृष्ण के दर्शन करते ही अक्षर उनको प्रणाम करने के लिए पैरों में गिर पड़ा, और उठा ही नहीं। तब उसको उठाने के लिए श्रीकृष्ण ने उसका स्पर्श किया। फिर हुआ क्या ! अक्षर ने भूतल से उठकर, अपनी नीचता का अनुमंथान

करते हुए दूर भाग जाना चाहा। यह देखकर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास खींच कर ऐसा गाढ़ आलिंगन किया, कि वह उससे अपने को छुड़ा नहीं सका। ऐसा है भगवान का अतिविक्रम शीघ्र गुण! इसी प्रकार हाल में आळ्वार भी अपनी नीचता के अनुमंजान से भगवान से दूर भाग जाना चाहते हैं, और बाद में भगवान अपने शीघ्रगुण का प्रकाशन करते हुए उनका अगीभार करते हैं; ऐसे एक विक्रम अनुभव का वर्णन प्रकृत दशक में चलता है ॥ [अवतारिका समाप्त हुई।] *

(गाथा.) कळवेळलहिन् मुदलाय वानोरिरैर्यै अरुविनैयेन् *
 कळवेळ् वेण्णैय् तोडुणुड कळ्ना वेन्वन् पिन्नैयुम् *
 तळवेळ् मुरुवळ् पिन्नैवाय् वळ्ळानायर् तल्लैनाय् *
 इळवेरेळुम् तळविय एन्टायेन्वान् निनैन्दु नैन्दे ॥ १ ॥

समृद्धसप्तलोकीनिदानभूतं नित्यमुरिनाथमुदिश्य दुष्परिहरपापपूरितोऽहम् मनसा ध्यातवानस्मि हन्त! ध्यानकाले गात्रशैथिल्यं चाभिनीतवानस्मि हन्त! चौर्येण नरनीतमार्जयित्वा तदुप-
 युक्तवन् दस्यो! इति चावोचं वत! किञ्च, कुसुमविकासोपमेयमन्दहासाश्रितवदनाया नीलादेव्याः कृते गोपालतल्लजो भूत्वा अवलित्तष्टपभससकमर्दनकारिन् स्वामिन्नित्त-
 तवानस्मि च है हन्त ॥

दशकेऽस्मिन् दिव्यसूरिवरोऽसौ स्वनिरूपोऽनुसन्धानपूर्वकं भगवद्विषये स्वस्य प्रवृत्तिमनुशेते—इत्य-
 वतारिकायां प्रपञ्चितमिह स्मर्तव्यम्। मनोऽन्नाकाररूपत्रिकरणतोऽप्यहं भगवतोऽन्यमुत्पादितवानस्मि हन्तेति
 परितप्यते सूरिः। दुष्परिहरपापपूरितोऽहमित्यनेन स्वनिरूपोऽनुसहेत। पापानां चतुर्भिः प्रकारैः परिहरण
 शास्त्रेषु चोदितम्; * अनुनापादुपरमात् प्रायश्चित्तोन्मुखत्वनः। तदूर्णाचापराधासर्पे नश्यन्ति पादशः ॥ *
 इति। उक्तेष्वनुनापादिष्वेकतरेणापि बिहीनोऽहं प्रप्रमानपाप एवासि, एव वैधस्य मम भगवन्! भवत्स्मरणा-
 दियोग्यता लेशतोऽपि नैव खलु। * योगिनामपि सुदूरगं धियः * इत्युक्तस्य भगवो ध्यानं यदहमकार्षम्, तत्
 मनसा सम्पादितमवयम्। ध्यानकाले 'पारमार्थिकभक्तिपुक्तोऽयम्' इति यथा केचन आभ्येयुस्तथा नाम कस्य
 भक्तिमिनीयं गात्रशैथिल्यमपि यत्प्रादर्शयम् तत् कायेन सम्पादितमवयम्। 'नवनीतचोर! नीलावकुम्भ!' इति
 परमप्रेमभरितैर्महात्मभिर्नक्तस्य यदहमगोचरम्, तत् वाचा सम्पादितमवयम्। एव नाम त्रिभिरपि करणैस्त्वामद्दुष्प-
 महं हन्तेति दूयते सूरिः। अत्रैवा शङ्का भवितुमर्हति, स्वस्मिन् निरूपो वास्तविकोऽस्तु नाम; स्वकीयैर्धानादि-
 कृतैरखिलहेयप्रत्यनीकस्य भगवतः किं नामावयं भवितुमर्हतीति। उच्यते; सत्यं भगवानखिलहेयप्रतिभट एव,
 तस्मिन् न किमन्यवमारोडुमलं वस्तुगत्या। शतकुम्भमयकुम्भगणे तीर्थसलिले मदिराविन्दुप्रक्षेपणे कृते सात्वि-
 कैरसृष्टवत्वापेयत्वादिरूपमवयं यथा भवति, तथाऽत्रापि भवेत्किमु। इति मिया कथयत्येवम्। 'अत्यन्तनिष्ठेन
 शक्योपसूरिणा त्रिकरणतोऽपि स्पृष्टम् अत एव दुष्टं च भगवन्तं न वयं स्पृशेम' इति सारिका महान्तो
 भगवदनुपनादुदासीनवृत्ति मीतिरिव मुनिवरस्य।

समृद्धसतलोकीनिदानभूतवनिव्यसुरिनाथत्वयो कथनम् भगवत उभयविभूतिनिर्वाहकत्वरूपारम्याति-
शयप्रतिपादनरूप मन्तव्यम् । खनिकर्पानुसन्धानस्य सर्पयाऽपि सावकाशश्च द्योतिन भवत्यनेन । 'भगवतो न-
नीतचोरेति सगोधन वस्तुतो दूषणमेव खलु, तदर्धमनुनापप्रकाशन च स्थाने खलु' इति तावन्न मन्तव्यम् ।
नवनीतचोरेत्यामन्त्रण वस्तुतो नैव दूषणमच्युतस्य; यतो हि तस्य हर्षप्रकर्षाय निरवप्रशानुप्रहौन्मुखाय च
कल्पते तदिदम्, अथापि तु प्रेमपरशैर्गोपीजनसधर्मभिरैव वक्तव्यमिदं वच प्रेमद्वयीयसा स्वात्मना कथितमित्य-
नुत्पद्यते ।

अत्रलितवृषभसतकर्मदनकथा चेद्यम्,—दिव्यमहिषीच्ययतमा नीलादेरी ब्रजे यशोदासोदरकुम्भ-
नामरूपगोपालदुहिता सती समुत्पन्ना वर्धते । 'नपिपन्नैपिराट्टि' इति तस्या भाषानाम । जनरुचक्रनर्ता यथा
सीताविवाहार्थं धनुर्भङ्ग पणपदे पर्यन्तल्प चर्षवैव कुम्भनामा गोपाप्रणीरपि खदुहितुर्विवाहार्थं अत्युद्धतसतर्षभाव-
लेप्रबिलोपन पणपदे निदधे । इतरेषा मनसाऽपि चिन्तयितुमशक्यमिदं वृत्त्यं नन्दनन्दनो भगवान् स्वयमपलीक्या
कृत्वा तामुपयेमे-इतितावदितिहास । श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यप्रणीते यादवाभ्युदयमहाकाव्ये चतुर्थे सर्गे (९८, ९९)
* दिशागजानामिव शाक्यराणा शृङ्गाप्रनिर्मितशिलोच्चयानाम् । स तादृशा बाहुवलेन कण्ठाग्निपीड्य लेभे
पणितेन नीलाम् ॥ करेण दम्भोलिकुशोत्तुङ्गान् देहान् पृथून् दानवदुर्वृषाणाम् । विमृश नून विदधे मुकुद
प्रियास्तनस्पर्शविहारयोग्याम् ॥ * इत्येतत्पद्यमिदमित्यनुसन्धेयम् । अत्र व्याख्यायामप्ययदीक्षितैरलेखि हरिवश-
प्रस्तुतोऽयमितिहास इति ।

[नीलादेव्याः कृते गोपालतल्लजो भूत्वा] इत्यत्र, * हे सुन्दरैकतरजन्मनि कृष्णभावे द्वे
मातरो च पितरो च कुले अपि द्वे । एकक्षणादनुगृहीतयन फल ते नीला कुलेन सदृशी किञ्च रुक्मिणी च ॥
* इत्येषा श्रीकृरनाथपुराणरमूक्तिरनुसन्धेया । यदुकुञ्जे समुपन्न वृष्णो नीलादेरीपरिणयार्थमेव गोपकुम्भाशित
इति हि छ केन नेन कथ्यते । श्री भक्तिसारमुनी द्वेष स्वकीये निरचन्द्रविरुत्ताभिधाने दिव्यप्रपद्ये एरुक्त्वादिश-
गाथाया प्रथमचरणे सदृशितस्स एष पन्था । (तत्र द्रष्टव्यमेतत् ।) .. (१)

(हिन्दी) अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण मैंने अपने मन से, हाय! समृद्धिवाले सातों
लोकों के कारणभूत और नित्यसुरियों के नाथ भगवान का ध्यान कर लिया; और
उस समय शरीर-शैथिल्य का भी अभिनय किया । फिर भी मैंने यों कहा कि
“हे चोरी से मकरान उठाकर खानेवाले चोर!” हाय! हाय! उमके बाद मैंने
उनको यों पुरकारा कि, “हे पुष्पहाम सदृश मनोहर मंदमित्तवाली नीलादेवी के लिए
गोपथेष्ट धनकर बलवान सात वृषभों का मर्दन करनेवाले स्वामिन्!”

अवतारिका में बताया गया कि इस दशक में आठवार अपना नैष्ठ्यानुत्तमान करते हुए,
भगवन्निद्रय में अपना प्रवेश करने के लिए पछताते हैं । जो कहते हुए आप दुःख पा रहे हैं कि, “मैं ने
अपने मन तन वाणी नामक तीनों कर्णों से भगवान को दूषित किया ।” [अपरिहार्य पापों से परिपूर्ण
मैंने] कहना अपनी नीचता का वर्णन है । अपरिहार्य शब्द का अर्थ है मिटाने के अशक्य । तथाहि—

शास्त्र में पाप मिटाने के प्रचार चार बताये गये हैं—पश्चात्ताप, पाप से निवृत्ति, प्रायश्चित्त करने का प्रयत्न, और उसका अनुष्ठान। अत्र आळ्वार का कहना है कि उक्त चारों में एक भी मुझमें नहीं है; अतः मेरा पाप तो क्षणक्षणे बढ़ता ही रहता है, न कि कमी घटता। ऐसे मैंने योगिश्रेष्ठों की विद्या से भी दूर रहनेवाले महामहिम आपका (भगवान का) जो ध्यान किया, यह मानसेरु दोष हुआ। उस समय, नरुली भक्ति का अमिनय करना हुआ, मैं ऐसा शिथिलगाम हुआ कि यह देनेवाले वचित्त होकर मेरी प्रशंसा करने लगे कि “अहो यह कैसा परमभक्त है!” यह शरीर का अपराध हुआ। एव परमप्रेम परवशचित्त महात्माओं का अनुकरण करते हुए मैंने जो “हे नरनीतचोर! नीलायुद्धम!” इत्यादि पुकारा, यह वाचिक अपराध हुआ। इस प्रकार मैंने अपने तीनों करणों से आपको जो दूषित किया; अत्र इस बात का दुःख हो रहा है। इस पर यह शक्ता होगी कि यद्यपि हम दोषी हैं; तथापि हमारे ध्यान संकीर्तनादि व्यापारों से ‘अखिलश्रेयप्रत्यनीक’ विरुद्धभाजन भगवान को कौनसा दोष लग सकता है! यह तो सत्य है कि भगवान दोषगम से भी दूर है, तथापि आळ्वार के मन में यह भय है कि, जैसे सोने के कुम में रखे हुए पुण्यवीर्य के पानी में एक विंदु मात्र के मद्य का मिश्रण होने पर भी, वह पानी अशुद्ध माना जाता और सात्विकों के काम में नहीं आ सकता है, ठीक इसी प्रकार मेरे मन से भगवान को भी दोष लगना होगा। अर्थात्, सात्विक महात्मा लोग यों विचार करते भगवान से दूर होते होंगे कि “अतिशय शक्तोत्सृष्टी के विकरणों से ममूष्ट भगवान का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए।

भगवान को [समृद्धिवाले सातों लोकों के कारण भूत और नित्यधूरियों के नाथ] कहने का तात्पर्य यह है कि आप उभयविभूतिनायकस्वरूप महावैभवं से युक्त हैं। अपनी नीवना की भाँति भगवान की महत्ता का भी वर्णन करने से ही दोनों का अंतर स्पष्ट दीखेगा। यह मानना गलत है कि भगवान को ‘नरनीतचोर’ कहना अपराध है, अतः उसके लिए पठताना चाहिए ही। क्योंकि नरनीतचोर कहना भगवान का भूषण है, नतु दूषण। यह आमरण सुनकर भगवान प्रसन्न होंगे और अनुग्रह करेंगे; न तु कमी स्पष्ट होंगे। परंतु इसमें एक मुख्य बात यह है कि गोपियों के जैसे भक्तयोग ही यह नाम ले सकते हैं, नतु शिशुपाल जैसे प्रेमशून्य अथवा द्वेषी जन।

सात वृषभों का मर्दन करने का इतिहास यह है—भगवान की पटरानियों में एक, नीलादेरी व्रज में यशोदाजी के माई कुमनामरु गोपकी पुत्री होकर अन्तीर्ग हुई थीं। जैसे सीताविवाह के लिए जनक चक्रवर्ति ने शिवभुवंग रूप पण रखा था, इसी प्रकार कुम ने भी अपनी पुत्री के विवाह के लिए अतिरिच्छ सात बलों को जीतना पण रखा। कोई भी वीर यह काम नहीं कर सकता, तत्र श्रीकृष्ण ने लीला से ही उन बलों को मार कर नीलादेरी से (जिहे द्राविडी में “नल्पिनैप्पिराट्टि” कहते हैं) परिणय किया। श्रीमद्भैदान्तदेशिक स्वामीजी अपने विरचित यादवाभ्युदय काव्य के चौथे सर्ग में (९८-९९) दो पद्यों से इस वृत्त का वर्णन करते हैं; और इसके टीकाकार अप्यथ्य दीक्षित लिखते हैं कि यह कथा हरिवंश की है।

[नीलादेवी के लिए गोपश्रेष्ठ बनकर] इत्यादि। आळ्वार का यह अमिप्राय है कि यदुवंश में अवतीर्ण श्रीकृष्ण ने उसे छोड़कर इस लिए ब्रज पधार कर गोपराज को अपनाया, कि उस कुल में नीलादेवी का अवतार हुआ था और उसके साथ परिणय करने की आवश्यकता थी। श्रीभक्तिसारसूरी भी अपने तिरुच्चदविरुत्त नामक दिव्यप्रबंध की ("आयनाहि" इत्यादि) एरुतालीसवीं गाथा में ऐसा ही करते हैं। प्रथमसहस्र के अतर्गत उक्तगाथा की तथा तिरुप्पावै की अठारहवीं गाथा की टीका में पूरा विवरण दिया गया है; वहां देख लें ॥.... (१)

(गाथा.) निनैन्दुनैन्दुन्द कौन्दुरुहि इमैयोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
 पुनैन्द कण्णि नीरशान्दम् पुहैयोडेन्दि वणङ्गिनाल् *
 निनैन्द एछा प्पोरुन्दहट्टुक्कुम् वित्ताय् मुदलिल् शिदैयामे *
 मनमशेय् जानत्तुन् पेरुमै माशूणादो मायोने ॥ २ ॥

आश्चर्यचेष्टित भो भगवन्! चतुर्ध्रुवाद्यो देवाः सनकादयो महर्षयश्चान्ये च भक्तो गुणानुचिन्त्य गात्रशैथिल्यमप्यनाप्य द्रवीभूतहृदयाश्च सन्तो ग्रथितपुष्पमालिकलाज्ञानीयगन्धधूपानुदिकं हस्ते विभ्रतो भवन्तं प्रणमन्ति चेत् सकलपदार्थवीजभूतस्य, स्वरूपविकारलेशमन्तरेण संकल्पमात्रसाधितसकलकार्यसर्गस्य च भवतो महिमा किमहो नापहीयत ? ॥

त्रिकरणतोऽपि भवन्तमद्बुदुपमित्यवादीदयस्तनगाथाया सातुतापम्; अनुतापप्रकाशनस्याप्यहमन्तर्ह इत्याह गाथायामत्यामिति व्याचक्षते महाचार्या। यद्यपि गाथाया नायमर्थो मुक्तरुणः; तथाऽपि तात्पर्यपर्यवसितो ह्यसावेवार्थः। 'वेदराशिषु मम सामर्थ्यं नास्तीति चण्डाल किं कथयेत्? प्रसक्तैरेव विरहान्नैव कथयेत्स तथा। एवम् अहमयोग्य इति कथयितुमपि नाहमर्हं, प्रेमार्द्रचित्ता ब्रह्मादयो हि तथा कथयितुमर्हा। अथ च गाढस्मिर्शं वृते महान्तस्ते ब्रह्मादयोऽपि त्वसपर्यायामनर्हा इति वक्तव्यं भवति-इत्युच्यते गाथायाऽनया। आश्चर्यचेष्टितेति सरोधनमिह साकृत्म्। सर्वथाऽप्ययोग्यस्य मम योग्यपुरुषनिर्देशमङ्गीकरणम्, अप्यनुतापप्रजननमित्यादि सर्वमप्याश्चर्यचेष्टितेषु भवतीयेभ्यन्तर्गतमित्युक्तं भवति। अथस्तात्तृतीयदशके दशमगाथायामुक्तो देवानामप्यत्रलेपभार, तथा रजस्तमसोरुन्मेषसमये तादृशी स्थिति; स्वलोन्मेषसमयविशेषोऽप्यङ्गिखलु सर्वेषामपि। तथाकियेषु समयेषु ते पुष्पगन्धधूप दीपादिपरिचर्योपकरणसनायास्तन्तो भगवन्तं प्रणन्तमुपसर्पन्त्येव हि; तिरुप्पळ्ळियेऽङ्गिनाम्नि सुप्रभातदिव्यप्रबन्धे त्रिचतुरगाथासु तदिदमुपगन्धते खलु। शैश सपर्याऽपि भवतो महिम्नो मालिन्य सप्पादयेत्त विसु * इति कथ्यते। का कथा ममेति कथितं भवति।

महिम्नो मालिन्यमित्यत्र विवक्षितो महिमा को नामेति चेत्, स उच्यते सकलपदार्थवीजभूतस्येत्यादिना। * अचिदविशेषितान् प्रलयसीमनि ससरत् करणकलेरैर्धटयितु दयमानमना। चरत्। निजेऽथैव परवानरुतो प्रवृत्तिं महदमिमानभूतकरणानलिकोरविणीम् ॥ इति भट्टपादानुगृहीतं प्रक्रियया भगवति सकलपदार्थवीजभूतत्वमगन्तव्यम्। [स्वरूपविकारलेशमन्तरेण] * प्रवृत्तिश्च प्रतिशऽध्वन्तानुपरोधात् * इति ब्रह्मसूत्रेण उपादानकारणत्वमपि भगवत् एवामिहितम्। घटाद्युपादानकारणभूतमृदादीनामिव भगवतोऽपि स्वल्पविकारस्त्वभितुमर्हतीति शङ्काऽपुदसनाय * स्वल्पविकारलेशमन्तरेणेत्युक्तम्। विकारमन्तत् कथं मुपादानयन्निर्वाह इति चेत् विशेषांशे पर विकारो ननु विशेष्याशे इति सम्प्रति संक्षेपः ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—निर्नन्दु नैन्दुळ् करैन्दुरुहि *

(हिंदी) हे अत्याश्चर्यचेष्टित भगवन् ! ब्रह्मादि देव, सनकादि महर्षिं और दूसरे भी ऐसे महात्मा लोग आपके गुणों का चिंतन करते हुए शिथिलगात्र और पिघले हुए चित्तवाले बनकर, बनाई हुई पुष्पमाला, स्नान के लिए तीर्थ, सुगंध, और धूप लेकर यदि आप को प्रणाम करें, तो उससे क्या चिंतित समस्त पदार्थों के कारणभूत और स्वरूप का विकार पाये बिना ही, अपने संकल्पमात्र से समस्त जगत की सृष्टि करनेवाले आपकी महिमा न घटेगी ?

पूर्वाचार्य इस गाथा की टीका में लिखते हैं कि, पहली गाथा में आळ्वार यों कहते हुए पछताया कि मैंने अपने तीनों करणों से भगवान को कलकित किया ; इस गाथा में आप कह रहे हैं कि मैं यह बात करने का भी अधिकारी नहीं। यद्यपि इस गाथा में उक्त अर्थका स्पष्ट वाचक शब्द नहीं मिलता ; तथापि तात्पर्यतः यह अर्थ सिद्ध होता है। शास्त्र का यह एक नियम है कि जिसकी प्रसक्ति हो उसीका निषेध हो सकता है। क्या चडाळ कमी यह कह सकेगा कि मुझे वेदाध्ययन करने का सामर्थ्य नहीं ! नहीं कहेगा ; क्यों कि उसे वेदाध्ययन करने का प्रसंग ही नहीं है। इसी प्रकार अब आळ्वार कहते हैं कि “मैं तो अपनी अयोग्यता बताने का भी अनधिकारी हूँ ; प्रेमाद्रिचित्त ब्रह्मादि महात्मा ही वह कर सकते हैं। अथवा ठीक विचार करने पर कहना पड़ता है कि वे भी आपकी सेवा करने योग्य नहीं।” भगवान को [अत्याश्चर्यचेष्टित] पुकारना साम्प्रदायिक है। योग्यपुरुष की भाँति मुझ अयोग्य का भी स्वीकार करना, पीछे पश्चात्ताप पैदा करना इत्यादि सभी आपकी आश्चर्यमय लीलाएँ हैं। तीसरे दशक के दसवीं गाथा में देवों को गर्वी कहने में आया था। परंतु वे सदा ऐसे न रहते हैं। रजस्तमोगुणों के बढ़ जानेपर वे भगवान से भी विरोध करते हैं। परंतु दूसरे प्राणियों की भाँति उनको भी बदराचित्त्व सत्वगुण जड़बुद्ध होगा। तब वे बहुत भक्तिवाले होकर तीर्थ पुष्प गंध धूप दीप इत्यादि पूजासामग्री के साथ भगवान के पास आकर उनका प्रणाम करते हैं। श्रीभक्तागिरेणुसूरी ने “तिरुपुळ्ळिपेळुच्चि” नामक अपने दिव्यप्रबंध की तीन चार गाथाओं में इस अर्थ का सुंदर वर्णन किया है। अब आळ्वार कहते हैं कि ऐसे महामहिय देवों से अनुष्ठित भगवान की पूजा भी उनकी महिमा को मलिन बनाएगी। फिर मेरे बारे में कहने की कौनसी आवश्यकता रहेगी।

भगवान की कौनसी महिमा मलिन होगी? इसका प्रत्युत्तर है—[संकल्पपदार्थों के कारणभूत] इत्यादि। वेदांतशास्त्र बताता है कि भगवान जगत के त्रिविध कारण भी होते हैं। त्रिविध कारण ये हैं—उपादान कारण (या मूलनस्तु), निमित्त कारण (या कर्ता) और सहकारिकारण (उपकरण इत्यादि)। उपादान कारण स्वयं विकार पाकर ही कार्य पैदा करेगा। परंतु भगवान एक ही ऐसे विलक्षण पदार्थ हैं, जो स्वयं विकार पाये बिना ही कार्य उत्पन्न करा देते हैं। यह अर्थ बताया गया—[स्वरूप का विकार पाये बिना] इत्यादि से। इस पर प्रश्न यह उठेगा कि यदि भगवान में विकार ही न हो, तो वे कैसे उपादान कारण बन सकेंगे। इसका प्रत्युत्तर इतना ही है कि भगवान के विशेषणभूत चेतन व अचेतन

विकार पाते हैं और विशेष्यभूत भगवान तो स्वयं निर्विकार रहते हैं । तथाच उक्त विशेषणों के द्वारा वे उपादान कारण होते हैं; और स्वयं विशेष्यव्यक्ति निमित्त कारण बनते हैं ॥ (२)

(गाथा.) मायोनिहळाय् नडैकत्त वानोर् पलरुम् मुनिवरुम् *
नीयोनिहळै प्पडैयेन्नु निरैनान्मुहुरै प्पडैत्तवन् *
शेयोनेछा वरिबुक्कुम् तिरैहळेछाम् तिरुवडियाल्
तायोन् * एछा वेवुयिक्कुम् तायोन् तानोरुवने ॥ ३ ॥

विलक्षणजनमोत्कर्षविशिष्टान् सर्गाभृतिकार्यवर्गकौशल्युक्तान् जगद्योनिभूतान् देवमुनिभूतान् दशप्रजापतिमुत्सृजान् देवताविशेषान् त्वं सृजेति ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखब्रह्माण्डमुत्पादितवान् सकलविधानामपि ज्ञानानां दधीयान् सर्वा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारे स्वकीयपादेनाक्रान्तवान् सर्वेष्वपि प्राणिषु मातृवद्भस्सलो भगवान् एतादृशाद्वितीयस्वभावसमन्वितो वत ! ॥

अधस्तनगाथाद्वितयेन नैच्यानसन्धानातिशयप्रकाशनमुखेन स्वयं भगवद्विषयानुभवे औदासीन्यं प्रकाशितवतो मुनिवरस्य यथाकथञ्चिदामिबुद्धयमुत्पिपादविपुर्भगवान् स्वकीयसौशील्यगुणप्रभावस्मरणेन सुसम्पाद-
मस्यामिमुख्यमिते प्रतिपद्यमानः तस्य गुणस्य प्रथमसाक्षिभूतं त्रैविक्रमापदान् स्मारयामास । पुनरपि स्मरणप्र-
मानयामः 'महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेष एव सौशील्यकार्यम्' इति प्रोक्तवरम् । तादृशाशील्यगुणविभूतित्वस्य
भगवन्तं उपसर्पणे वैराग्यमनुचितगेन खलु । तथाच शील्यगुण कार्यविशेषे स्मरणमेवाधुना सदुपायो भवितेति
भगवता विचिन्तितं सर्वथा स्थाने । मुनिवरश्च भगवता स्मारितमिदं त्रैविक्रमापदानं स्वयमनुन्दधानस्सन् विमुषो
भवितुम् अमिषुलो भवितुं चाक्षम इतिरुच्यतेतामुग्धस्ताम्यति गाथायामस्याम् । विमुषो भवितुमक्षम इति यदुक्तम्
तद्युज्यते कामम्; अमिषुलो भवितुं चाक्षम इति कथमुच्यते? भगवदनुस्मारित शील्यगुणकार्यस्थाने सति
आमिमुख्यमेव खलु सद्यो भवितुमर्हति इति चेत्, सत्यम्; स्वकीयाया अयोग्यताया प्यानस्य इदिमा अपित्वे-
नामिमुष्यजननं रुगद्दीति वस्तुस्थितिः ।

गाथायामस्यां पूर्वाभेन स्वाभोग्यतानुमन्धानपूर्वैर्नैवुरस्यस्य प्रधानकारणभूतो भगवन् उक्तर्षातिशयः
प्रतिपाद्यते । यद्यपि भगवन्तः पत्यपिपुनास्सन्ति भूयासो गुणाः व्यापकत्वं नियन्तृत्वं शरण्यत्वं शक्त्यत्वं सत्य-
कामरागद्वेषादिर्व्याप्यः, तथाऽपि सर्वेष्वपि तेषु कारणत्वं प्रकृत्यते । कुन्तः? अपर्शिरस्तु 'कथं त्वयः?'
इति प्रश्ने 'कारणं तु त्वयः' इति प्रतिपत्तनं मन्वीर्षम् । तुकारोऽत्र एवकारार्थकः । जगत्कारणभूतं वस्तुत्वं
त्वेपस्ति युक्तं भवति । शारीरकमीमांसाया चतुरस्याय्याम् उभावक्त्यायौ कारणानुमनिरूपणे हि प्रवृत्तौ । यदाहः
* कारणानुमन्ताप्यं पूर्वद्विक्रमेपनिनि । [अवाध्यत्वम्] प्रथमाप्याकलेग्निते कारणे संनवनं वाधानं
[गोषानाम्] परिहारमुपैत तस्य मण्यद् प्रतिष्ठापनमिते वाच्यम् । एवं च द्रापय्यायौ परमपुरातन्य कारणग्रथेने
प्रवृत्तानि स्थितम् । एवं च तस्य कारणस्य भगवन्तुत्कर्षनीनाभूतिवारणत्वात् तथापि उक्तरोऽत्राभिधीयते ।

भगवन्तः वारणत्वं गदारवन्गदारकः चेति द्विविधम् । एतदुभयमयोरुपकर्षणे । • यो ब्रह्मणो
निर्भानि पूर्वम् * इत्याज्ञानतीना चतुर्भुवमन्नासर्षः अदारकः । [ज्ञानादिपरिपूर्णं चतुर्मुखमन्नाणमुत्पा-

[दिवान्] इत्यनेन अदारकसृष्टिस्ता कथिता भवति । [विलक्षण जन्मोत्कर्षविशिष्टान्] इत्यादिना वाक्येन सदारकसृष्टिश्च प्रोक्ता भवति । भगवान् चतुर्मुखब्रह्मण सुष्ट्वा अथ तस्मा एव मादेशमन्तर्पात् 'भो ! त्व दशप्रजापतिमुखान् देवनाविशेषानुत्पादयेया' इति । विलक्षणेत्यादीनि विशेषणानि चतुर्मुखसृष्ट्यभूतेषु देवना- विशेषेभ्यस्त्वप्युच्यन्ति । एवमदारकसदारकसृष्टिमुखत परवैकान्तिरुजगात्कारणत्वविशिष्ट खल्ल स परम. पुमानिति तस्योत्कर्षमनुसन्धाय तसुपसर्पितु विमेमीति कथितवान् भवति मुनिवर । [मङ्गलविधज्ञानानामपि दवीयान्] इत्येनदपि विशेषण परत्वप्रतिपादनपर वेदितव्यम् ।

अथ [सर्गा अपि दिशस्त्रिविक्रमावतारं स्वकीयपादेनाक्रान्तवान्] इत्येतद्विशेषण मुनिवरेण न खबुद्धया निवेश्यते ; स्वत्यामिसुप्तसम्पिपादपियया भगवता स्मारित यत्तदनुसन्धीयते । 'अपि भो शठकोप मुने । मत्प्रकृति किं न जानाति भवान् ? गुणागुणनिरूपणे दृष्टिप्रतिधाय यस्मिन्प्रचण्डालविभागमन्तरेण च युगपत्सर्वेना शिरस्सु पाद निहितवान् खन्बहम् ; एतादृशस्य मम 'अमी योग्या , अमी अयोग्या' इति विभागो नैवास्ति खल्ल । अतश्च अयोग्यतानुसन्धानेन अपसरणेच्छा नैपोचिता भवत' इत्युक्तानि भगवान् । अथ मुनेरपसर्पणरुचिर्मनागिव स्वगिता भवतीति मूलशब्दसर्दभवेधमेतत् ॥ . . (३)

—* तीसरी गाथा—मायोनिकळाय नडैकत्त *—

यों कहकर कि, "तुम श्रेष्ठजन्मजाले, और सृष्ट्यादि कार्य करने में समर्थ, देव मुनि प्रजापति इत्यादि जगत्कारण देवों की सृष्टि करो," (तदुचित ज्ञान शक्ति इत्यादि गुण) विशिष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेजाले, सकलविधज्ञानों से भी परे, (त्रिविक्रमावतार के समय) समस्त दिशाओं की अपने श्रीपादों से नापनेजाले और समस्त प्राणियों के प्रति माता के समान वत्सल भगवान, अहो! ऐसे एक विलक्षण स्वभाजाले हैं ॥

पूर्वोक्त दो गाथाओं में नैच्यानुमधान करते हुए भगवदनुभव करने में विमुख होना चाहनेवाले आब्बार को अपने सौशील्य गुण की याद दिलाकर लौटाने की इच्छा से भगवान ने उस गुण के पहले साक्षी त्रिविक्रमावतार चरित्र की याद करायी । भगवान ने यह बहुत अच्छा काम किया । इस दशक की अवतारिका में बताया गया है कि स्वयं महान होकर नीचों से मिलने-जुलने का गुण सौशील्य है । भगवान का यह गुण जाननेवाला भक्त उनसे मिठने में क्यों कर सकोच कर सकेगा ? अतः भगवान ने निश्चय किया कि अपने सौशील्यगुण के प्रकाशक चरित्र का स्मरण कराना ही आब्बार को लौटाने का श्रेष्ठ उपाय होगा । इस अभिप्राय से भगवान के स्मारित इस त्रिविक्रमावतारबृत्तात का अनुमधान करते हुए आब्बार, प्रकृत गाथा में भगवान से दूर हट जाने में अशक्त होकर, तथापि उनके समीप पहुँचने में भी अशक्त होकर, एक विलक्षण महाकी अवस्था पा रहे हैं । अर्थात् शीलगुण का अनुमधान करने पर उन्हें भगवान के पास जाने का विचार होता है, इतने में अपनी अयोग्यता का सुदृढ स्मरण आकर, उन्हें पीछे हटाता है । अतः आप बीच में खड़े हो जाते हैं ।

प्रकृत गाथा के पूर्वार्ध में भगवान की विलक्षण महिमा का (माने परत्व का) वर्णन किया जाता है, जिसके स्मरण से आब्बार को अपनी नीचता पर ध्यान देना पड़ा । यद्यपि भगवान के परत्व के सूचक

उनके अनेक गुण होते हैं, व्यापकत्व, नियन्त्रित्व, शरण्यत्व, शक्तत्व, सत्यकामत्व, सत्यसंरूपत्व आपत्-सखत्व इत्यादि, जिनमे से किसीका भी वर्णन किया जा सकता है। तथापि इन सब गुणों की अपेक्षा जगत्कारणत्व ही श्रेष्ठ माना जाता है। अथर्वशिर उपनिषद् मे यह प्रश्न—“कथं ध्येयः” (किसका ध्यान किया जायें?) और यह उत्तर “कारण तु ध्येयः” (जगत्कारण वस्तु का ही ध्यान करना चाहिए) देखे जाते हैं। अन्यत्र भी ब्रह्म का लक्षण बताने के प्रसंगों में जगत्कारणत्व ही मुख्यतया बताया गया है। चार अध्यायवाले ब्रह्मसूत्र में पहले दो अध्यायों में इस कारणत्व की ही चर्चा चलती है। तथाहि—पहले अध्याय का नाम कारणाध्याय है। इसमें वेदांतों में अधीयमान नानाप्रकार के वचनों के विवेचनपूर्वक यह अर्थ स्थापित किया गया है कि परब्रह्म ही जगत्कारण है। दूसरे अध्याय का नाम है अत्राधाध्याय। इसमें ब्रह्म के जगत्कारणत्व के विषय मे दूसरों के किये जानेवाले नानाविध आक्षेपों का समाधान किया गया है; (एवं एतदुपयुक्त, परपक्षखंडन इत्यादि दूसरे भी कतिपय विषय उपयुक्त हैं।) इस प्रकार ब्रह्मसूत्र का आधा भाग परब्रह्म के कारणत्व का ही वर्णन कर रहा है। अतः समझना चाहिए कि भगवान की महिमा का सूत्रक मुख्य गुण आपका जगत्कारणत्व ही है। अतः आळ्वार भी हाथ में उस कारणत्व का ही वर्णन करते हैं।

भगवान का यह जगत्कारणत्व (एवं तदनुगुण सृष्टि) दो प्रकार का है—अद्वारक व सद्धारक। ये दोनों यहाँ पर वर्णित हैं। स्वयं भगवान ही चतुर्मुख ब्रह्मा की जो सृष्टि करते हैं, यह अद्वारक सृष्टि, और बाद में ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि कराते हैं वह सद्धारक सृष्टि कहलाती है। प्रकृत गाथा मे [चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि करनेवाले] कहने से अद्वारक सृष्टिका, और [श्रेष्ठजन्मवाले] इत्यादि लंबे वाक्य से सद्धारक सृष्टि का वर्णन किया जाता है। भगवान ने ब्रह्मा की सृष्टि कर उसे यह आज्ञा दी कि “तुम दस प्रजापति इत्यादि अनेक देवों की सृष्टि करो।” इन देवों के अनेक विशेषण दिये जाते हैं—श्रेष्ठजन्मवाले इत्यादि। इन सबका परमतात्पर्य इतना ही है कि ये देव, देव मनुष्यादि सकलप्राणियों की सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। तथाच इस प्रकार अद्वारक व सद्धारक जगत् सृष्टि करनेवाले परात्पर परमपुरुष की श्रेष्ठता का अनुसंधान करते हुए उनके पास जानेमें आळ्वार अपना भय प्रकाशित करते हैं। एतदनुगुणतया ही भगवान का यह भी एक विशेषण दिया गया—[सकलविघ्नानों से भी परे]। जो ज्ञान का भी विषय न हो, वे कैसे महान होंगे!

आगे, [समस्त दिशाओं को अपने श्रीपादों से नापनेवाले] इत्यादि वाक्य आळ्वार की अपनी बुद्धि के द्वारा विलिखित नहीं; बल्कि उनको ठिकाने पढ़चाने के लिए भगवान से स्मरित अर्थ का अनुसंधानमात्र है। अर्थात् भगवान का यह अभिप्राय हुआ—“अहो शठकोपमुने! तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते? मैंने त्रिचिन्मावतार में मानवों के गुणदोषों का ख्याल न करते हुए, सबके सिरपर एक समान अपना चरण रख दिया न? क्या मैंने उस समय किसीको नीच मान कर छोड़ दिया? नहीं। ऐसे मुझे, “यह योग्य है; यह अयोग्य है” इत्यादि विवेचन अपनी दृष्टि में कभी होता ही नहीं। अतः तुम अपने को नीच मानते हुए पीछे हटने का विचार मत करो।” यह जानने पर आळ्वार का चित्त जरा प्रसन्न हुआ और भगवान को छोड़ कर दूर भाग जाने की उनकी इच्छा दूर हुई। यह अर्थ मूल्याया के शब्द मदर्म से सूचित किया जाता है ॥ (३)

(गाथा.) तानोरुख्ये तनिवित्ताय तन्नित् मूर्वर् मुदलाय *

वानोर् पलरुम् मुनिवरुम् मचुम्मचुम् मुत्तुमायू *

वानोर् पेरुनीर् तन्नुळ्ळे तोत्ति अदनुळ् कण्णवळ्ळरुम् *

वानोर् पेरुमान् मामायन् वैहुन्द नेम्बेरुमाने ॥ ४ ॥

स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः! स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन् देव-
मनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा, स्वयमेव एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र शयानो
नित्यद्वारिनाथो विचित्रार्थ्यगुणचेष्टितादिविशिष्टो वैकुण्ठाधिपतिरस्मच्छ्रेयी सः ॥

गाथाया अस्या अवसाने अस्मच्छ्रेयी स इति यदुक्तम् एतदेवात्र जीवनाडीभूतम् । “कैङ्कर्यकर्ता
शेषः, कैङ्कर्यप्रतिज्ञंनयी श्रेयी” इति तात्रसम्प्रदायः । भगवतः शेषित्वेन प्रतिपादनमिह स्वस्य शेषत्वप्रतिपादने
विश्राम्यति । भगवत्किङ्करभावे नाहमह इति यदासीदयोग्यतानुसन्धानं मुनित्रस्य तदिदानीं मनागिब गळतीति
गम्यते । तस्य शेषित्वसिद्धये मया शेषवृत्तिकरण मूर्तीकार्यमेवेति प्रतिपादने तात्पर्यमस्या गाथाया इति प्रतिपत्तव्यम् ।
कैङ्कर्यकरणमप्राप्तवियये अनुचितम्; प्राप्तवियय एव हि शोभनं तत्; भगवानेव प्राप्तवियय एतस्येति प्रपञ्चयति
गाथाया अवशिष्टो भागः । [स्वयमद्वितीय एव सन् सहायान्तरनिरपेक्षहेतुभावमापद्यमानः] उपनिषदि
* सदेव सोम्य ! इदमत्र आसीदिकमेवाद्वितीयम् * इति श्रूयते; अत्र [एव, एकम्, अद्वितीयम्] इति पदत्रयं
मिलित्वा उपादानकारणम् सहकारिकारणम् निमित्तकारणं चेति त्रिविधमपि कारणं परं ब्रह्मैवेति प्रतिष्ठापयतीति
वेदान्तिनः । तद्वदत्रापि [अद्वितीय-एव-सहायान्तरनिरपेक्ष] पदैस्त्रिमिरपि स एव त्रिविधकारणमपीति
द्योत्यते । चिदचिच्छरीरकस्सन् उपादानकारणम्; मंरूपसनायस्सन् सहकारिकारणम्; निमित्तकारणत्वं तु
उपपादननिरपेक्षम् । घटपटादिनिर्माणे कुलालतन्तुबायादीनामिदं जगत्सृष्टौ ज्ञानशक्तिमरितस्य भगवतो निमित्त-
कारणत्वमनिवादमिति ।

[स्वयमेव त्रिमूर्तिरूपस्सन्] इक्ष्वाकुवंशेऽन्ये तद्वंश्येभ्यन्यतम इव, यदुवंशेऽन्येति यद-
न्त्येभ्यन्यतम इव च यथा वभूव, तथैव ब्रह्मरुद्रयोर्मध्येऽन्येति ताभ्यां सह परिगणनीयोऽभूद्भगवान् । अत्र
* ब्रह्मेशमव्यगणना गणनाऽर्कपङ्को इन्द्रानुजत्वमदितेस्तनयत्वयोगात् । इक्ष्वाकुवंशयदुवंशजनिश्च हन्त !
श्लाघ्यान्यमन्यनुपमस्य परस्य धाम्नः ॥ * [अतिमानुपस्तत्रे] इति श्रीकुरेशमिश्रसूक्तिः, * मध्येविरिञ्चगिरिशं
प्रथमावतारः तत्साम्यतः स्थगयितुं तव चेत्स्वरूपम् * [श्रीरङ्गराजस्तोत्रशतके] इति श्रीभट्टपादश्रीसूक्तबानु-
सन्धेये । [देवमनुष्यतिर्यगादिसर्वचिदचिच्छरीरको भूत्वा] अत्र मूलस्यपदानि “ देवमनुष्यादिसर्वपदार्थं
सृष्टयर्थम् ” इत्येवंविधमनुवादमपि सहेरन् । घटते ह्युभयविधोऽप्यर्थः । [एकार्णवमध्ये प्रादुर्भूय तत्र शयानः]
अत्र * आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्थायनं पूर्वं तेन नारायणं स्पृष्टः ॥ * इत्येतन्मनु-
सृष्टिवचनमनुसन्धात् मध्यम् । [विचित्रार्थ्यगुणचेष्टितादिविशिष्टः] इति कथनमिह साकृतम्; ‘ सर्वथा-
ऽप्यनहोऽहं भगवन्तं नैवोपसर्पेयं परात्परम् ’ इति वृत्तसङ्कल्पमपि मा शिथिलसङ्कल्प हि कलयत्यसाधिति विवक्षु-
सुनिवरो विशेषणनिर्दि विन्यस्यति । ततःसमयानुगुणगुणाधिष्कारेण स्वयमेवासी जयशीलो भवति यद् तदेतदेव

महदाश्चर्यमिति मुनिवरस्य भाव । अन्ततो [वैकुण्ठाधिपतिः] इत्येतदपि साकृतम् । वैकुण्ठनायोऽसौ भगवान् यदि वैकुण्ठमेवाधितिष्ठेत्तर्हि शीलगुणप्रकाशन कथमस्य घटेत ? परमसाम्पापना एव खलु तत्र विराजते, मन्देध्वेव प्रकाशाप्राचुर्यं लब्धु प्रभविष्णु, शीलगुणस्तत्रास्तकल्प एव हि स्यादिति मन्यमानो वैकुण्ठ विहायात्रागत इति सूचित भवति ॥ (१)

— * चौथी गाथा—तानोरुखे तनिवित्ताय् * —

स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले, स्वयं त्रिमूर्तिरूप होनेवाले, देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी (माने उनके अंतर्गामी) होकर, महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहां शयन करनेवाले, नित्यद्वारियों के साथ, और अत्यद्भुत गुण चेष्टा इत्यादि विशिष्ट श्रीवैकुण्ठनाथ हमारे श्रेणी हैं ॥

इस गाथा के अंत में प्रयुक्त [हमारे श्रेणी] शब्द ही इसका प्रधान भाग है । आचार्य बताते हैं कि, कैरुय (यानी सेवा) करनेवाला शेष, और कैरुय पानेवाला श्रेणी है । भगवान को श्रेणी बताने का अर्थ, चेतन को शेष बताना है । तथा च, माण्डम पडता है कि आळ्वार अपने को भगवान की सेवा करने के अयोग्य जो मानते थे, यह उनकी भावना जरा ढीली पड़ गयी । अर्थात् उनके मन में अब यह भावना उत्पन्न हुई कि यदि भगवान श्रेणी हो, तो हमें शेष होना चाहिए, और इस लिए उनकी सेवा भी करनी चाहिए, उनको छोड़कर दूर भाग जाना अनुचित है । योग्य व्यक्ति के विषय में की जानेवाली सेवा ही मग्न-कारक होगी और अयोग्य व्यक्ति की सेवा दुःखप्रद एव स्वरूपविनाशक होगी । अंत गाथा के अवशिष्ट भाग में भगवान की योग्यता (माने स्वामित्व) का वर्णन किया जाता है ।

[स्वयं अद्वितीय ही रहकर दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए कारण बननेवाले ।] छाद्रोग्य उपनिषद् का यह एक वाक्य है—“सदेव सोम्य ! इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् ।” इस वाक्य में जगत्कारणस्तु ‘सत्’ कहलाती है, और ये तीनों शब्द—एव, एकम् व अद्वितीयम्, मिलकर यह अर्थ बताते हैं कि वह ‘सत्’ स्वयं जगत के उपादानकारण, सहकारिकारण, व निमित्तकारण रूप तीनों कारण बनता है । इसी प्रकार प्रकृत गाथा के भी ये तीन शब्द—‘अद्वितीय, ही, व दूसरे सहायक की अपेक्षा न करते हुए,’ भगवान को उक्त त्रिविध कारण बताते हैं । चिदचिच्छरीरक मग्न उपादान कारण, समुत्पत्तिविशिष्ट सहकारि कारण और ज्ञानशक्त्यादिविशिष्ट निमित्तकारण होता है ।

[स्वयं त्रिमूर्तिरूप होनेवाले] भगवान जैसे श्री रामचंद्र के रूप में इक्ष्वाकुवंश में अवतीर्ण होकर उस वंशके राजाओं में एक बने, और श्री कृष्णचंद्र के रूप में यदुवंश में अवतार लेकर यादवों में से एक हुए, ठीक इसी प्रकार ब्रह्मरक्षों के साथ विष्णु नाम से अवतीर्ण होकर उनके साथ गिनती पाते हैं । अंत एव श्री कूरेश स्वामीजी ने अतिमानुसखन में (१५) फटा—“महेशमध्यगणना”—इत्यादि । यह तात्पर्य है—ब्रह्मरक्षों के बीच में गिना जाना, बारह सूर्यों की श्रेणी में गिनती पाना, अदिति के पुत्र

(उपेन्द्र) होने से इद्र का ठोटा भाई होना, इक्ष्वाकुनश व यदुवश में जन्म पाना, ये सभी परम धाम कहलानेवाले अद्वितीय आपके शुभ अन्तार हैं। श्री भद्र स्वामीजी ने श्रीरङ्गराजस्तव-उत्तराशरु (५१) में कहा कि “मय्ये विरिञ्चगिरिशं प्रथमानन्तर” (प्रसा व रुद्र इनके बीच में आपका पहला अन्तार हुआ।) [देव मनुष्य तिर्यक् इत्यादि समस्त चेतनाचेतनरूपी होकर] वेदातिथों का सिद्धान्त है कि भगवान् समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों के अन्तर्गामी होने से तत्त्व चेतनाचेतन वस्तु ही कहलाते हैं। मूल गाथास्य “वानोर् पलरुम्” इत्यादि प्रकृत दूसरे पाद का यह भी अर्थ हो सकता है कि, ‘देव मनुष्यादि समस्त पदार्थों की सृष्टि करने के लिए।’ यह भी अर्थ ठीक लगता है। [महार्णव के मध्य प्रकट होकर वहा शयन करनेवाले] यह तो नारायण का लक्षण है, जो मनुस्मृति में भी उल्लेखित गया। “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनुव । ता यदस्यायन पूर्वं तेन नारायण स्मृत ॥” यह भाव है—नार शब्द का अर्थ जल, पहले एक समय (प्रलयकाल में) भगवान् के रहनेका स्थान था, अन उनका नाम हुआ—नारायण। [अत्यद्भुत चुण चेत्वा इत्यादि विशिष्ट] रहने का यह भाव है—यह दृढ मरुत्पकर कि “सर्वथा नीच में भगवान् के पास नहीं जाऊगा,” बैठे रहनेवाले मेरे मरुत्प को भी ठीक पानेवाले भगवान् के गुण आदि अलार्थमय हैं, तत्त्वमय के अनुगुण विशेष गुणों का प्रकाशन करते हुए भगवान् मेरे मरुत्प को भी दूरकर सर्वदा स्वयं विजयी होते हैं। यह बात सर्वथा सत्य है। इस दिव्यप्रपञ्च के प्रत्येक दशक के प्रारंभ में भी आठवार के मन में एक एक भावना रहती है जो उस दशक में भगवान् के किसी विशेष गुण के अनुभव से बदल जाता है। यह तो अन्तर्ग ही भगवान् का आश्चर्यमय चेतित है। अतः में [श्री वैकुण्ठनाथ] कहने का यह भाव है—वैकुण्ठनाथ ये भगवान् यदि वैकुण्ठ में ही विराजते, तो इनका शीलगुण सर्वथा अप्रकाशित ही रह जाता, क्योंकि उर रहनेवाले नियं व मुक्त लोग सभी सर्वथा दोषों से दूर और भगवान् के समान होते हैं। उनके विषय में शीघ्र गुण का प्रकाशन नहीं किया जा सकता, वह गुण तो नीचों के विषय में ही प्रकाशित होनेवाला है। अतः भगवान् अपने शीघ्र गुण का प्रकाशन करते हुए वैकुण्ठ छोड़कर इस भूमिडल पर पधारे। अतः हमें भी इस गुण का अनुभव करने के लिए उनसे मिलना चाहिए ॥

(४)

(गाथा) मानेयु नोकि महवाळै मारिचिल् कोण्डाव् माधवा *
 कूनेशिदैय् पुण्डैविल् निरचित् तेरित्ताय् गोविन्दा *
 वानार् शोदि मणिरण्णा मधुसूदा नीयरुळाय् * उन्
 तेने मलरुम् तिरुप्पादम् शेरुमारु विनैयेने ॥ ५ ॥

हरिणीनयनसदृशनयनां मुग्धा महालक्ष्मीं वक्षस्थले विनिवेशितवन् हे माधव! (कंस-
 वैङ्कयैरिस्तायाः) कुञ्जायाः स्वगुम् अनायासेन विनिरर्थं तस्या आर्जनमुत्पादितवन्
 गोविन्द! नित्यविभूतिव्याप्ततेजःपुञ्ज! मणिमर्ण! मधुसूदन भगवन्! महापापी
 सोऽहं यथा त्वदीयं मधुसून्दिचरणारविन्दं प्राप्नुया तथा नाम त्वमनुग्रहाण ॥

प्रथमद्वितीयगाथाद्वितयेन अयोग्यतानुसन्धानतो दूरतोऽपसर्पणोन्मुख इवासीन्मुनिरः; अथ भगवति सद्गुपायेन स्वसीलगुण संस्मारितवति सति मुनिवरस्य संजातमपसर्पणरुचिर्शैथिन्यम् तृतीयचतुर्थगाथाद्वितये सप्त-सूच्यत । ततो भगवान् स्वयमेव तेन सह संछेष्टुकामोऽपि सन् 'स्वकीयमार्यतिशयं स्वयमेव स उद्धाटयन्ना-क्रन्दतु; परस्ताद् द्रक्ष्यामः' इति हृदि कथयन् जोषमनस्थे । अस्यामवस्थायाम् मुनिवरः स्वसीयमार्तिभगा-विष्करोति गाययाऽनया । [यथाऽहं त्वदीयं मधुसून्दिचरणारविन्दं प्राप्नुयाम् तथा त्वमनुगृह्णाम्] इत्येया प्रार्थनाऽनवेया । महालक्ष्मीसनायनक्षस्केति प्राथमिकं संजोधनम् । तस्याः पुरुषकारबलेन स्वसमीहित-सिद्धि मन्वमिचरिण्युं मन्यते मुनिरः । * लक्ष्मी. पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मनं ह्येतन्नान्यथा लक्षण भवेत् ॥ * इति भगवच्छास्त्रोक्तरीत्या संसिद्धपुरुषकारभावायाः श्रियः पुरस्कारे सति समीहितसिद्धिस्मोर्वेति हि वस्तुस्थिति । लक्ष्म्या नयनसौभाग्यवर्णनं यत्कृतमिह तत् तत्कटाक्षपातलिप्तास्त्रोरक मन्तव्यम् । हरिणीला-दिना महता विशेषणत्राक्येन कथितोऽर्थः माधव ! इत्यनेन लघुना पदेनोपसहिते ।

अथ द्वितीयपादस्थितेन विशेषणेन कसकिङ्कर्यां कुञ्जायामनुग्रहकर्तृत्वव्यापनमुखेन 'नीचोऽहमपि तथा ऽनुप्राह' इति सूचयति मुनिवरः । कुञ्जायाः कया वृष्णावनारे सुप्रसिद्धा । कसचोदितेनाक्रूरेण मधुरा-पुरीमानीतो मुकुन्दस्तत्रत्यमशानीध्यामागच्छति कसमवतजिगमिपया; तत्र पथि यदृच्छया दृष्टा नैकत्रकानासी काचन कुञ्जा कसस्य चन्दनादिसुगन्धद्रव्यसञ्जीकरणकर्मणि नियुक्ता नानानिचचन्दनसंभृतपात्रहस्ता । तानेना-मव श्रेय्य वृष्ण. * सुगन्धमेतद्राजहं रुचिरं रुचिरानने ! । आवयोगार्तसदृश दीपतामनुलेपनम् ॥ * [आरयोः-अप्रजन्मनो बलरामस्य, मम चेत्यर्थः ।] इत्यपेक्ष्य, अथ प्रेमविवशया तथाऽनुलिङ्गगतो भूत्वा तत्रत्युपकाररूपेण आजन्मनस्तस्या वपुषि स्थितं स्वमुमपाहृत्य आर्जनमुदपादयदिति श्रीविष्णुपुराणादिषु प्रथिता कथेया । पुराणते पञ्चमाशे त्रिंशोऽध्याये कथामिमानुवर्णयन् पराशरो मुनिवर कृष्णस्य मौशीन्यानिशयमत्यद्भुतमुपादयति । तथा हि तत्रत्या अमी श्लोकाः—* ततस्ता चुतुके शौरिरुत्थाघनमिधानवित् । उत्पाद्य तोऽयामास द्रवणुलेनाप्रपाणिना । चरुर्ष पद्मपा च तदा ऋजुर्ष केदावोऽनयत् ॥ ततस्ता ऋजुना प्राप्ता योपिनामभनदरा । विहासललितं प्राह प्रेमगर्भमरालमम् । वषे प्रगृह्य गोविन्दं मम मेहं वजेति वै । एवमुक्तस्तथा शौरिः रामस्याश्रेय्य चाननम् । प्रहस्य कुञ्जां तामाह नैकत्रकामेन्द्रिताम् । आयास्ये भगवीगोऽमिति तां प्रहमन् हरिः । विससर्जे जडासोभै-रामस्याश्रेय्य चाननम् ॥ * इति । अत्र वदुषु पदेषु वृष्णस्य सीन्गुणप्रकाशः प्रेक्ष्यः ।

श्रीरामवरितेऽपि कुञ्जाकया काचिदायाति; तामन्यत्र व्यापयान्तर आचार्यवर्ष्या अनुस्मारयति । कुञ्जा नाम मन्थरा । तस्यां दाशगणिना नानुमरः व्रतः; अपितु शन्ये रामचन्दो ल्पुनरभुनगमिभूता क्षत्रियकुत्रानुसर्षं विहरन् चापतो मृगमयी मुद्रिकामुद्रमोचयत्; सा च कुञ्जाया मन्थरायास्तनो कुटिलप्रदेश-मिदोरे न्यनयत् । नैतर्क्य रागेण मासर्षतः व्रतम्; केरुं क्रीडापशात् व्रतम् । सा तु कुञ्जा रात्रमुनार इत्यरकेभरिणीयं व्रतयान् राम इति मन्यमाना तदा ने प्रतिक्रिया कर्तुमसक्ता प्रापमनये कर्षणाणि इति निगृह्णितानर्षा स्थिता समयं प्रीक्ष्यामिदेष्विमानुदपादयदिति कथा । कान्तीजगतापणे आनन्दे वरिषिः रामावगान्तरे स्थितमनुमन्धीयते । श्रीविष्णुपुराणोक्तानुञ्जाकथाया इव एतन्नयाया अर्षः बोधश्चमभेन मून्गापत्तारकसंभेदोऽप्येवमेव । अत्र एवैतानपि कथयित् व्यापयति आचार्या । द्वितीयपादने गोविन्दे

संबोधनमस्ति । गोविन्दनामत्वं कृष्ण एव हि प्रसिद्धम् ; रामान्तारीयकथाविषये सति गोविन्देति संबोधनं कथमुपपद्यत इत्याशङ्क्य द्वेषा समादधरे ; * भूर्भूमिरवलाऽनन्ता....गौरिला कुम्भिनी क्षमा * इत्यमरकोश-
रीत्या गोशब्दो मुममपि पठतीति कृत्वा भूपालकैल्यर्थपरिगणम् एकः प्रकारः । (२) * गोविन्देति कृष्ण एव संबोधितो भवतु कामम् ; कुत्सितचेष्टितकरणापराधस्य कृष्ण एव सुषट्त्वात् रामकृतमपि चेष्टितमेतत् कृष्णे
धन्वारोष्यत इति समाहितेर्द्वितीयः प्रकारः । अत्र तावदाचार्याणां सूक्तिरेषा “यथा सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनि-
शिरसि” इति । एतत्तु द्राविडवाचि प्रसिद्धस्य “*போம்பழியெல்லாம் அம்ணான் தகையோடே*”
इत्याभाणकस्य प्रतिच्छन्दः । अन्यायधन्यनाम्ना राज्ञा परिपालितायां कचन नगर्यां कोऽपि तत्करः कस्यचन गृहे
चोरपितुं गतः कुञ्चे अपनरक कृत्वा प्रविशन् कुञ्चपातेन क्षिपतेस ; प्रभाते विदितैतदुदन्ताधोरस्य कलत्र-
पुत्रादयस्समागम्य समीक्ष्य राज्ञस्सकाशे अभियोग चक्रुः यथापराधनिमित्तेन गृहस्वामी दण्डयितव्य इति । अथ
राज्ञाऽऽहूतो गृहस्वामी पृष्ट. प्रत्युनाच—नैव ममापराध, कुञ्चनिर्माता घनतर कुडयं यनो न निरमिमीत, तत
एव कुञ्चपातस्समजनि, मृत्तिश्चास्य समभूत् ; स एवापराधी स एव दण्डनार्ह इति । निशम्यैतद्राजा गृहस्वामिनं
निसृज्य कुञ्चनिर्मातारमाकार्यं त्वमेव दण्ड्योऽसीत्याह । स च प्राह ‘कुञ्चार्थं मृत्पिण्डदाता कर्मचरः सलिल-
मधिकमुपयोग्य मृत्पिण्डं चक्रे ददौ च मद्भ्रम्, अत एव कुञ्चे घनत्वं नासीत्, अतश्च मृत्पिण्डनिर्माता प्रष्टव्य
इति । अथ भूपति स्तमिममुत्सृज्य मृत्पिण्डकारकमाजुहाव । स पृष्ट. प्रत्यभूत्—‘अहं किं कुर्याम् ? कुञ्चालो
वृहत्तरं घटमदात् ; अत एव तोयमधिक पतित मृत्पिण्डे, तत एव चायमनर्थस्समजनि ; स एव कुञ्चालो दीर्घञ्च
इति । अथ राजा त विहाय कुञ्चालमानाम्य पप्रच्छ ; स चोदैरिहत् ; अहं तु लघुतरमेव घटं निर्मातुमिच्छम् ;
काचन गणिका मम वीर्यां गतागत कुरती मम आन्यपर्यमुदापादयत् ; तत एव घटो वृहत्तरोऽभूत् ; सैव
दण्ड्येति । तदनु भूपो निसृज्य कुञ्चाल गणिकामाकार्यं ‘कुतस्त्व कुञ्चालरथ्यायामसकृदयासी ? त्वमेव दण्ड-
नीयाऽसि’ इत्याह । सा प्रत्यब्रवीत्—‘मदीयमन्त्र निर्णेतुं रजकमकाशे दत्तवती साऽहम् ; स च रजकः
प्रत्यर्पणे व्यलम्बत ; अत एव तत्पथेन शस्त्रप्रयातव्यमापतित मम, स एव रजको दण्डनीय’ इति । अथ
पार्थिवस्ता विमुच्य रजकमानाम्य पप्रच्छ ‘कुतस्त्वं वक्षप्रत्यर्पणे व्यलम्बथा’ इति । स चाह—महाप्रभो !
नाहमागही ; यस्मिन् सरसि मया वखनिर्णेजनं क्रियते, तत्र शिलायाम् अवधूतः कोऽप्युपविष्टस्सुचिर बोधितोऽपि
नोदतिष्ठत् ; नाद्याप्युदतिष्ठत् ; किं करवाप्यहम्, भगानेव वदतु, मयि कोऽपराध’ इति । अथ राजा रजक
विहाय भटानादिशतिस्र तमवधूतमानेतुम् । स तु मौनी ; महता प्रयासेन स राजसभामानेतव्योऽभूत् । आनीत
तं पार्थिव पप्रच्छ ‘कुतस्त्व शिलायामुपविश्य नोत्तिष्ठसि’ इति । सुहृदावलम्बितमौनवनस्त दृष्णीक एव सन्
वाच नैरोदघाटयत् । अथ राजा ‘अन्ये सर्वेऽपि पृष्टाः किमपि किमपि प्रत्युत्तरमदु. ; अतस्ते ते सत्यं
निरागसः ; यतोऽयं न किमपि प्रतिभूते, ततोऽप्यमेव महानागस्त्वो ; अयमेव दण्डनीय’ इत्यवधार्य तमवधूतं
श्लमारोपयामासेति कथा समाप्ता । तत प्रमृति “सर्वेऽप्यपराधा अवधूतमौनिशिरसि” इत्याभाणकः प्रसुमरो-
ऽभूत् । तदिदं प्रहृते समुचितमुदाहरण खल्ल । अवशिष्ट सुस्पष्टम् ॥

— * पाचवी गाथा—मानेय् नोक्कि मडवाळै * —

अपने वक्ष पर हरिन के नेत्र के समान नेत्रवाली श्री लक्ष्मीजी का धारण करनेवाले हे
माधव ! चिना क्लेश, (कंम की नौररानी) कुनड़ी का कूचड मिटाकर उसे ठीक बनानेवाले

हे गोविन्द ! हे परमपद में सर्वत्र व्याप्त तेजोमय ! हे मणिवर्ण ! हे मधुसूदन ! मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु वहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूं ॥

पहली दो गाथाओं में आळ्वार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान से दूर भागना चाहा । बाद की दो गाथाओं में, भगवान ने उनको अपने शील गुण की याद करायी, जिससे आळ्वार का पूर्वोक्त संकल्प कुछ ढीला हो गया । यह देखने से प्रसन्न होकर भगवान ने तुरंत उनसे मिलना चाहा । परंतु उनमें उनके मन में यह विचार हुआ—“अब हमें उतावली करना अनुचित है; किंतु इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि क्या आळ्वार सत्य ही हमसे मिलना चाहते हैं या नहीं । अतः हम उन्हें अपनी धार्मिक प्रकाशन करने देंगे ।” यह सोचकर भगवान चुप रह गये । इससे आळ्वार की आर्ति बहुत बढ़ गयी, और यही प्रवृत्त गाथा के द्वारा प्रकाशित की जा रही है । इसमें यह स्पष्ट प्रार्थना दीख पड़ती है कि [मुझ पापी पर ऐसी कृपा कीजिए, जिससे मैं आपके मधु वहनेवाले श्रीपाद प्राप्त करूं ।] पहला संशोधन है—महालक्ष्मी से विभूषित वक्षवाले माधव । श्रीपांचरात्र शास्त्र कहता है कि पुरुषकार (मनि सिफारिश) करना लक्ष्मीजी का काम है; अतः उनके द्वारा भगवत्सन्निधि जानेवालों की इच्छा अवश्य ही सफल होगी । अब उनके नेत्रसौंदर्य का वर्णन करनेवाले आळ्वार उनका कटाक्ष पाना चाहते हैं । “हरिननेत्र” इत्यादि लंबे शब्दसंदर्भ से कथित अर्थ का संग्रह माधव शब्द से किया गया है ।

दूसरे पाद में कुवडी पर भगवान से कृत अनुग्रह का वर्णन करते हुए आळ्वार इस अपनी प्रार्थना की सूचना करते हैं कि, “हे प्रभो ! आप कृपया मुझ नीच पर भी ऐसी कृपा कीजिए ।” कुवडी की कथा कृष्णावतार में प्रसिद्ध है—अरु के द्वारा कंस से बुलाए जाने पर श्रीकृष्ण व बलदेव, वन से निकल कर मथुरा पधारकर राजबीबी से होकर कंस के महल की ओर बढ़ते थे । तत्र नैरुवका नामक एक कुवडी, कंस के लिए तैयार सुवर्ण इत्यादि सुगंध द्रव्य लेती हुई सामने आयी । श्रीकृष्ण ने उससे अपने दोनों के अनुरूप चंदन मांगा । श्रीकृष्ण के रूप में मोहित कुवडा ने तो दोनों भाइयों के दिव्यमंगल निग्रह पर मनोहर चंदन लीप दिया । इससे प्रसन्न श्रीकृष्ण ने, उसके जन्म के साथी कुवड को ठीक कर दिया । यह कथा श्रीभागवत, श्रीविष्णुपुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में उपवर्णित है । श्रीविष्णुपुराण पांचों अंश के बीसवें अध्याय के प्रारंभ में इस प्रसंग के कतिपय श्लोक श्रीकृष्ण के शीलगुण का मनोहर वर्णन करते हैं । संस्कृत टीका में “तनस्ता त्र्युके शौरिः” इत्यादि कितने पद्य लिखित हैं । उनका यह अर्थ है—फिर, सीधा करने का विद्या में निपुण श्रीकृष्ण ने दो अंगुलियों से उस कुवडी को चिबुक के सहारे उठाकर और पैर दबाकर उसको सीधी और सुंदरी बना दिया । तब प्रेमपरवत्ता उम सुंदरी ने श्रीकृष्ण का यह पदचक्र उनसे कहा कि, “तो मेरे घर ।” यह सुनकर श्रीकृष्ण ने मंदगाम प्रसंग यह भाषासूत्र दिया कि, “मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा,” और उसे विदा किया । फिर वे श्रीपदचक्र का स्पर्श देकर गृह हीस पड़े ।

श्रीरामचंद्रजी के दिव्यचरित्र में कुवडा की एक कथा आती है, जिसका भी वर्णन प्ररतगाथा-व्याख्या में आचार्यों से किया गया है । श्रीरामायण में प्रसिद्ध कुवडा मंत्रालय है न? उसकी यह कथा है । उनपर नगवान ने कृपा नहीं की । परंतु श्रीरामचंद्रजी ने वनवन में हाथ में छीत्रपत्रु रत्न कर लेते हुए,

उससे एक दिन अचानक मथरा के कूचडपर मिट्टी की गोली चलायी। इससे वह कुचडी श्री रामचंद्रजी के साथ बहुत कुपित हो गयी। उसने सोचा, “राजकुमार होने के गज से यह राम मेरी हँसी उडाता हुआ यह काम कर रहा है। बज इसकी चळती है। अस्तु। योग्य समय पाकर मैं इसका जदवा दूगी।” वरों के बाद उसने ठीक अनमर पाया, और कैकेयी की आज्ञा में उसके द्वारा श्रीरामचंद्रजी के साथभिनेरु उत्सव में विघ्न डाल दिया। यद्यपि यह कथा वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित नहीं, तथापि दूसरे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। प्रचुर गायत्री शब्दों का यह भी अर्थ हो सकता है कि, “हे लीलाधनुष से कुब्जा के कूचड पर मारनेवाले गोविंद !” अतः इस प्रकरण में आचार्य इस कथा का भी वर्णन करते हैं। परंतु इस प्रकरण में गोविंद शब्द सुनने से शका होगी कि यह श्रीकृष्ण का ही चरित्र हो सकता है, न तु श्रीरामचंद्र का, क्योंकि उनका गोविंद नाम नहीं होता। परंतु यह कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि कि यह गोविंद शब्द भगवान का अनादि नाम है, श्रीकृष्णान्वार में इसकी विशेष प्रसिद्धि हुई, इतनी ही बात है। गोविंद शब्द का अर्थ होता है भूपाल, जो श्रीरामचंद्र पर भी ठीक लगता है। गोविंद शब्द का अर्थ कृष्ण ही मान कर भी आचार्य एक अद्भुत समाधान बतलाते हैं—चूँकि कुपेष्ट करने की प्रसिद्धि श्रीकृष्ण की है, न तु श्रीराम की, अतः आख्यार श्रीरामचंद्र चेष्टा को श्रीकृष्ण पर लाद देते हैं। इस विषय के दृष्टांत के रूपमें एक द्राचिडी कथावन है—“पोम्बळियेडान् अमणन् तलैयोडे।” माने सभी अपराध अनूत साधु पर लगाये जाते हैं। अन्यायग्रन्थ नामक राजाके नगर में एक चोर ने किसीके मकान में चोरी करने के उद्देश्य से दीवार में सेंध लगायी थी। दीवार गीली थी, अतः वह गिर गयी और चोर उसके नीचे दब कर मर गया। प्रातः काल होने पर चोर के पत्नी पुत्रादि को इस बात की खबर मिली और उन्होंने उस मकान के स्वामी को राजा के पास लेकर उस पर (चोर की) हत्या करने का अभियोग किया। राजा ने उससे कहा “तुम्हारी दीवार गीली थी, अतः वेचारा यह चोर मर गया, अतः यह तुम्हारा अपराध हुआ जिसके लिए अब तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा।” गृहस्थ ने उत्तर दिया कि, “सरकार ! यह तो दीवार बनानेवाले राज का दोष है, मेरा नहीं।” राजा ने राज को बुलाकर सुदृढ दीवार न बनाने के कारण उसे दंड देने की धमकी दी। उसने कहा, “मित्री से पानी मिलानेवाले नौकर ने अधिक पानी लगाया, फलतः मिट्टी पतली हो गयी और दीवार गिर गयी। अतः यह अपराध उस नौकर का है।” फिर नौकर बुलाया गया। उसने कहा कि “कुम्हार ने मुझे बड़ा घड़ा दिया, जिससे पानी मापसे अधिक हुआ।” कुम्हार ने कहा, “मैं तो प्रमाण के अनुसार ही घड़ा बनानेवाला था, परंतु ठीक उसी समय मेरे घरके सामने से एक बेश्या निकली, मेरा प्यान उस पर गया और फलतः घड़ा बड़ा हो गया।” तब बेश्याको बुलाने में आया। उसने अर्ज की, “मेने धोबी को अपना कपड़ा दिया था। उसने ठीक समय पर उसे नहीं लौटाया। अतः मुझे उसके घर जाना पड़ा। मैं वहा जाती थी। मुझे इस कुम्हार की चिंता थोड़ी थी ?” फिर धोबी की बारी आयी। उसने निन्ती की, “प्रभो ! मैं कभी कपड़ा लौटाने में लिज नहीं करता। परंतु उस दिन के चारे में मैं क्या बहू ? मैं तो बड़े सवेरे ही उठकर कपड़ा लेकर घाट पर गया। परंतु कपड़ा धोने के पत्थर पर एक अवधूत साधु बैठा था, जो बहुत प्रयत्न करने पर भी उठा नहीं। फलतः मुझे कपड़ा धोये बिना ही घर लौटना पड़ा।” फिर राजा की आज्ञा से सेवकों ने बहुत प्रयत्न से उस साधुको हूद कर राजा के पास लाया। राजा ने उससे पूछा, “तुमने क्यों कर पत्थर पर बैठकर इस धोबी को अपना काम करने नहीं

दिया ?” साधु तो एक दम मौनी था और शायद विदेशी भी । जो भी हो । वह चुप रह गया । तब राजाने सोचा, “दूसरे सभीने सकारण अपने को निर्दोष बताया; परंतु यह साधु अपना मुख खोलता नहीं । इसका कारण यही होगा कि यह अपने को दोषी ही मान रहा है ।” यह सोचकर उसने साधु को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी । तबसे यह कहावत बनी कि सभी अपराध अवधूत साधु पर लगाये जाते हैं । इसी न्याय से हाल में श्रीरामचंद्र का अपराध श्रीकृष्ण पर लगाया जा रहा है । तथा च यह तात्पर्य हुआ, “हे अपने पिछले अवतार मे (श्रीरामावतार में) कूबडी मंधरा के कूबड पर गोली चलावेनाले श्री कृष्ण !” बाकी सब स्पष्ट है ॥ (५)

(गाथा.) विनैयेन् विनैतीर् मरुन्दानाय् विण्णोर् तलैवा केशवा *
मनैशैरायर् कुलमुदले मामायने माधवा *

शिनैयेय् तलैय मरामरङ्गञ्च एल्लमेय्दाय् शिरीदरा *

इनैयाय् इनैयपेयरिनाय् एन्नु नैवन् अडियेने ॥ ६ ॥

पापिनो मम पापनिवर्हणदिव्यौपधभूत ! नित्यस्मरिनाथ ! केशव ! कुञ्जकुटीरवास्तव्यगोपाल-
कुलप्रधानभूत ! अद्भुतगुणचेष्टितशालिन् ! माधव ! (राघवत्वे) शाखाविटपसंभृतां सप्त-
सालीं निष्पत्नीकृतवन् ! भगवन् श्रीधर ! विलक्षणस्वरूपविशिष्ट ! विलक्षणादिव्यनामात्म !
इत्याक्रन्दन् द्रवीभूतहृदयोऽसि हन्त ! ॥

इयं गाथा पूर्वगाथाशेषभूता । पूर्वस्यां गाथायामिव अस्यामपि भगवत्कृपा प्रार्थ्यत इति यावत् । भगवत्कृपाप्रार्थनाया गाथायामत्यां मुक्तकण्ठमनुक्तत्वेऽपि पूर्वगाथातोऽनुपपन्ननीयता माशेरते श्रीकुरुकेशाचार्याः । मुनिवरो वैमुह्यविदूरग आमिमुख्यसन्निकृष्टो भूत्वाऽपि स्वस्मिन् भगवद्रामिमुख्यमनवलोकयन् भगवन्तं बहुधा संबोधय क्रन्दति । [पापिनो मम पापनिवर्हणदिव्यौपधभूत !] इत्येतरसंबोधनं प्रकृतपरिसिख्यनुगुणमजनि । यं खलु भगवत्संश्लेष महान्तस्सुकृतिनः कामयन्ते, सुमहत्तरतपःफलं च मन्यन्ते, तत्र वैमुह्यं यदजनि मम, तदेतत् पापफलं खलु ; एतादृशपापभूयिष्ठस्य मम स्वकीयसौशील्यगुणप्रदर्शनेन यदाभिमुख्यमुत्पादितम्, तदेतत् सहस्र-
नाममध्ये * निर्वाणं भेषजं भिषक् * इति भेषजत्वेन भिषक्त्वेन च व्यपदेशानुगुणमेवैख्यत इव । परमकृपया मम स्वामिमुख्यसमुत्पादकं भगवन् ! इत्युक्तं भवति । [नित्यस्मरिनाथ !] दिव्ये धाम्नि नित्यानुभवितात्तानां मुक्तानां नित्यानां च एतादृशपापसंभवप्रसक्तिर्नास्ति खलु इति सानन्दमुच्यत इव । एतादृशमेनामिप्रायं व्यनक्ति संबोधनमिदम् । [केशव !] भगवते केशवनामधेयं पार्वतीपतिना कित्तीर्णमिति हरिवंशतोऽवगम्यते । * क इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । आया तत्राङ्गे संभूतो तस्मात्केशवनामगान् ॥ * इतीदं हरवचनमिदंनु-
सन्धेयम् । प्रशस्तकेश इत्यप्यर्थः । कृष्णावतारे कसप्रेरितकेशिनामक [वाजिनेपर] दैव्यहन्ता—इत्यप्यर्थः । * नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः । किं त्वया नार्चितो देव, केशवः केशनाशनः ? ॥ * इतीदं यमवचनं केशवनाम्नः सर्वोत्पुङ्गतां हि संप्रकाशयति ।

[कुञ्जकुटीरवास्तव्य गोपालकुलप्रधानभूत !] कुञ्जकुटीरवास्तव्यविशेषणम् गोपालनामिन गोपालकुलप्रधानभूतस्य भगवतोऽपि सुप्रथम् । वस्तुतो गोपालाश्च गोपालचूडामणिसु कुञ्जकुटीरवासेनैव खलु

क्षपितकाला । द्वारकाप्राप्तिसमनतमेव खलु रामुदेवस्य प्रासादप्राकारादिपरिवृतस्यहर्म्यनिवासलाभ ।
 [अद्भुतगुणचेष्टितशालिन् !] व्रजानिस्तुल्य मयुरादिस्यत्रविशेषध्वपि यद्यपि षृण्व प्राज्ञाशयदद्भुतगुणचेष्टित-
 मिशेनान्, तथाऽपि व्रजे प्रकाशिताना तेन कोटितर्नामिषि कया नार्हति ते, इति यशोदास्तनधयविशोरगुण
 विद्वाना रसिकमणीना व्याहार । [माधव !] व्रजे ष्व विहर्ता परात्परो लक्ष्मीपतिरेव ननु इत्युक्त भवति ।
 [शाखाविटपसंभृतां सप्तसालीं निष्पत्रीकृतमन् !] इति संबोधन भक्ताना विधसनीयान् प्रतिपादने पर्यन्त्यति ।
 यदा सुप्रोगो महाराजो बालिनो विद्यातिशायि विक्रमातिशय सुहृष्टुष्ट रतुम्पदधे, तदा भस्मच्छन्वानलनिभस्य
 राघवस्य विक्रमभूजि मदेहप्रस्रवितो बभूव, तदा राघवस्तद्विद्यासदादर्धसम्पादनार्थं सप्तसालीविभेदनमना र्भिति
 श्रीरामायण कथा प्रथिता । यदाह श्रीनसाङ्गमिश्रा अतिमानुषस्त्ववे—* सालान् हि सप्त सगिरीन् सरसातलान्
 यान् एकेषुम दजवनो निरपत्रयस्त्वम् * इत्यादि । कथाया अस्या अत्रानुसंधानमल्यन्तमुचितम् । तथाहि ।
 सुप्रोगो यदा स्वविक्रमे सदेगिस्म, तदा तर्शय मदेहापनोदन राघवस्य किमावश्यकम् ? नैवावश्यकम् । मदेग्यु
 काम स । तावता स्वस्य का क्षतिर्नाम ? न काऽपि क्षति । तथाऽपि आश्रितस्य तस्य कथञ्चिदपि परिव्यागो
 न कर्तव्य इति धियैव खलु तत्सदेहनिरसने प्रवृत्ते । एव प्रकृतेऽपि शठकोपमुनि स्त्रीपायोग्यतानुसंधानेन
 यदि विमुखो भवति, एतेन भगवत का हानि ? नैव काऽपि हानि । पारेपरार्थं हि जना भगवत नमति
 चुनन्ति च । क्वचन त्रिंशोमोटरे निविष्टस्यास्य मुने स्वामिसुरस्य समुत्पादनार्थं प्रयासलेशोऽपि न खड्गरीनार्या
 भगवता । तथाऽपि भक्ताप्रेसरस्यास्य रूपञ्चिदपि प्रहाण गा स्म भूदिति मनीषयैव खलु भगवानेतस्य स्वस्मिन्ना-
 मिसुहृद्यनपादनार्थं सुनह प्रयत्यति । तदेतस्यमगगच्छन् गुनियर 'भगवत इय विरतनी प्रकृति' इति कथ-
 यन्निन सप्तसालीभेदनकथामिह प्रास्तौपीदिति । निष्पत्रीकरण नाम पर्यायतो विभेदनधेन । [श्रीधर !]
 सप्तसालभेदननालिनरीश्रीरिह निरक्षिनेत्याचार्या । माधवशब्देन पौनरुक्त्य माभूदिति । अशिश्व स्पष्टम् ॥

— * छठी गाथा—विनैयन् विनैतीमंरुन्दानाय * —

“हे मुझ पापी के पाप मिटानेवाले दिव्य औपध स्वरूपिन् ! हे नित्यद्वरियों के नाथ !
 हे केशव ! हे निवृंजकुटीर निवासी गोपकुल के प्रधान ! हे अत्यद्भुत गुणचेष्टित विभूषित !
 हे माधव ! हे (श्री रामावतार मे शाखाओं व पङ्क्तों से भरित सात सालबृक्षों का भेदन
 करनेवाले ! हे श्रीधर ! हे ऐसे विलक्षण स्वरूपवाले ! हे विलक्षण शुभनामविभूषित !” यो
 पुकारता हुआ मैं द्रुतहृदय हो रहा हूँ ॥

यह गाथा पिछली गाथा का शेषभूत (माने उसीसे समझ) है । अर्थात् उसकी भाँति इसमें
 भी भगवान की इजा माँगी जा रही है । यद्यपि इसमें इस बात का प्रकाशक स्पष्ट शब्द नहीं है, तथापि
 श्री कुरुकेशवामीजी कहते हैं कि पूरगाथास्य प्रार्थना वचन की ही इसमें भी अनुवृत्ति करनी चाहिए ।
 आब्बवार भगवान से वैमुल्य छोड़ कर अभिमुख जैसे होकर, अपने विषय में भगवान का अभिमुख्य न
 देखते हुए, खिन्न होकर नानाविध संबोधनों से उनकी स्तुति करते हुए उनको पुकारते हैं, प्रकृत गाथा से ।
 आब्बवार की वर्तमान दशा के अनुगुणतया यह पहला संबोधन किया गया है—[हे मुझ पापी के पाप
 मिटानेवाले दिव्य औपधस्वरूपिन् !] ज्ञानी महात्मा लोग जिस भगवसंछेप को सदा माँगते हैं और

महान पुण्य का फल मानते हैं, उसीसे मैं (आळ्वार) विमुख हुआ न? अवश्य ही यह प्रबल पाप का फल है। अब भगवान ने अपने सौशील्यगुण का प्रकाशन करते हुए मेरा यह पाप मिटाकर मुझको अपना अभिमुख बना दिया। अतः उनको औपध पुकारना उचित है। श्रीविष्णुसहस्रनाम में भी आपके शुभ नाम गाये हुए हैं—“निर्वाण मेपजं मित्रम्” (अर्थात् रोगनिवृत्ति का आनंद, औपध और वैद्यराज सभी भगवान हैं)। तथा च प्रकृत संशोधन का यह तात्पर्य हुआ कि ‘असीम कृपा से मेरा वैमुख्य दूर कर मुझे अपना अभिमुख बनानेवाले हे भगवन्!’ [हे नित्यस्मृतियों के नाथ!] इससे परमपद निवासी नित्यमुक्तों के भाग्य की स्तुति सानंद की जाती है, जिन्हें ऐसे पाप की प्रसक्ति नहीं; अर्थात् जो कभी भगवान से विक्षिष्ट हुए बिना नित्यसंश्लेष पा रहे हैं। इसी भाव का सूचक हैं आगे का यह भी संशोधन—[केशव !] हरिवंश में भगवान के इस शुभ नाम का अर्थ शिवजी से यों उपवर्णित है—“कइति ब्रह्मणो नाम ईशोऽयं सर्वदेहिनाम्। आवां तवाङ्गे संभूतौ तस्मात्केशवनामवान्॥” इसका यह तात्पर्य है—चतुर्मुखब्रह्मा का नाम है—‘क’; शिवजी का नाम है ‘ईश’। ये दोनों देव भगवान के श्रीविग्रह से उत्पन्न हैं; अतः उनका नाम हुआ—केशव। इस नाम का दूसरा यह भी अर्थ होगा कि प्रशस्त माने अति श्रेष्ठ व मनोहर केशवाले। अथवा यह भी अर्थ होगा कि श्रीकृष्णावनार में कंसप्रेरित केशिनामक असुर का (जो कि घोड़े के रूप में ब्रज आया था) संहार करनेवाले। भगवान का यह अत्यंत श्रेष्ठ नाम माना जाता है। क्यों कि यमराज का यह प्रसिद्ध वचन है—“किं त्वया नाचिंतो देवः केशवः क्लेशनाशनः।” इसका यह तात्पर्य है—नरक में दुःख भोगनेवाले चेतन से यमराज ने पूछा कि “क्या तुमने दुःखनाशक केशव का कीर्तन नहीं किया?”

[हे निकुंजकुटीरनिवासी गोप कुल के प्रधान!] यह विशेषण कि ‘निकुंजकुटीरनिवासी’ गोपों तथा उनके प्रधान श्रीकृष्ण को भी लगता है। क्यों कि दोनों ही निकुंज व कुटीर में वास करते थे। श्रीद्वारका पहुंचने के बाद ही श्रीकृष्ण प्रासाद में रहने लगे। [हे अत्यद्भुत गुण चेटित विभूषित!] यद्यपि ब्रज छोड़ने के बाद मथुरादि अनेक स्थलों में भी भगवान ने अपने अनेक अद्भुत गुण चेटितों का प्रकाशन किया; तथापि रसिकों का यह सिद्धांत है कि ये सभी यशोदास्तनंधय बालकृष्ण के गुणचेटितों के एक कोटितम भाग के भी समान नहीं। [हे श्रीधर!] इस संशोधन का यह भाव है कि ब्रज में ऐसी विलक्षण लीला करनेवाले, ये व्यक्ति साक्षात् लक्ष्मीरति भगवान हैं। [शाखाओं व पल्लवों से भरित सात साल वृक्षों का मेदन करनेवाले!] इस संशोधन का यह भाव है कि भगवान भक्तों के मन में अपने विषयक विश्वास समुत्पन्न करते हैं। जब कि सुग्रीव महाराजा वालि के असदृश पराक्रम का वारंवार चिंतन करता हुआ और भस्मच्छानाल के सदृश श्रीरामचंद्र भगवान के पराक्रम से अपरिचित होने के कारण उसमें शंका करता हुआ अत्यंत दुःखी हुआ किया, तब श्रीरामचंद्रजी ने एक तीर छोड़कर उससे सात सालवृक्षों का मेदन कर डाला; जिससे सुग्रीव के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि अवश्य ही ये गहापुरुष वाली का संहार कर सकेंगे। हाल में इस कथा का अनुसंधान करना अत्यंत उचित है। तथाहि—जब सुग्रीव ने श्रीरामचंद्रजी के सामर्थ्य में शंका की, तब उन्हें वह शंका दूर करने की खास आवश्यकता नहीं थी। क्यों कि सुग्रीव के शंका करने से श्रीरामचंद्रजी की कोई भी हानि नहीं पहुंचती

यी । तथापि अपने आश्रित की उपेक्षा करना अनुचित मान कर ही उन्होंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया । हाल में आब्बार के विषय में भी यही न्याय लगता है । तथाहि—अयोग्यता का अनुमान करते हुए श्रीशठकोपस्वामीजी के निकर जाने से भगवान की कोई हानि नहीं होगी, उनके सिवा भी अनंत भक्त जन भगवान से मिटकर उनकी स्तुति व सेवा करते ही हैं । अतः इस विशाल पृथ्वीतल के किसी एक कोने में इमली के पेड़ के नीचे एक कोटर में बैठ कर प्रलाप करनेवाले आब्बार को अपने वश करने की चेष्टा करना भगवान के लिए आशंकर नहीं है । तथापि भक्तप्रेसर इनको ठोड़ देने के अनिच्छुक होकर ही भगवान इनको अपने अभिमुख बनाने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहे हैं । अतः शायद यह अर्थ बनाने के उद्देश्य से ही, “अपने भक्तों को अपने विषय में विश्वास दिलाना भगवान का अनादि स्वभाव है” अथवा आब्बार दृष्टत रूप से इस समसालभजनवृत्त का वर्णन कर रहे हैं । [श्रीधर] शब्द से उक्त समसालभजन के समय की भगवान की धीरश्री सूचित की जाती है । अतः माधवशब्द से इसकी पुनरुक्ति नहीं होगी । बानी सप्त स्पष्ट है ॥

(६)

(गाथा) अडियेन् शिरिय ज्ञानत्तन् अरिद लाक्कु मरियानै *

कडिगेर् तण्णन्तुळाय वण्णिपुनैन्दान्तनै वण्णनै *

शेडिया राकै यडियारै शेर्दल तीर्कुम् तिरुमालै *

अडियेन् काण्मा नलत्तुपन् इदनिळ् मिक्को र्यवुण्डे ॥ ७ ॥

अल्पीयसा ज्ञानेन युक्तोऽहं महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधम् सुरभिशिशिरमणीयतुलसी-
स्रग्निभूषितम् कृष्णसमारत्यासनाथम् दासभूतानां जनानां संसारमहारण्यानुग्रन्धिशरीरसङ्ग-
विच्छेत्तारं च त्रियःपतिं सेनितुकामः सख हन्त! क्रन्दामि! है! इतोऽधिकः कश्चिदस्ति
कोऽप्यनिवेको नाम ॥

पुनरपि मुनिसार्धमौमस्य अयोग्यतानुसन्धानतोऽपसरणेच्छा समुन्मिषति गाय यामस्याम् । भवप्रति-
महाकविप्रणीतोत्तररामचरितश्लोऽविशेषोऽत्र स्मृतिपथमुपयाति । * हाहा विक्र परगुह्यसदूषण यत् वैदेहा
प्रशमितमद्भुतेरुपाधे । एतत्पुनरपि दैवदुर्मिमासादालम् विषमिष सर्वत प्रसूतम् ॥ * इति । [आलोक्य
विषयम्—उमत्तुनन्दशरजनि विरामिचर्य । तत् उपायविशेषतः कदचि प्रशमितमपि कालातरे पुन प्रसर्प-
तीति प्रसिद्धमेवत् ।] एवमेव मुनिरास्यास्य अनर्हतानुस धानपूर्वक मपसर्पणरुचिरुन्ना भगवता कथञ्चि प्रश-
मिताऽपि सती भगवत एव भाग्येन पुनरुन्मिषति । किं नामात्र भगवतो भाग्यमिति चेत्, पुनरस्य स्वामिसुरय-
सम्पादनार्थं समनन्तरगाथाया मद्भुतोपायप्रदर्शने या प्रवृत्तिरवशोक्यने सैव सत्य सुमहत्तर भाग्य भगवत ।
स्वस्य अल्पिप्रज्ञानयुक्तव भगवतो महाज्ञाननिधीनामपि दुरजोषव च यदत्रानुस धीयते तदेव अपसरणकामना-
चीज भवत्यम् । लोकेऽपि महाज्ञाननिधिं विपश्चिदपथिम कश्चन महापुरुष यदि कोऽप्यज्ञो वराक स्तोतु प्रनैतत्,
तर्हि स गर्हणीयो भवतीति पश्याम । भगवान् यासुनायोऽपि * तत्वेन यस्य महिमार्गवशीरराणु शक्यो न
मातुमपि शर्षपितामहाय । ननु तदीयमहेमस्तुतिवनाय म्हा नमोऽस्तु कस्ये निरपत्रपाय ॥ * इति ह्यनुसमत् ।
तदप्येतद्राधामुलकमेव । गाथाया अस्या उपक्रमे “अडियेन्” इति पद विराजते । दासोऽहमिति तदर्थ ।

भगवतो विषये दास्यकरणं ममानर्हमिति कथयतोऽपसिसीर्षतथास्य मुनिवरस्य मुखात् अधुना दासोऽहमिति वाणी कथमुद्भवति ! प्रथमपादोपक्रम इव चरमपादोपक्रमेऽपि हि “अडियेन्” इति पदं विराजते; सांयाऽप्यस्याने निविष्टं होतदित्याशङ्कामुद्भाव्य द्वेषा समादधते पूर्वाचार्याः;—अडियेमिति दास्यरुच्या नोच्यते, अपि तु वासना-बलादुच्यत इत्येकसमाहितप्रकारः । अथापरः—ज्ञानानन्दवत् शेषन्वस्यापि निरूपकधर्मत्वेन प्रतिपत्त्या कथित-मिति । अहमित्युक्तिपर्याय एवेति फलितम् । अथ [सुरभिशिशिर रमणीयतुलसीस्रग्विभूपितम्] इत्येतद्वि-शेषणम् महाज्ञाननिधीनामपि दुरवबोधत्वस्य (अधस्तादुक्तस्य) विवरणात्मकं मन्तव्यम् । परात्परस्यैव हि लक्षणं तुलसीस्रग्विभूपितत्वम् । उपरितनान्यपि विशेषणानि परत्वैकान्तिरन्वप्रतिपत्त्यैव प्रयुक्तानीत्यवगन्तव्यम् ।

तृतीयपादे तु कश्चिदस्ति विशेषः । “दासभूतानां जनानां शरीरसङ्गविच्छेत्तारम्” इत्येतद्वि-शेषणम् कैवल्याधिनामपि विषये अनुग्रहशीलत्वं यदस्ति भगवतः, तत् प्रतिपादयतीत्याचार्या व्याचक्षते । गीता-याम् * जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये * इति श्लोकतो निर्दिष्टा अधिकारिणः स्वाम्नानुभवमात्रप्रेम्सवः कैवल्याधिनिः कथ्यन्ते । एते हि केवलं पुनर्जन्म माभूदिति कामयमाना भगवदनुभवनिस्पृहाश्च । एतादृशा अधिकारिणो यद्यपि मुनिवरस्यास्य दूष्यकोटिप्रविष्टाः, तथाऽपि तानिदानीं प्रशंसति मुनिः । कुतः ? ते भगवन्त-मुपसृप्य न दूषयन्ति खलु तम् इति धिया । ते तावद्विह “दासभूतानां जनानाम्” इति दासजनत्वेन कथं निर्दिश्यन्ते ? इति पूर्वाचार्या आशङ्कामुद्भाव्य समादधत एवम्;—“सत्यं त एव दासभूता इति शठकोप-मुनेर्मतिः; श्रेय्यतिशयाधाननिरता ये त एव हि दासाः; केवलास्तावत् भगवन्तमुपसृप्य तस्यावद्यमनुत्पादयन्तो दूरतोऽवतिष्ठन्त इति हेतुना तान् मुनिवरो मन्यते भगवदतिशयाधायकान् । प्रकरणानुगुणमिदं भाषणं रस्य रसिकानाम् । अन्ततः [है ! इतोऽधिकः कचिदस्ति कोऽप्यविवेकः !] इत्यत्र आचार्या अनुगृह्णन्ति—यदाऽहं संसृतिचक्रस्यो जन्मपरम्परासु भ्राम्यन्नवर्तैपि, तदा मम बहव आसन्नविवेकाः; ते हि श्लाघ्यतमा इति मन्ये; यत्स्मदा भगवन्तमुपसृप्य तस्यावद्यसम्पादने न प्रावर्तिषि इति मुनिवरस्य हृदयमिति । एतदपि प्रकरणानु-गुणं सुशोभनम् ॥ (७)

—* सातवी गाथा—अडियेन् शिरिय ज्ञानत्तन् *—

अत्यल्प ज्ञानवान् यह दास (मैं) बड़े बड़े ज्ञानियों से जानने के अशक्य, सुगंधयुत सुशीतल व मनोहर तुलसीमालाधारी, ‘श्रीकृष्ण’ शुभ नामवाले, और अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबद्ध शरीर संबंध छुड़ानेवाले लक्ष्मीपति का सेवन करना चाहता हुआ पुकार रहा है (रहा हूँ) । हाय! क्या इससे भी अधिक कोई अविवेक हो सकता है ?

इस गाथा में आळ्वार, फिर भी नैच्यानुसंधान करते हुए भगवान से पीछे हटना चाहते हैं । इस विषय में भवभूति महाकवि विरचित “उत्तररामचरित” नाटक का यह पद्य दृष्टत होता है—हा हा धिक् परगृहवासदूषणं यत् वैदेह्याः प्रशमित मद्दुत्तरुपायैः । एतत्तत्पुनरपि दैवदुर्विपाकात् आलोकं विपनिव सर्वतः प्रसृतम् ॥ यह श्रीरामचंद्रजी का वचन है । इसका यह तात्पर्य है—रावण से अपहृत जानकी जी को परगृहवासप्रयुक्त अपवाद जो लगा था, वह, अग्निप्रवेशादि अव्यदुत्तोषणों से उस समय दूर किया गया था; परंतु कई वर्षों के बाद वही अपवाद पाग ३ कुत्ते के थिपकी भांति घोड़ी के वचनरूप से फिर

सिर उठा रहा है। यह तो अनुभवसिद्ध विषय है कि पागल कुत्ते के डसने का विष, उपचार करने पर तत्काल शांत दीखता हुआ भी कुछ समय के बाद फिर अपना सिर उठाकर दुःख देने लगता है। इसी प्रकार, आळ्वार के समुपपन्न विमुखता, जो भगवान से प्रयत्नपूर्वक मिटायी गयी थी, वह हाल में मानों भगवान के भाग्य से फिर भी उत्पन्न हुई। तथाहि—आळ्वार के समुपपन्न यह रोग मिटाने के लिए भगवान आगे की गाथा में एक अत्यद्भुत उपाय करनेवाले हैं, जिसे उनके गुण चंद्रित प्रकाशित होंगे। यही भगवान का भाग्य है कि उनके सुंदर गुणों का प्रकाशन होना। अस्तु। हाल में फिर भी आळ्वार के लौटने का कारण यही है कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि, मैं तो अल्पज्ञानवान हूँ और भगवान महाज्ञानियों के भी ठीक समझने में अशक्य हूँ। लोकव्यवहार में भी हम देख रहे हैं कि यदि कोई मूर्ख, महाज्ञाननिधि पंडितश्रेष्ठ की स्तुति करेगा, तो इससे उस पंडित का अपयश ही होगा। अंत एव श्री यामुना-चार्य स्वामीजी ने स्वोत्तर में, महामहिम भगवान की स्तुति करने में उतरना चाहनेवाले अपना धिक्कार किया, “तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः” इत्यादि (७ वीं) पद्य से। पद्य का यह तात्पर्य है—जिन भगवान की महिमारूपी सागर के एक बिंदु के भी ठीक नापने में ब्रह्मा, शिव इत्यादि बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी अशक्य होते हैं; ऐसे महामहिम की स्तुति करने में उद्युक्त मुझ लज्जाहीन को नमस्कार (माने धिक्कार) हो। समझना चाहिए कि इस पद्य का मूल, आळ्वार की प्रकृत गाथा है। अस्तु। इस गाथा में पहले तथा चौथे पाद के प्रारंभ में “अडियेन्” शब्द प्रयुक्त है; इसका अर्थ है—दास मैं। भगवदात्म्य को अनुन्वित मान कर उससे दूर भाग जाना चाहनेवाले आळ्वार के धीमुख से दो बार इस अडियेन् शब्द का प्रयुक्त होना कुछ विचित्र-सा प्रतीत होगा। पूर्वोक्त इसके दो समाधान देते हैं—(१) हाल में आळ्वार इस शब्द के अर्थ पर ध्यान दिये बिना ही अन्ध्यासबल से यह कह रहे हैं; अर्थात् आळ्वार को ‘मैं’ कहने की जगह ‘अडियेन्’ कहने की आदत पड़ गयी है, जिसे रोकना अशक्य है। (२) आळ्वार का यह अभिप्राय है कि ज्ञान व आनंद की भांति भगवदात्म्य भी आत्मा का असाधारण निरूपक धर्म है; अतः चित्, चेतन इत्यादि शब्दों की भांति अडियेन् शब्द भी आत्मा का पर्याय है। तथा च अडियेन् शब्द का अर्थ आत्मा अथवा ‘मैं’ है। [सुगंधयुत, सुशीतल व मनोहर तुलसीमाला-धारी] कहने से पूर्वोक्त इस अर्थ का विवरण किया जा रहा है कि भगवान विशेषज्ञानियों से भी ठीक नहीं समझे जा सकते। क्यों कि तुलसीमाला परात्पर वस्तु का असाधारण लक्षण है। इसी प्रकार आगे के विशेषण भी परत्व के सूचक होने की भावना से ही प्रयुक्त हैं।

तीसरे पाद में एक विशेषता है। आचार्यों का अभिप्राय है कि यहां के इस विशेषण से, कि [अपने भक्तों के संसाररूपी महारण्य से संबद्ध शरीरसंबंध छुड़ानेवाले,] भगवान के उस स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है जिससे वे कैवल्य मार्गनेवालों पर भी अनुग्रह करते हैं। कैवल्य शब्द का अर्थ है भगवदनुभव से विरहित, जीवात्मा का स्वात्मानुभवमात्र। अर्थात् शास्त्र बनाता है कि यह जीव भी असीम आनंदरूपी है, जो स्वरूप संसार दशा में कर्म के निमित्त तिरोहित है, और उसके सर्वथा नष्ट हो जाने पर प्रकाशित होता है। अतः कितने लोग संसार को पार कर इस आत्मानुभवमात्र पाना चाहते हैं। इन्दीका नाम केवल है। भगवद्गीता में “जराभरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये” इत्यादि पद्य से इनका वर्णन किया गया है। भगवदनुभव करने की इच्छा से विरहित केवल पुनर्जन्मनिवृत्ति के इच्छुक इन जनों की यथपि

आळ्वार निंदा ही करते हैं । तथापि हाल में आप इनकी स्तुति कर रहे हैं । आळ्वार इन पर अब इस लिए प्रसन्न हैं कि ये लोग भगवान से मिलकर उन्हें दूषित नहीं करते । उन्हें मत्त पुकारने का भी एक रसमय कारण आचार्यों से बताया जाता है । तथाहि—आळ्वार के प्रश्रुत अभिप्राय से ये केवळ ही वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त हैं । क्यों कि वही भक्त कहलाता है जो अपने स्वामी का मान बढ़ाता है । केवल तो भगवान से मित्रकार उन्हें अवय पट्टयाने के काम से सुदूर रहते हैं । अत आळ्वार हाल में इन्दीको वास्तव में भगवान के अच्छे भक्त मान रहे हैं । यह निरण प्रकरणानुगुण व बहुत रसमय होने से भक्तों का भोग्य है । गाथा के अंत में [क्या इससे भी अधिक कोई अविषेक हो सकता है?] कहने का आळ्वार के अभिमत यह रसमय तात्पर्य आचार्यों से बताया गया है—जन में संसारचक्र में फँस कर जन्म परंपरा में घूमता रहा, तत्र अज्ञय ही मेरे अनेक अधिवेक हुए । परंतु अब मुझे लगता है कि वास्तव में वे सभी अविषेक बहुत श्लाघ्य ही रहे । क्यों कि तत्र मैंने भगवान से मिलकर उन्हें अवय उपन्न करने की चेष्टा नहीं की । यह भी प्रकरण का उचित रसमय तात्पर्य है ॥

(८)

(गाथा) उण्डाय् उलहेन्ऱ मुन्नमे उमिन्ऱन्दु मायैयाळ् पुक्कु *
 उण्डाय् वेण्णोय् गिरुमनिशार् उवलैयार्कै निलैयेयूटि *
 मण्णतान् शोर्न्द दुण्डेलुम् मनिशर्काहुम् पीर् * शिरिदुम्
 अण्डावण्णम् मण्ण्करैय् नेय्यूण् मरुन्दो मायोने ॥ ८ ॥

(अव.) अधस्तनगाथात पर सर्वेश्वरस्य शठरिपुमुनेश्च कश्चन संग्रह प्रवृत्त । त प्रथमतो विशदीकृत्य परस्ताद्गाथाया अर्थं विवृणुम, सुखप्रतिपत्तये । अयोग्यतानुसन्धानेन पुनरपि विमुखोऽभून्मुनिवर इति ज्ञात ग्लान्यस्तनगाथाया । अय सर्वेश्वर पुन.पुनरेवमत्य यथा न भवेदनर्हतानुसंधानमूलरूपसरण तथा नाम कश्चन ब्रह्मवानभ्युपाय प्रयोक्तव्य इति पश्यन् मुनिवर प्रति जगाद, भो मुनिशार्भौम! ब्रजेऽह नवनीत-मास्त्रादयमिति कथा भवता विदिता स्यान्ननु, तदास्त्रादन मया किमर्थं वृतमिति किं भवान् जानीते? इति । मुनि प्राह नाह जानामीति, स एव स्वय कथयतु—इति धिया । अथ भगवानाह “यदि भवान् न जानीते तर्हि मया कथ्यमानमाकर्णयतात् । पुरा कदाचित्सर्वतंसमये सकलमपि भुवन तठरे निवेश्य परस्ताद् बहिःशृतवानभूवम्, तथा बहिःशरणावभरे किपाश्चन मृद्गाय अतरेव निलीनस्तन् मानुषाणामिव रोगकारी स्यात्किमु! इति मिया विरेचनस्वीकरणपर्यायतया ब्रजे नवनीतमास्त्रादयम्” इति । तदेतन्निशम्य मुनिवर प्राह—“भगवन्! आ किमेतत्? सर्वात्मनाऽप्यसन्न खञ्ज भाषसे । प्रलयकाले सकलस्यापि भुवनस्य खञ्जठरेऽनस्थापन वास्तुविभूनेव, तत् कदा प्रवृत्तम्? ब्रजे नवनीतास्त्रादन कदा प्रवृत्तम्? मध्ये भूमिष्ठ हि काठव्यनधानमरित । तत्सर्त्रेयाऽप्यसगत भाति त्वदुक्तम्” इति । अथ भगवानाह—“मुनिमहात्मन् भो ! मत्कृतनवनीतास्त्रादने कारणं पृष्ठो भवानपि न व्रीतीति, मदुक्तमपि नाङ्गीक्रियते भवता । तर्हि भवानेव पुनर्विदूष्य तत्कारणं कथयतात्” इति । अथ मुनिप्राह—“आश्रितकरस्पर्शत पवित्र वस्तु मम परमभोग्य मिति भवानेन त्वया नवनीतमुपभुक्तमिति मम मनीषा” इति । तदनु भगवानुवाच—“मुनीन्द्र! तव्य जानासीति सत्पुण्यामि, तन्नवनीत यथा मम भोग्य तथैव भवता सह सल्लेषोऽपि मम परमभोग्य, यदि भवान् स्वसल्लेपरस मद्भमदत्त्वा विमुखो भवेत्तर्हि नवनीतमुक्तिप्रतिरोधकाना योग्य लोकनेव भवानपि प्राप्नुयात्”

इति । तमिमं संवाद सर्गसुगमथाय गाययाऽनया निबध्नाति । तत्रे नवनीतमुक्ताविन मद्युपभोगेऽपि भगवान् हन्त । भृशमुत्कण्ठितो वर्तते ; मदीयमनर्हैतानुसन्धानं कस्मै फलदाय कल्पेत ? इति मुनिवरः प्रोक्तवान् भवतीति परमतात्पर्यमत्र प्रतिपत्तव्यम् । [अथ मूलमाथार्थः ।] अपि मायानिवे भगवन् ! बहो कालात्पूर्वं हि त्व सतल्लोकीं जठरे निवेशयामासिप । पश्चात्सर्गकाले तत्सर्गमुद्गीर्षं, ततश्च भूयसः कालात्पश्चात् मापाशब्दितेन संकल्पेन क्षुद्रमनुष्यहेयशरीरसंस्थानं प्राप्य गोपगृहं प्रविश्य नवनीतमास्वादितवानसि । सप्तभुजोद्गारसमये उदरे अनुद्गीर्णमृदंशसद्भावशङ्कया मनुष्यजातिमभावितव्यापिविशेशानुदयाय औषधस्त्रीकाररूपेण नवनीतमास्वा- दितमिति कथन कथमिदं युज्यते ? (आश्रितकरस्पर्शसुभग वस्तु भोग्यमिति धियैव मुक्तवानसि इत्यादिशेषवृण- मानस्यकम् ॥ (८)

— * आठवीं गाथा—उष्णामुलहेहृद् मुन्नमे * —

अवतारिका—पूर्वगाथा के बाद भगवान और आठवार के बीच में एक सवाद चला, जिसका विवरण करने के बाद प्रकृत गाथा का अर्थविवरण किया जायगा, जिससे यथार्थ अर्थ समझने में वाचको की सुविधा होगी । पिछली गाथा का यह तात्पर्य निकला था कि आठवार, फिर भी अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवान से विमुख होने लगे । तब भगवान ने विचार किया कि “इस प्रकार बारबार नैच्यानुसंधान करते हुए मुझसे दूर हट जाना चाहनेवाले आठवार का यह रोग मिटाने में समर्थ किसी प्रबल उपाय का प्रयोग करना चाहिए । अस्तु ; ऐसा कहूंगा,” और आठवार से कहा, “हे मुनिसर्व भौम ! आप जानते होंगे कि मैंने श्रीहृष्णावतार में ब्रज में मक्खन खाया ; क्या आप बता सकते हैं कि मैंने क्यों ऐसे किया ?” भगवान के श्रोमुख से ही यह रहस्य जानने की इच्छा से आठवार ने प्रत्युत्तर दिया, “मैं नहीं जानता ।” यह सुनकर भगवान ने कहा, “यदि आप नहीं जानते, तो मैं बताऊँगा, सुन लीजिए । पहले एक समय मैंने सारे भूमंडल को निगलकर फिर बाहर निकाल दिया । तब मुझे यह भय हुआ कि पेट में थोड़ी मिट्टी रह गयी होगी और मानवों की भाँति मुझे भी अजीर्ण का रोग उत्पन्न होता होगा । यह रोग रोकने के लिए विरेचन का औषध लेने की भावना से मैंने ब्रज में मक्खन खाया ।” आठवार ने इसका यह प्रत्युत्तर दिया—“प्रभो ! आप यह क्या कह रहे हैं ? यह तो बड़ी विचित्र वार्ता हुई । यद्यपि यह सत्य है कि आपने प्रलयकाल में जगत को निगलदिया और सृष्टिकाल में उसे बाहर निकाल दिया । परंतु यह कब की बात है ? और ब्रज में मक्खन खाने की बात कब की है ? दोनों के बीच में बहुत समय का अंतर है । अतः आपकी बात सर्वथा असंगत मादम पड़ती है ।” तब भगवान ने कहा कि, “हे मुनिवर ! मेरे मक्खन खाने का कारण पूछे जाने पर आप स्वयं कुछ प्रत्युत्तर देते नहीं ; मेरी बात मानते भी नहीं । यह क्या उचित है ? अतः अब आप ही फिर ठीक सोच कर मेरे प्रश्न का योग्य उत्तर दीजिए ।” आठवार ने इसका यह उत्तर दिया, “प्रभो ! मेरा तो यह अभिप्राय है कि आपने अपने भक्तों के कारस्पर्श से पवित्र बने हुए पदार्थों को परम भोग्य मानते हुए ही मक्खन खाया ।” फिर भगवान ने कहा, “हे मुनिवर ! यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप ठीक तब जानते हैं । ठीक है । अब जान लीजिए कि वह मक्खन मुझे जितना मधुर लगा, आपका मस्त्रेण भी मुझे ठीक इतना ही मधुर लगता है ; अतः अब यदि आप मुझे अपना संस्त्रेण रस न देते हुए मुझसे दूर भाग जायँगे, तो आपको यही लोक मिलेगा, जो मेरे मक्खन खाने में विप्र डालनेवाले को मिलेगा ।” यह सवाद प्रकृत गाथा में,

संयुक्तभरति से उपपन्नित है। तथा च इस गाथा का परमन्वाक्ये यह हुआ कि “मन में नवनीतभोजन की भांति मेरा उपभोग करने के लिए मैं भगवान बहुत मनुसुक्त हूँ; फिर मेरा नैष्यातुर्नंगान किम काम का होगा!” अब गाथा का अनुवाद लिखेंगे—

हे अत्याधर्यमय गुणचेष्टितवाले भगवन्! आपने बहुत पहले ही सातों लोकों को निगल दिया (अपने पेट में रस दिया), फिर (सृष्टिकाल में) उन सबको बाहर निकाल कर, (फिर बहुत समय के बाद) अपनी माया से (माने संकल्प से) धुद्रमानवों के हेय शरीर के सदृश विग्रह लेकर, इस लोक में प्रकट होकर भक्षण खाया। यह कैसे कहा जा सकता है कि सात लोकों को बाहर निकालने के समय पेट में कुछ मिट्टी के रह जानें की, और उससे साधारण मानवों की भांति अजीर्ण होने की शंका से आशय सेवन करने की भावना से आपने यह भक्षण खाया? (तब तो यही है कि आश्रितों के करस्पर्श से सुगंधित वस्तु पर प्यार करते हुए ही आपने भक्षण खाया ॥

(गाथा.) मायोम् तीयवलवलं पेरुमा चञ्जप्पेय् वीय *
तूय कुञ्जवियाय् विडप्पा लमुदा अमुदु शेय्दिइ
मायन् * वानोर् तनित्तलैवन् मलराब् मन्द नेव्युयिक्कुम्
तायोन् * तम्मा नेन्नम्मान् अम्मा मूर्तिर्य चान्दे ॥ ९ ॥

क्रूरहृदयां बहुजल्पितकरीम् अत्यन्तवञ्चनविदग्धां पूतनां नाम पिशाचीं मारयितुकामम्
अत्यन्तशिशुभावे सत्यपि तस्या विपदिग्धस्तन्यममृतानिर्विशेषमाखादितवन्तम् आश्चर्यस्वभावम्
नित्यद्वरीणामद्वितीयमधिपतिं लक्ष्मीवल्लभम् सर्वस्य जगतो मातृवद्वत्सलं सर्वक्षामिनं
विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टं च भगवन्तमुपसृप्य साहित्येन संजीवेम। वैमुख्यतो
विनाशं न कदाऽपि बिन्देम ॥

अधस्तनगायाया भगवत उक्तिविशेषः कयाचन वैखर्या प्रसञ्जितोऽभूत्। का सा भगवदुक्तिः ?
‘वजे नवनीतास्वादन्नवत् परमभोग्यो हि मम मुने। भवता सह संक्षेपः’ इत्येवा। इमाभाकर्णितवान् मुनिवरः
प्राह—‘भगवन्! कीदृशोऽयं ते भ्रमः! वस्तुतो विपम अमृतं हि मन्यसे; प्रेमघनहृदयैर्महात्मिस्सह संक्षेपो हि
सत्यं ते परमभोग्यः; सर्वथा वराकेण मया सह संयोगस्तु विपमेव ननु’ इति। अथ भगवानाह—मुनीन्द्र!
विपमेवेति ननु सत्यं कथ्यते? अहमपि विशमेवेति काममङ्गीकरोमि; नवनीतास्वादनवृत्तान्तमिव पूतनास्तन्या-
स्वादन वृत्तान्तमपि ननु जानाति भवान्? * स्तन्यं तद्विषसंमिश्रं रस्यमासीज्जगद्गुरोः * इति हरिवशे व्यास-
महर्षिकथितुमवधत्तान्मभवान्। विपमपि मम नवनीतादप्यतिभोग्यमेव खलु भोः! इति। तद्विदमाकर्ण्य मुनिवरः
‘आः! कीदृशीय मदसीया चातुरी! सर्वथाऽपि जयत्यमेवेति प्रहृष्यन् तमेव भगवत्सारितं पूतनावृत्तान्तमनुसंद-
धानो विधूतवैमुख्यकथः परिपूर्णमामिमुख्यमुपदर्शयति गाथयाऽनया। “साहित्येन संजीवेम; वैमुख्यतो विनाशं
न कदाऽपि बिन्देम” इति गाथायामत्यानन्तितमं वाक्यमवधेयम्।

जगज्जीवतोः कृष्णस्य मारणं मन्त्रल्य यन्ममागता पूतना, तत एव सा क्रूरहृदयेति विज्ञेयते ।

* कदाचिदन्तर्हितं पूतनाया कमप्रयुक्ता किञ्च काऽपि माया । निद्रापरार्थीनजने निशीथे ब्रजे यशोदादृष्टिरा-
विवेश ॥ * (पादवाम्बुदये) इत्युक्तत्वा यतस्सा मानुषेभ्यारणेन समागता, ततो मानुषद्वारास्त्वयातिशय-
मभिनयन्ती प्रेमविजन्निपतहि बहूनि कथयामासेति मूच्यते [चहुजल्पितकरीम्] इत्यनेन । अन्यत् स्पष्टम् ॥ (९)

—* नवमीं गाथा-मायोम् तीयवलवलै *—

अतिक्रूरहृदया, बहुत बकनेवाली और अत्यंत कपटी पूतना नामक पिशाची को मारने के लिए, अति शैशव में रहते हुए ही विष लगाये हुए उसके स्तन्य को अमृत की भांति पीनेवाले, अत्याश्चर्यस्वभाव; नित्यशूरियों के अद्वितीय नाथ, लक्ष्मीजी के नाथ, माता के समान समस्त जगत के विजय में वत्सल, सर्वस्वामी, आत्मेश्वर और विलक्षणदिव्यभंगलविग्रहवाले भगवान के समीप जाकर उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायेंगे; न तु कभी उनसे दूर भागकर विनष्ट होंगे ॥

पूर्वागाथा में भगवान का यह चमत्कारपूर्ण वचन बताया गया कि, “ब्रज में मक्खन खाने की भांति मैं आपके संछेप को भी परमभोग्य मानता हूँ ।” यह सुनकर आब्बार ने कहा, “प्रभो! आपका यह कौनसा भ्रम है कि आप विष को ही अमृत मान बैठे हैं? प्रेमबन्धनहृदयवाले महात्माओं से मित्रता आपको अति भोग्य होगा; परंतु सर्वथा हेय मुझसे मिलना आपको भी विष-सदृश ही होगा ।” तत्र भगवान बोले, “आप अपने संछेप को मिषसदृश बना रहे हैं । अस्तु । मैं भी इस बात का स्वीकार करता हूँ । परंतु आप जानते होंगे कि नवनीत भोजन की भांति मेरे पूतनास्तन्यपान का भी एक चरित्र है; जिसका वर्णन करते हुए श्री व्यास महर्षि ने हरिवंश में कहा—“स्तन्यं तद्विषमं मिश्रं रस्यमासीज्जगद्गुरोः ।” (वियमिश्रित वह स्तन्य भी भगवान को परमभोग्य लगा ।) अतः सुदृढ समझ लीजिए कि मुझे विष, मक्खन से भी अधिक प्रिय लगता है । यह सुनकर आब्बार ने विस्मित होकर सोचा कि, “अहो! भगवान बड़े चतुर हैं । इन्होंने मुझे कैसे उपाय से जीत लिया ।” फिर वे अत्यानंद से भगवान से स्मरित उसी पूतनास्तन्यपान-घृचांत का अनुसंधान करते हुए सर्वथा वैमुख्य छोड़कर, इस गाथा में परिपूर्ण आभिमुख्य बता जा रहे हैं । गाथा के अंत में ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं—“उनसे मिलकर उज्जीवित हो जायेंगे, नतु कभी उनसे दूर भाग कर विनष्ट होंगे ।”

जगत के जीवनमृत श्रीकृष्णशिशु का संहार करने की इच्छा से आनेवाली पूतना को क्रूरहृदया कहना उचित ही है । श्री वेदांतदेशिकस्वामीजी पादवाम्बुदय में कहते हैं कि पूतना यशोदा का वेप लेकर ब्रज आयी थी; अत उसने माता की भांति वात्सल्य बलाती हुई प्रेमालाप भी किया । इस अर्थ का सूचक है यह शब्द—[चहुत बकनेवाली] वाकी सत्र स्पष्ट है ॥ (९)

(गाथा.) शान्दं विरुवल विनैहळम् शरित्तु माय प्पचरुत्तु *

तीर्नु तन्वाल् मनमूवैक चिरुत्ति वीडु तिरुत्तुवान् *

आन्दं जान च्चुडराहि अहलम् कीळ्मेलळविरन्दु *

नेन्दं वुरुवा! यरुवाइम् इवत्ति तुविराम् नेड्माले ॥ १० ॥

अविनाभूतं पुण्यपापकर्मसञ्चयमपाकृत्य, अज्ञानहेतुकं विषयसङ्गं च विनिवर्त्य, मामकं मनः स्वस्मिन्नेव केवलं व्यासक्तं विरचय्य, मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च परिष्कृतं प्रवृत्तोऽभूत्सः, यो हि पुष्कलज्ञानप्रभापरिवृतो दशदिग्ग्यापकः अतिदृक्मचिदचिद्वस्तुप्यन्तर्यामी व्यामोहैकनिरूपणीयो भगवान् ॥

मुनीन्द्रस्य परमानन्दमंदोहमयी गाथा सेयम् । भगवता रामानुजायैण श्रीरङ्गधे “ तिष्ठतेलवद्दारु-
वद्विचत् दुर्विचित्रिगुणक्षणक्षणम्नभावाचेतनप्रवृत्तिव्याप्तिरूप दुरत्ययभगवन्मायातिरोहित स्वरूपाशः ” इत्यनुगृहीत
रीत्या दुर्विचैतया घनसंश्लिष्टं पुण्यपापरूप कर्मसमुच्चयं स्वकीयं भगवान् अपाञ्चनानिति सानन्दमभिधीयते ।
प्रवृत्ते अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्त वैमुख्यव्यपोहनं यदकारि भगवता, तदेव सकलकर्मसमुच्चयनिरसनत्नक ममिप्रेयते
मुनिवरेण । अथ विषयसङ्गविनिर्गमं नाम रुचिमाननादीनामप्यवधूतनम् । [मामकं मनः स्वस्मिन्नेव
केवलं व्यासक्तं विरचय्य] तुलसी यथा स्वाभाविकेन सौरभेणोत्पद्यते तथा मुनिवरोऽयमपि भगवति स्वाभा-
विकमेव व्यासङ्गमुद्रहजवतीर्णः ; ततश्च नैतदपूर्वतया वक्तव्यम् । तथाऽपि मध्ये अनर्हतानुसन्धानप्रयुक्ततया
भगवति व्यासङ्गस्य शैथिल्याङ्कुरजननात् इदमिशानीमतिशयेन वक्तव्यमभूत् । [मदर्थं संकल्पितं मोक्षं च
परिष्कृतं प्रवृत्तोऽभूत्] । तदिदं वाक्य मलयन्तविस्मयनीय भाषात् । सर्वदा सर्वथा परिष्कृतस्य मोक्षस्य
अधुना परिष्कारं नाम किम् ? इति प्रष्टव्यता भवेत्नाम । इदानीं मुनीन्द्रेण संश्लिष्टो भगवान् स्वकीयानन्दपार-
वश्येन मुनीन्द्रं प्रति कथयामास — “ स्वामिन् । मदीयशीलगुणादिकमनुमन्दधानः अनुभवंध वतैथाः ; प्रथमप्रबन्ध-
प्रथमगाथाया भवता प्रार्थितं यत् तत्परिपूर्णितं भवन्तं वैकुण्ठधाम नेतुं संकल्पितवानस्मि ; तत्र गत्वा काश्चन
परिष्कारविशेषान् विरचय्य सरभसमेव समागमिष्यामि ” इति । तत् अनुवदति मुनिवर इत्यास्थेयम् । उत्तरार्धेन
भगवतः स्वरूपस्वभावादिक मुपवर्णयति सानन्दम् ॥

(१०)

— * दसवी गाथा—गान्दर्विरुवल्विनैहळुम् * —

मेरे साथ ही रहनेवाले पुण्यपापरूप कर्म मिटाकर, अज्ञानजनित विषयसंग भी छुडाकर,
मेरे मनको अपने में (भगवान में) ही सुदृढ आसक्त बनाकर, फिर मेरे लिए संकल्पित
मोक्ष का भी, भगवान परिष्कार करने लगे; जो समग्र ज्ञान प्रभा से परिपूर्ण, समस्त-
दिशाओं में भी व्याप्त, अतिदृक्म चेतनाचेतनों के अंतर्त्यामी और (भक्तविषयक)
व्यामोहशील हैं ॥

यह गाथा आळ्वार के सीमातीत आनंद का प्रकाशक है । इसमें आप मुख्यतया इस अंश का
सानंद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने आत्मा से सुदृढ मिले हुए अपने (आळ्वार के) पुण्यपापरूप कर्म को
सजद उखाड़ दिया । इसका यह तात्पर्य है कि उन्होंने आळ्वार का स्वकीय नैच्यानुमंगानपूर्वक वैमुख्य
दूर कर दिया । यही प्रकारणोचित कर्मविनाशन है । इसके बाद विषयसंगनिवारण का यह अर्थ है कि रुचि,
वासना इत्यादियों का भी निवारण । [मेरे मन को अपने में ही सुदृढ आसक्त बनाकर] यद्यपि यह
कोई अपूर्व अर्थ नहीं है; क्यों कि जैसे तुलसी अकुरित होती हुई सुगंध से विशिष्ट ही रहती है, ठीक इसी
प्रकार आळ्वार भी अवतार समय से ही भगवान में ससक्तचित्त विराजमान थे । तथापि हाल में नैच्यानु-

संज्ञान के कारण उसमें जो विग्रह उत्पन्न हुआ था, उसके निवारणरूप उपकार का अनुसंधान करना आवश्यक हुआ। [मेरे लिए संकल्पित मोक्ष का भी, भगवान् परिष्कार करने लगे;] यह तो अर्थात् आर्ष्ये कारक बचन है। मोक्ष में कौन-सा परिष्कार करने का है! वह तो सर्वदा सभी प्रकारों से सुपरिष्कृत ही रहता है। तथापि इस वाक्य का यह तात्पर्य है—हाथ में आब्जहार से मित्रकर आनंदपरवश हुए भगवान् ने उनसे कहा कि, “हे मुनींद्र! आप थोड़ी देर मेरे इस सौशील्यगुण का ही कीर्तन व अनुभव करते करते यहाँ निराजें। अत्र मैं तो आपसे अपने पहले प्रबंध की पढ़ीली गाथा में न्यायार्थित फल (मोक्ष) का प्रदान करने के लिए आरक्षो वैकुण्ठग्राम ले जाना चाहता हूँ; अतः मैं पहले स्वयं उधर जाकर, वहाँ आवश्यक कतिपय परिष्कार रचकर शीघ्र ही लौटूँगा।” सगमना चाहिए कि आब्जहार हाउमें इस बचन का अनुवाद कर रहे हैं। गाथा के अवशिष्ट भाग में आब्जहार भगवान् के स्वरूपसमावायियों का सानंद वर्णन करते हैं ॥

(गाथा.) माले मायप्पेरुमाने मामायने येचेन्तु * मालेयेरि मालरुळ्ळ मन्नु कुरुहूर् शठकोपन् *
 पालेयु तमिळ् रिशंकार् पत्तर् परवु मायिरचिन् पालेपडु * इवैपुनुम् यल्लाकिळ्ळे परिवदं ॥
 स्वरूपतो विभुत्वशालिन् ! आश्रयगुणतश्च विभुत्वशालिन् ! अत्यद्भुतचेष्टितंश्च विभुत्वशालिन्
 भगवन् ! इत्युच्चावचनमानि संकीर्त्य चित्तोन्मादमवाप्स्य भगवतः कृपया संक्षिप्येन श्रीकुरुका-
 पुरीशशठकोपधरिणाऽनुगृहीतम् परमभोग्यद्राघिडशास्त्रविशारदानां संगीतकलाविचक्षणानां
 भक्तिभाजां च हृदपहारिण्यां सहस्रगीत्यामन्तर्गतमिदं दशकमधीयाना दुःखदवीयांसो
 भवितारः ॥

अयोग्यनानुसन्धानतोऽप्यर्षयच्छया स्वस्य वदन्नि दुःखम्, नच तादृशानि च दुःखाणि एतदृशाना-
 नुसन्धाननिरतानां सर्वां नैव जायिरन्निति फलकीर्तनेन समाप्यत इदं दशकम् ॥ सजातवैमुह्यमपि स्वाम्याने
 परमकारुणिको भगवान् केवले स्वकीयवैव अज्यजकृपया स्वेन सह संक्षिप्यकार्षीदिति पूर्वार्धेन कथयति
 मुनिवरः । अर्हैतानुसन्धानेनपसर्पणरुचिर्वा जाता स्वस्य, सा चित्तोन्मादवृत्तेत्यपि स्वयं सूचयति । प्रथमपादे
 भगवतो महत्त्वं पदत्रयेण प्रतिपाद्यते । श्रीभाम्योपक्रमे ब्रह्मशब्दार्थविवरणायनरे—“ सर्वत्र बृहत्स्वगुणयोगेन हि
 ब्रह्मशब्दः; बृहत्त्वं च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अतवचिक्रान्तिरायम् सोऽस्य भुङ्गोऽर्थः; स च सर्वेश्वर एव”
 इत्यनुगृहीतमिदं अनुसन्धेयम् । स्वरूपेण गुणैः चेष्टितैश्च महत्प्रशालेन् भगवन् । इति सन्ततमानन्दनमेव स्वस्य
 इत्यमिति प्रथमपादेन प्रोक्तवान् भवति ।

दशकस्यास्य अवयविभूतायासहस्रगीत्याः प्रभावस्तृतीयपादे प्रख्याप्यते । द्रमिडभाषारसिक्रा
 रूढप्रमथ्यो लक्षणप्रबंधायमिति भूशामिनन्दन्ति । संगीतशास्त्रज्ञश्च दिव्यगानोपयोगी सोऽयं दिव्यप्रबंध इति
 रमन्ते । परमभक्त्या भक्त्युत्पादको भक्त्यमिर्षकश्चाय दिव्यप्रबंध इत्यादिपन्ते । तत्र तत्र भगवत्कृतिवैशेष
 स्वाम्नाऽभिधीयमानस्यास्य दिव्यप्रबंधस्यैतापुत्रा प्रशंसने न स्वात्मप्रशंसायात्मन्तेतित्यवगन्तव्यम् ॥ (११)

— * एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिपत्सङ्गतिदलोक एयः * —

श्लो ॥ स्वालिङ्गनादिचपले पुरुषोत्तमेऽपि सायाम्पत्ताममिदद्रिमुलः शठारिः ।
 वैविक्रमादिचरितं प्रतिबोध्य तेन नीतः स्वकील्लुप्ततामथ पञ्चमेन ॥ ११ ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—माले मायप्पेरमाने *—

“हे विशु (माने बड़े) स्वरूपमाले ! हे आश्चर्यगुणनिधे ! हे अत्यद्भुत चैष्टिमाले !” इत्यादि इत्यादि अनेक शुभनाम रटता हुआ, उन्मत्त सा बनकर, भगवान की कृपा से उनसे संश्लिष्ट होनेवाले, श्रीकुरुक्षेत्रपुरी के स्वामी श्रीशठशोपद्वारी से अनुगृहीत, क्षीरसदृश मधुर द्राविडी भाषा के विद्वानों, गानरत्ना प्रवीणों तथा भक्तों के हृदयहारी सहस्रगीति के अतर्गत इस दृगक का अध्ययन करनेवालों को किमी प्रकार का दुःख न लगेगा ॥

इस गाथा में आळ्वार से यह फलकीर्तन किया जा रहा है कि इस दशक का अध्ययन करनेवाले महात्माओं को यह दुःख नहीं लगेगा, जो कि अपने को लगा या, अर्थात् नैऋत्यानुमधान पूर्वक दूर भाग जाने की इच्छा से जो दुःख उत्पन्न हुआ किया, यह दुःख और ऐसा दूसरे किसी प्रकार का दुःख उन्हें नहीं लगेगा। गाथा के पूर्वार्ध में आळ्वार इस अर्थ का वर्णन करते हैं कि, “परमकारुणिक भगवान ने केवल अपनी निर्हेतुक कृपा से मेरा वैमुख्य दूरकर मुझे अपने साथ मिला दिया।” [उन्मत्त-सा बतकर] कहने का यह भाव है कि उक्तप्रकार नैऋत्यानुमधान करता हुआ भगवान को छोड़कर दूर भागना चाहना केवल पागलपन है। गाथा के प्रारम्भ के तीन स्रोधन भगवान की महत्ता का वर्णन करते हैं। श्रीरामाय के उपक्रम में ब्रह्मशब्दार्थ का विवरण करते हुए श्रीरामानुजस्वामी लिखते हैं—“सर्वत्र बृहत्त्वगुणयोगेन हि ब्रह्मशब्द, बृहत्त्व च स्वरूपेण गुणैश्च यत्र अनवधिकातिशय सोऽस्य मुखोऽर्थः। सच सर्वेश्वर एव।” इसका यह तात्पर्य है—“महत्त्ववाली वस्तु ही ब्रह्म कहलाती है। अतः इस शब्द का मुख्य वाच्य वही होगा जिसमें स्वरूप का और गुणों का महत्त्व परिपूर्ण हो, ऐसी व्यक्ति तो साक्षात् सर्वेश्वर ही हैं।” यह भाव है—भगवान का स्वरूप विशु, माने सब से बड़ा है, एव उनके कल्याणगुण भी सबसे अधिक हैं, अतः इस प्रकार, स्वरूप व गुणों से बड़े होने से भगवान ब्रह्म कहलाते हैं। अब आळ्वार यह बताना चाहते हैं कि सर्वदा “स्वरूप, गुणों व चैष्टितों से महत्त्ववाले हे भगवन् !” रटते रहना ही अपना स्वभाव है। अर्थात् भगवान जैसे अपने स्वरूपगुणों से सबसे बड़े हैं, ठीक वैसे ही अपने विलक्षण चैष्टितों से भी बड़े हैं। तीमरे पाद में सहस्रगीति का विलक्षण प्रभाव बताया जाता है। तथाहि—द्राविड भाषा के वेदा इसे महान लक्ष्यप्रथ व लक्षणप्रथ मानकर इसकी प्रशंसा करते हैं, संगीत-शास्त्र इसे मधुरगानोपयोगी दिव्यप्रथ मानते हैं, और भक्त जन तो इसे भक्ति का उत्पादक व अभिवर्धक मानकर इसका आदर करते हैं। यह अपने प्रथम की प्रशंसा आळ्वार की आत्मप्रशंसा नहीं होगी, क्यों कि तत्र तत्र आप स्पष्ट बता देते हैं कि सहस्रगीति के कर्ता साक्षात् भगवान ही हैं, स्वयं तु निमित्तमात्र। अतः वास्तव में यह भगवान की ही प्रशंसा है ॥

(११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का पाचवा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिघरडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - प्रथमशतके - पष्ठं दशकम् - परिवदिलीशने ॥

(संस्कृतम् अवतारिका) एकैकस्मिन्नपि दशके भगवत एकैको गुण प्राधान्येनानुभूयते मुनि-
रेणेति पुन स्मार्यते । अतीनेषु पञ्चसु दर्शकेषु क्रमेण परतमम् भजनीयत्वम् भक्तिसुलभतम् अपरासहस्रत्वम्
सुशीलत्वमियेते गुणा अन्वभूयन्त । अथेदानीं पष्ठे दशके स्वाराधनमित्यसावनर्षो गुणोऽनुभूयते । सुखेन
आराधयितु योग्यत्वं हि स्वाराधनत्व नाम । हर्षप्रकर्षजनको व्यापारविशेष एव आराधनम् , तदिदं देवतान्तरेष्व-
त्यन्तमायासत स्साध्यम्, भगवति तु आयासलेशमन्तरेण सुसाधमिति तत्तदाराधनप्रकार प्रतिपादके प्रमाणै
स्सम्यगन्यते । देवतान्तराणि तावत् छागवलि कुक्कुटवलिरित्येवरूपाणि जीवहंसाम्कान्येवाराधनानि
कामयन्त इति प्रत्यक्षतोऽपि प्रेक्षामहे । मगवास्तु स्वय गायति—* पत्र पुष्प फल तोष यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदह भक्त्युपहृतमश्रानि प्रयतामन * इति । श्लोकेऽस्मिन् पूर्वोर्धे * यो मे भक्त्या प्रयच्छति * इति कथना-
नन्तर पुनरुत्तरार्धे * तदह भक्त्युपहृतमिति रुचनमनपेक्षितम् । पूर्वाक्तपराशरिण केवलत-उ-दस्य प्रयोगमात्र
पर्याप्तम् । अथापि * भक्त्युपहृतमिति पुन प्रयोगो व्यर्थस्सन् किञ्चित् ज्ञापयति—भगवान् नमर्ष्यमाणे वस्तुनि
दृष्टिं न निधत्ते, समर्पकस्य पुसो हृदयशुद्धिमात्रे दश दिशतीति । * या क्रिया संप्रयुक्तस्यु रेकान्तगत-
शुद्धिभि । तारसर्वा शिरसा देव प्रतिगृह्णाति वे स्वयम् ॥ * इत्येतद्वचनरत्नमप्यब्राजुसन्धातुमहम् । भगवद्भक्तप्रे-
सरस्य सञ्जयत्यानर्ध वचनम् * अन्यत्पूर्णादपा कुम्भादन्यःपादावनेजनात् । अन्यकुशलसप्रश्नान् चेच्छति
जनार्दन ॥ * इत्येतत् श्रिय पत्युर्भगवतस्वाराधने सर्वोत्तुङ्ग खानुभवसाक्षिक च प्रमाणमिति प्रतिपत्तव्यम् । स
एव स्वाराधनरूपो गुणविशेष एतस्मिन्दशकेऽनुभूयते प्रकाश्यते च ॥ *

—* पहले शतक के छठे दशक की अवतारिका *—

(हिंदी) यह अर्थ बताया जा चुका है कि श्री शठकोपसूरी इस सहस्रगीति के एकैक दशक म
मी मुख्यतया भगवान के एकैक गुण का अनुभव करते हैं । इस प्रकार आप पिछले पाच दशकों में क्रमश
भगवान व। परत्व, भजनीयता, भक्तिसुलभता, अपराधसहत्व और सौशील्य नामक गुणों का अनुभव करने
के बाद, इस प्रकृत छठे दशक म स्वाराधन नामक विशिष्ट गुण का अनुभव करने लगते हैं । स्वाराधन
माने अति सुलभतया आराधन करने योग्य रहना । किसीको प्रसन्न करने का काम ही उसका आराधन
कहलाता है । अब शाख बताते हैं कि दूसरे देवोंको प्रसन्न करनेके लिए हम बहुत प्रयास लेना पडता
है, और भगवान का आराधन बड़ा न सरल है । कभी कभी अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें,
बकरा, मुर्गा इत्यादियों की बलि चढ़ानी पडती है । परंतु भगवान स्वय गीता में गाते हैं कि, “पत्र पुष्प
फल तोष यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदह भक्त्युपहृत मश्रानि प्रयतामन ॥” (अर्थात् जो कोई भक्ति के
साथ मुझे कोई भी पत्र, पुष्प, फल अथवा केवल पानी का अर्पण करेगा, तो मैं भक्ति पूर्वक दिये हुए उन
सबका स्वीकार करता हू ।) इस पद्य के उत्तरार्ध में ‘भक्त्युपहृत’ शब्द पुनरुक्त अथवा बकार प्रतीत
होगा । परंतु इसका अर्थपूर्ण उपयोग हुआ है । यह शब्द बताता है कि भगवान अपने लिए दी जानेवाली

वस्तु का नहीं, किंतु देनेवाले की भक्ति का ही ख्याल करते हैं। अत एव उनका यह वैभवं बतया गया है कि, “या क्रियास्तप्रयुक्तास्तुरेकान्तगतशुद्धिभिः । तास्तस्यो शिरसा देव प्रतिगृह्णाति वै स्वयम् ॥” अर्थात्, भगवान् के अनन्य भक्त, उनकी जो सेवा करते हैं, उन सबका वे अपने सिरसे (माने अत्यंत प्रेम व आदर के साथ स्वीकार करते हैं। एव भक्तप्रेम सजय का यह वचन भी इसी अर्थ का पोषक है—अन्यपूर्णादापु कुम्भात् अन्यत्पादावनेजनात् । अ यत्कुशलमप्रश्नान्नेच्छति जनार्दन ॥ (अर्थात् भगवान् पूर्णकुम्भ, पाद धोने का पानी, और वृशच प्रश्न के सिवा दूसरी कोई पूजा मांगते नहीं। ऐसे अनेक प्रमाणों से बताने हुए भगवान् का स्वाराधक नामक गुण ही इस दशक में विस्तार से उपवर्णित किया जा रहा है ॥ *

(गाथा.) परिवट्टि लीशनै प्पाडि * विरिवदु मेव लुरीरु *

विरिवहै विन्नि नन्नैरू तू * पुरिवदुवुम् पुहैपूवे ॥ १ ॥

अखिलहेयप्रत्यनीकं सर्वेश्वरं स्तुत्या स्वरूपविकासं लिप्तमाना भो जनाः ! प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिमपहाय शुद्धं सलिलं समर्प्य धूपपुष्पोपहरणं पर्याप्तम् ॥

भगवदाराधनोपकरणानां लाघवमिह सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते । अर्थपादाचमनीयोपयोगिसलिलार्पणेन धूपसमर्पणेन च केवलं स भगवान् परमा तृप्तिं विन्दतीति विनिबधते । पूर्वार्धेन प्रकृतार्थोपदेशपात्रभूता भक्त-जनास्तस्योप्यन्ते । हेयप्रत्यनीकं भगवत् त मनीर्यं * स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते * इत्यान्नात् स्वरूपविकासं प्रेप्तन्तो भो जना ! इत्येव सर्वोपधनस्य किं हृदयमिति चेत्, फलतु सर्वोत्तुङ्गम्, तदवासये भूरितरा क्लेशा अनुभोक्तव्या भवेयुः किमिति विचिन्विता माभूद्, अनायाससात्वेन लघुनाऽऽराधनेन महत्तरं फलं सुसम्पादमित्युक्तं भवति । [प्रयोजनविशेषं प्राप्य सद्योऽपसरणे रुचिं विहाय] इत्यनेन क्षुद्रफलकामना निषिध्यते । प्रायः वृत्तं जगत् पुत्रपधनादिफलप्रयोजनं काक्षया भगवन्तमुपसृत्य तन्नामतं कृतकृत्यं सत् अपकामतीति पश्याम, मा स्म तथाविधा भवत् यूयमिति परमवृषामूलकोऽयमुपदेशः । [शुद्धं सलिलं समर्प्य] इत्यनेन गङ्गादिपरमपवित्रतीर्थसम्पादनप्रयासो न विधीयते शुद्धं घृतमित्युक्ते वस्त्रतरनमिश्रणविरहितं घृतमिति यथा ह्यर्थस्सिद्ध्यति, तथैवात्रापि एलाळवङ्गघुसृणादिपयोजनरहितम् औषधित्तिर तोयमप्यलमिति कथितं भवति । धूमस्य पुष्पस्य चाविशेषणात् य कोऽपि वा भवतु धूम, यत्किमपि वा भवतु पुष्पम्, नात्र विशेषविवक्षा—इत्युक्तं भवति ॥ (१)

— * पहली गाथा—परिवदिलीशनैप्पाडि * —

समस्त दोषों से अलिप्त भगवान् की स्तुति कर उससे स्वरूपविकास पाना चाहनेवाले हे मनुष्यो ! भगवान् से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहाँ से लौटने की इच्छा छोड़ दो और उन्हें शुद्ध तीर्थ का अर्पण कर उसके बाद चाहे जो भी धूप और पुष्प का अर्पण करो, वही पर्याप्त पूजा है ॥

इस गाथा में भगवान् की सेवा करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत सुलभ बतानी जाती है । तथाहि—भगवान् को अर्थ पाव आचमनीयों के लिए पानी देने के बाद थोड़ा धूप व पुष्प का अर्पण करने

मात्र से उनकी पूजा पूर्ण हो जायगी और वे बहुत तृप्ति पायेंगे। प्रकृत उपदेश के पात्र सज्जनों का यह संगोपन है—[समस्त दौड़ों से दूर भगवान की स्तुति कर] इत्यादि। इनका अपेक्षित फल है समस्त कर्मजनों से मुक्त होकर भगवान के समान होकर अपने आत्मस्वरूप को अथवा प्रकृति बनाना। ऐसे महान फल प्राप्त करने की सामग्री तो इनके पास है। इतनी ही है कि भगवान की स्तुति व पूजा। अतः यह शक्य हो सकती है कि ऐसा महान फल पाने के लिए बड़े साधन की आवश्यकता होगी; यह साधन हम कहासे ला सकेंगे। इस शक्यता का यह समाधान है कि भगवान की पूजा बड़ी सरलता से संपन्न होगी। [भगवान से कुछ अल्प प्रयोजन पाकर उनके यहां से लौटने की इच्छा छोड़कर] कहने से धुद्रपुरुषार्थ-ज्ञाना का निषेध किया जाता है। हम देखते हैं कि प्रायः भगवान की सेवा करनेवाले लोग, उनसे पुत्र, पशु, अन्न इत्यादि अल्प प्रयोजन प्राप्त करके लौट जाते हैं और बाद में उनकी चिंता तक नहीं करते। उन अब आम्हार परमशुभा से आने श्रोपाओं को यह उपदेश दे रहे हैं कि “तुम ऐसा अल्प फल का विचार मत करो।” [शुद्धतीर्थ का अर्पण कर] कहने का यह अर्थ नहीं है कि गंगा यमुनादि पवित्र तीर्थ से ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। किंतु जैसे “शुद्धघृत” कहने से दूसरी वस्तु के असमिश्रित घृत ममज्ञा जाता है, ठीक इसी प्रकार इत्यादी लक्षण कर्तृ इत्यादि सुगंध द्रव्य की खोज में प्रयास नहीं उठाते केवल पानी मात्र से पूजा करना पर्याप्त है। एव धूप पुष्पों के बारे में भी अमुक धूप व पुष्प ही लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु जो धूप व पुष्प आसानी से मिलें उसीसे काम चलाया जा सकता है ॥

(१)

(गाथा.) मधुवारं तण्णन्तुळायान् * मधुवेदमुदत्तनुकु *

एदुवेदेन् पणियेत्ताद * अदुवे आद्वेच्यु मीडे ॥ २ ॥

मधुस्यन्दिन्या तुलसीस्रजाऽलङ्कृतस्य चिरन्तनसरस्वतीप्रतिपादितोत्कर्षस्य च भगवतोऽनुरूपं सेवा काश्चित् ? मत्सुकरा सेवा च का नाम ? इति विह्वलतां विसृज्य सर्वविधकैङ्कर्येष्वन्य-स्सुरोभनः ॥

आश्रयणकर्तुं समर्पणीयद्रव्ये तारतम्यपरीक्षा माभूदिति प्रोक्तमवस्तनगाथायाम् । अस्या तु, भगवद्भिरवस्थाया नाहमधिऋगीति न केनाप्युदासितन्यमित्यभिधीयते । मधुस्यन्दीत्यादिविशेषणद्वयं यदस्ति भगवत् इह, तदिदं भगवत्पारम्यप्रतिपादने परिक्षीयते । तुलसीस्रजलङ्कृतत्वप्रयुक्तम् अखिलवेदवेधात्मनिबन्धनं चोत्कर्षं विभ्रतो भगवतोऽनुरूपमारान्वनं किमस्ति नाम ? किं वाऽहं तत्राधिकारी ? इति विचिकित्सा विसृज्य, * भगवन्तु सह वैदेहा गिरिसानुपु रस्यते । अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्त्वपतश्च ते ॥ * इति सौमित्रिप्रकाशित-मनोरथप्रक्रियया सर्वविधेष्वपि कैङ्कर्येषु सर्वोऽपि जन काममन्वेतुमर्हतीत्युक्तं भवति ॥

(२)

— * दूसरी गाथा—मधुवारं तण्णन्तुळायान् * —

“मधु बहनेवाली सुंदर व सुशीतल तुलसी माला का धारण करनेवाले, पुरातनवाणी (माने अनादि वेदों) से प्रतिपादित, सर्वकारणभूत भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी ?

एवं मेरे लिए सरल सेवा कौनसी होगी?" यह चिंता छोड़कर उनकी सर्वविध सेवा करना ही अपना उचित काम होगा ॥

पिछली गाथा में यह अर्थ बताया गया कि भगवान को अर्पण किये जानेवाले द्रव्य के तारतम्य की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है; अब यह अर्थ बताया जा रहा है कि उम विषय में किसी भी मानव को, यह चिंता कर कि मैं भगवान की सेवा कर सकूंगा कि नहीं, पीछे हटने की भी आवश्यकता नहीं है। गाथा के उपक्रम में भगवान के जो दो विशेषण दिये गये हैं, ये दोनों उनके परत्य के द्योतक होते हैं। तथाच यह विचार हो सकता है कि तुलसीगालाकृत और समस्तवेदप्रतिपाद्य महामहिमवाले भगवान की अनुरूप सेवा कौनसी होगी! और अल्प में उनकी कौन-सी सेवा कर सकूंगा? ऐसे विचारों में नहीं पड़ते हुए, कोई भी मानव भगवान की सर्वदेश सर्वकाल सर्वव्योचिन सर्वविध सेवा करने में लग सकता है और ऐसा करना आवश्यक भी होता है। जैसे लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की—भवास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रन्त्यते। अहं सर्वं करिष्यामि जाप्रतः स्वपतश्च ते ॥” (हे प्रभो! आप सीतादेवी के साथ पर्वतसानुओं में विहार कीजिए; मैं आपके सोने और जागने के सभी अवसरों में सर्वविध सेवा करूंगा।) लक्ष्मणजी की भांति सभी मानव भगवान की ऐसी निलय सेवा कर सकते हैं ॥ (२)

(गाथा.) ईडु मेडुप्पुमि लीशन् * माडुविडा देन्मनने *

पाडु मेन्ना ववन्पाडल् * आडु मेनङ्ग मणङ्गे ॥ ३ ॥

केवाञ्चिदुपेक्षगम् केवाञ्चिदपेक्षणमिति पक्षपातविरहिते सर्वेश्वरे मदीयं हृदयं न कदाऽपि विरक्तिं विन्दति; मदीया जिह्वा तु तदीयानि यशंसि गायति। मदीयं वपुस्तु दैवा-विष्टयत्परिन्त्यति ॥

भगवतः स्वाराधत्वानुसन्धानेन भृश प्रहृष्टो मुनिवरः स्वकीयस्य करणत्रयस्य च भगवदेकप्रवणतां व्रते गाययाऽनया। पक्षपातविरहितत्वेन विशेष्यतेऽत्र भगवान्। * समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ * इति भगवान् स्वयं गायति। आश्रयणीयत्वे सम इति भगवद्रामानुजमाध्यमिहावधेयम्। * देवानां दानवानां च सामान्यमधिदैवतम् * इति भक्तप्रवराश्च स्तुवन्ति। एतादृशमेव पक्षपातविरहितत्वमत्रामिहितं बोध्यम्। सर्वचेतनसाधारण संबन्धशालिनो भगवत एकस्मिन्नादरणम् अपरस्मिन्नववीरणं च असंगति खलु। “अनालोचितगुणागुणाशेषलोकशरण्य” इति हि स्तुयते भगवान् ॥ (३)

— * तीसरी गाथा—ईडुमेडुप्पुमिलीशन् * —

किमीकी उपेक्षा करना, और दूसरे किसीकी अपेक्षा करना, ऐसे पक्षपात से विरहित, सर्वेश्वर भगवान के समीप से मेरा मन कभी हटता नहीं; मेरी जीभ उनका यशोगान करती है, और मेरा शरीर तो दैवाविष्ट की तरह नाच रहा है ॥

भगवान की स्वाराधना नामरु गुण के अनुमान से अचन प्रदृष्ट आन्कार इस गाथा में यह कहते हैं कि “मेरे तीनों करण भगवान म ही सक्त हैं ।” इसमें भगवान पक्षपात रहित गाये गये हैं । यह उनका एक महान गुण है, जो शास्त्रों में तत्र तत्र विशेषत उपवर्णित है । गीताजी में स्वयं भगवान ने भी गाया—“समोऽहं सरभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ।” (मैं पक्षपात रहित हू, मेरे कोई शत्रु नहीं, और न प्रिय ही हू ।) ” यहाँ पर भाष्य लिखने हुए श्री रामानुजस्वामीजी ज्ञाते हैं कि भगवान आश्रयण करने के निषय में समम हैं, अर्थात् कोई भी मानव उनका आश्रयण कर सकता है । भक्त्योग भी उनकी एसी ही प्रशंसा करते हैं—“देवाना दानधाना च सामान्यमधिदैवतम् ।” (अर्थात् भगवान देव व दानयों के समान देव हैं ।) प्रकृत गाथा में यही पक्षपातरहितता ज्ञायी जा रही है । यह तो सर्वथा उचित ही है कि देवदानव मानवादि समस्त चेतनों के माथ एक प्रकार का सन्ध रखनेवाले भगवान उनमें पक्षपात के बिना सम रह जायें । “अनालोचित गुणानुशाश्लोकरुशरण्य” इत्यादि से भी उनकी स्तुति की जाती है । किसी के गुण दोषों की समालोचना नटा करते हुए, एक समान सबके शरण्य होते हैं, भगवान ॥

(गाथा) अणङ्गेन वाडु मेनङ्गम् * वणाङ्गि रळिपडु मीशन् *

पिणाङ्गि अमरर् पिदचुम् * गुणम् केळ कोळ्हेचिनाने ॥ ४ ॥

दैवाविष्टपरितृप्तता मम वपुषा परिचर्यमाणस्सर्वेश्वरः कीदृश इति चेत्, श्रीवैकुण्ठनिकेतनैर्नित्यमुरैरपि मिथो विनाद-मोलाहलमिङ्गम्भणेनानुभूयमानगुणगणः ॥

भगवतो गुणेषु ‘अयमुत्तम, अय मध्यम, अयमवम’ इति तारतम्यपरिकल्पना सर्वथाऽपि दुःशक्येति तस्य रहस्यम् । परत्पर्येण सौलभ्यपर्येण च सन्ति भूयासो गुणा । एकैकोऽपि गुणो रसिकैर्मक्तप्रवरैस्तु भूयमान ‘अयमसामान्यधिक, असावुत्तमोत्तम’ इत्येव वक्तव्यस्सन् उत्तुङ्गकक्ष्यानिविष्ट एव स्यात् । * सो-ऽनुते सर्वान् कामान् सह । प्रलणा विपश्चितेति * इत्युपनिषदाज्ञासीत् । अत्र कामशब्दार्थो भगवद्गुणा इति भगवतो भाष्यकारा । तथा नाम भगवद्गुणानुभवविरिता नित्यमुक्ता स्सर्वापि गुणाननुभूजानास्सतो रासिचर्यभूषा एकैरुपि गुण निर्दिश्य अयमेवेकैः इति वदन्त, तथा नाम वदत इतरान् सूरीनपिक्षिपतश्च विनादकेलिमुपबृहन्ति । एव तत्र सतत सर्वैः प्रवर्तत इति कथ्यतेऽत्र गाथायाम् । एव च सर्वैऽपि गुणा अविशेषेण श्लाथ्या एवेति सिध्यति । एतादृशे अनन्तगुणसागरे भगवति मम वपुर्विहृत सत् अशेषदास्यैकसमुत्सुक विराजत इत्युक्त भवति ॥

(३)

— * चौथी गाथा—अणङ्गेन वाडुमेनङ्गम् * —

दैवाविष्ट की भाति नाचनेवाले मेरे शरीर से ससेव्यमान भगवान, श्रीवैकुण्ठनिवासी नित्यमुरियों से परस्पर विनाद-मोलाहल पूर्वक सस्तूयमान कल्याणगुणगणविभूषित होते हैं ॥

भगवान् के परत्वसूचक तथा सौलभ्यसूचक कल्याणगुण अनत होते हैं; इनमें से एकैक का भी वैभवं अपार होता है। अतः इनमें किसी एक गुण को उत्तम कहना, और दूसरे किसीको मध्यम और तीसरे को अधम कहना सर्वथा अशक्य व अनुचित है। परंतु, “सोऽनुते सर्वान् कामान् सह, ब्रह्मणा विपश्चिता” (मुक्त पुरुष परब्रह्म के साथ उनके काम—माने कल्याणगुणों—का भी अनुभव करता है) इत्याद्युपनिषद् के अनुसार, जत्र मुक्त व नित्य लोग उन गुणों का अनुभव करने लगते हैं, तत्र एकैक गुण भी उन्हें सर्वोत्कृष्ट ही मान्य पड़ता है। अतः जब चार भक्त लोग, एकैक एकैक गुण के क्रम से, चार गुणों का अनुभव करने बैठते हैं, तत्र एकैक के मुख से भी यही शब्द निकलेगा कि, “अमुक गुण ही सबसे श्रेष्ठ है।” फलतः उनके बीच में इस विषय पर बड़ा वादविवाद ही उठ उड़ा हो जायगा। तथा च आळ्वार का कहना है कि परमपद में सर्वथा इस गुणविषयक वादविवाद का कोलाहल ही मंचा रखा है। कहने का तात्पर्य यह कि भगवान् के सभी गुण एकदम श्रेष्ठ व परमभोग्य होते हैं। ऐसे अनत शुभ गुण सागर भगवान् के चित्तन से आळ्वार के श्रीविप्रद्वै हाठम विवृत्त होकर, उनकी सर्वविध सेवा करना चाह रहा है ॥ (४)

(गाथा.) कोळ्ळै कोळ्ळामै यिलादान् * एळ्ळै लिराग मिलादान् *

निळ्ळै विळ्ळामै विरुम्बि * उळ्ळैलन्दा कौरमुदे ॥ ५ ॥

‘अमी अल्पप्रयोजनलाभेन अपसरन्ति वा? मया सह नित्यवासमेव परमप्रयोजनं मन्वते वा?’ इति परीक्ष्य नित्ययोगसमुत्सुकानां परमभक्तानाम् अमृततत्परमभोग्यभूतो भगवान्, कतिपुचिद्गुणदर्शनेन स्वीकरणम्, कतिपयेषु दोषदर्शनेन दूरीकरणं चाप्यजानन् रागद्वेषविद्वेषात् विराजते ॥

अनन्याईशेषत्वम् अनन्यशरणत्वम् अनन्यभोग्यत्व चेत्याकारत्रयेण मंभृतसौरभा परमैकान्तिनो विरलासन्ति; एतत्प्रतिभटाकारविशिष्टा अपशदास्तु भूयाससन्ति, सर्वेऽप्यमी समिलितासन्तो भगवत्सन्धि-मुपसर्षेयुः, भगवास्तु तेषांतेषां चित्तवृत्तिपरीक्षणे परमचतुर। अत एव तास्मान् सम्यगेव परीक्ष्य सर्वथा स्वात्मन्येव निरतत्वेन गृह्यमाणानां परमभोग्यो भवन् तद्विज्ञेय क्षणमात्रमप्यसहप्रानससतत तत्प्रकृष्ट एव भवति। इतरास्तु कापुरुषान् तत्तद्बुचिगोचरीभूतक्षुद्रवस्तुप्रदानेन अपसारयति। नैतद् भगवतोऽवचम्, स तावत् प्रकृत्या पक्षपातविरहित एव . इत्युक्तं भवति ॥ (५)

— * पाचवी गाथा—कोळ्ळै कोळ्ळामैयिलादान् * —

“ये लोग, क्या मेरे पास से कोई अल्प फल लेकर हट जायेंगे? अथवा क्या मेरे पास ही नित्यनिवास करना चाहते हैं?” ऐसी परीक्षा कर, अपने साथ ही रहना चाहनेवाले परमभक्तों को अमृत के समान अति भोग्य रहनेवाले भगवान्, गुण देखकर किसीका स्वीकार और दोष देखकर किसीका परित्याग करने के पक्षपात से विरहित एवं राग द्वेष शून्य होकर विराजमान हैं ॥

अनन्यार्हशेषत्व, अनन्यशरणत्व और अनन्यभोग्यत्व (माने भगवान का ही शेष रहना, उन्हींको उपाय मानना और उन्हींका अनुभन करना चाहना) रूप आकारमय से विशिष्ट परमैकान्ती महामा लोग इस ससार में बहुत कम मिलते हैं। इनके विरुद्ध अन्य जन तो बहुत ही मिलते हैं। परंतु कदाचित् ये सभी लोग मिलकर भगवान के पास जाकर उनकी स्तुति पूना इत्यादि करते हैं। भगवान तो अपने पास आनेवालों की सच्ची भावना के परीक्षण करने में बड़े चतुर हैं। अतः ठीक परीक्षा करने के बाद उसमें पूर्णरूप से समुत्तीर्ण परमभक्तों को वे अपनाकर स्वयं भी उनका क्षणमात्रभियोग का भी सहन करने में अशक्त होकर, संवेदा उनसे मिले ही रहते हैं, और दूसरे क्षुद्र मानवों को उन उनकी अपेक्षित अल्पवस्तु देकर हटा देते हैं। यह हुआ भगवान का विलक्षण स्वभाव। परंतु इसीसे उनको पक्षपाती कहना अनुचित है। क्यों कि चेतन के अपेक्षित पुरुषार्थ देना कभी पक्षपात नहीं होगा ॥ (५)

(गाथा) अमुद ममरहं टूकीन्द * निमिर्शुड राकिनेडुमाळ *

अमुदिल्लु माच पिनियन् * निमिर्तिरै नीळ्ळुडलाने ॥ ६ ॥

उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदाता जाज्वल्यमानहेतिराजविलमत्पाणिः निरवधिकर्म्मभगनिधिः
उत्तरङ्गविपुलजलधिशापी भगवान् सत्यममृतादप्यत्यन्तभोग्यः ॥

गाथायामस्याम् उदधिमथनेन देवानाममृतप्रदातेति विशेषण जीवनाडीभूतम्। स्वतः परमभोग्य भगवतः प्राप्तत्वेऽपि दिविपदो हन्त। तदीयाया भोग्यताया मनासका केवल क्षोद्विष्ट फलमुपलभ्य कृतकृत्या अभूवन्, दिव्यायुधलसपाणि क्षीरसागरशापी च स भगवान् अमृतादपि परमभोग्यमूर्तिं खलु, तदेकप्रावप्येन क्षुद्रफल्निस्पृहा भवितुमर्ह तोऽप्यमरास्ते अहह। अल्पप्रयोजनकाङ्क्षिणो ह्यभूवन्निति स्वकीय निर्वेदभर प्रकाशितवान् भवति मुनियरो गाययाऽनया। यद्यपि देवानां क्षेपो गाथाया व्यक्ततरो न दृश्यते, तथाऽपि गाथा-सन्निवेशस्तद्रमक एवेति गाढदर्शिमिराचार्यवर्षे रचयारितम्। देवाना क्षेप इव देवदेवस्य भगवतः प्रशसाऽपि विवक्षितेवात्र, “भगवन्! न वप भवत कामयामहे, लवणरसमेन लिप्सामहे” इत्यभिवाय क्षुद्रफलकामना प्रजाशयद्वय तत् क्षुद्रफलमपि प्रदायोपकरोति खलु भगवानिति प्रशसाऽपि हि गम्यते ॥ (६)

—* छठी गाथा—अमुदममररगट्कीन्द *

समुद्र को मथकर देवों को अमृत देनेवाले, जाज्वल्यमान चक्र धरनेवाले, सीमातीत वैभन-वाले और उछलनेवाली लहरों से परिबृत सागर मे शयन करनेवाले भगवान, सत्य ही उस सागरमे से समुत्पन्न अमृत से भी भोग्यतर हैं ॥

इस गाथा मे प्रयुक्त भगवान के विशेषणों मे प्रधानभूत विशेषण यही कि, [समुद्र को मथकर, देवों को अमृत देनेवाले]। देवों ने स्वयं परमभोग्य भगवान को प्राप्त करते हुए भी, उनकी बड़ भोग्यता समझने में अशक्त होकर, उनकी उपेक्षा करते हुए अल्प फल पाकर प्रवृत्त हो गये। दिव्यायुधधारी क्षीरसागरशापी भगवान तो अमृत से भी अधिक भोग्य दिव्य मंगलविप्रहवाले हैं, उनके दर्शन करने पर

देवों को उन्हींमें चित्त लगाकर अमृत से विमुख होना चाहिए था । परंतु, हाय ! अल्प प्रयोजन मांगते हुए वे लोग भगवान से विमुख हो गये । प्रकृत गाथा मे आळ्वार ऐसा अपना निवेद बतार रहे हैं । यद्यपि मूल गाथा में इस प्रकार देवों की स्पष्ट निंदा नहीं दीखती है ; तथापि सूक्ष्म विवेचक हमारे आचार्यों का यह अभिप्राय है कि गाथा के शब्दों पर पूर्ण ध्यान देने से उनका यही तात्पर्य प्रतीत होता है । इतना ही नहीं । वरन् भगवान की यह अद्भुत प्रशंसा भी यहां पर सूचित की जाती है—यों स्पष्ट कहते हुए, कि, “हे भगवन् ! हम आपको पाना नहीं चाहते ; समुद्र का लवण-रस ही हमारे लिए पर्याप्त है,” अतिशुद्ध फल पाने की अपनी इच्छा प्रकट करनेवाले देवों को भी, भगवान उनके अपेक्षित फल देकर उनपर अनुग्रह करनेवाले परमोदार हैं ॥

(६)

(गाथा.) नीळ कडळ्ळूळ्ळिळ्ळैक्कोन् * तोळ्हळ्ळू तलै तुण्णोय्दान् *
ताळ्हळ्ळू तलैयिल्ल वण्णळ्ळि * नाळ्ळकडलै कळ्ळिमिने ॥ ७ ॥

विपुलजलधिपरिवृतलङ्कापुरीनाथस्य रावणस्य भुजवनं शिरांसि च विल्वनवतो भगवतः
पादौ शिरसा प्रणम्य द्राघीयांसं जीवितकालं क्षिपत भो जनाः ! ॥

पूर्वगाथोक्त परमभोग्यतया सह अप्रमेयशक्तिविशेषं च विभ्रतो रघुनन्दनस्य भगवतो गुणानुभव एव कालक्षेपधिययो भवितुमर्हतीति गाथयाऽनयोपदिशति मुनिवर । ‘विपुलजलधिपरिवेष्टिताया लङ्कापुर्याः खल्वह-
मधीश्वरोऽस्मि’ इत्यवलेपभरेण स्वात्मना सह प्रस्पृष्टितुमुञ्जृम्भितं दशानन मेकेन वाणेन एकपदे निहन्तुं प्रम-
विष्णुरपि दाशरथि भगवान् प्रथमतो भुजवनानां लवनेन अथ शिरसां निपातनेन च लीलारसमुपमुञ्ज्य पश्चाद्धि-
नाशितवान् । यदा दशाननं प्रत्युपदेशान् दिदेश भगवती जानकी, तदा प्राह—* मित्रमौपथिकं कर्तुं
रामस्थानं परीक्षता । यवं चानिच्छता घोर त्वयाऽसौ पुरुषर्षभः ॥ * इति । अत्र * घोरं कथमनिच्छतां
त्वयेति कथनेन मम भर्ता महातेजास्वा चित्रवधं हि प्रापयिष्यतीति सूचितं भवति । ततश्च चित्रवधोऽस्य
देव्यमित्त इति जानन् जानकीजामिः वालिनमिव तमिम क्षणमात्रे अनिघ्नन् एकस्मिन्दिने भुजानां लवनम्
अपरस्मिन्दिने शिरसा लवनं च कुर्वन् स्वकीयं चित्रवधवैदग्ध्यं दर्शयामासेव । अत एव मुनिवरोऽत्र रावण
निहयेत्यनुत्त्वा भुजवनलवनं शिरसां लवनं च निर्दिदेशेति बोध्यम् ॥ अश्रितपक्षपातिनो विरोधिनिरसनशीलस्य
* बहवो नृप ! कल्याणगुणाः पुत्रस्य सन्ति ते * धावनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान् * इति प्रशंस्य
मानान् गुणगणाननुभूय कालं क्षिपतेति सत्यं साचीयानयमुपदेशः ॥

(७)

—* सातवी गाथा—नीळ कडळ्ळूळ्ळिळ्ळैक्कोन् *—

विशाल सागर से परिवृत लंकापुरी के स्वामी रावण के सभी हाथुओं तथा सिरों के काटनेवाले भगवान के श्रीपादों का, अपने सिर से प्रणाम कर, सुदीर्घ अपने जीवित समय का पार कर लीजिए ।

इस गाथा में आब्यार हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि पूर्वोक्त अतिमात्र भोग्यता से एवं अप्रमेय शक्तिविशेष से विभूषित श्रीरामचंद्र भगवान के अनुभवों का अनुभव करना ही जीवन-काल बिताने का श्रेष्ठ मार्ग है। रावण तो विशाल सागर परित्यक्त लंकापुरी का राजा होने के गर्व से मत्त होकर भगवान से ही स्पर्धा करने लगा। ऐसे दृष्ट का, यद्यपि भगवान एक ही बाण से मार सकते थे; फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया; किंतु पहले उसके वीसों भुजाओं को काट कर, पीठे एकैक करके दसों सिर काटने हुए कुछ लीडारस का अनुभव कर, बाद में उसका संहार किया। सुंदरकांड में रावण को हितोपदेश करनेवाली सीतादेवी ने कहा था कि “मित्रमोपयिकु कर्तुं राम स्यात् परीसता। वधं चानिच्छता घोर तयाऽसौ पुरुषर्षभ ॥” (यदि तুম घोर वध पाना नहीं चाहते, और श्रेष्ठ स्थान पाना चाहते हो, तो मेरे प्रभु की शरण में जा।) यहां पर, “घोर वध” कहनेवाली सीताजी का यह अभिप्राय था—“मेरे प्रभु तुझे अनायास-मरण पाने नहीं देंगे; अपितु तेरा भयकर वध कर डालेंगे।” शायद हनुमान जी से यह संवाद सुनकर श्री रामचंद्रजी ने यह निश्चय किया कि सीतादेवी रावण का चित्रण ही करना चाहती है। अतः उन्होंने वाली की भांति एक बाण से सहसा उसका संहार न करने हुए पहले एक दिन उसके बाहु काट कर, दूसरे दिन सिर काट कर, उसका घोर वध किया। इस अर्थ की सूचना करने के लिए ही आब्यार इस गाथा में ‘रावण-महर्ता’ कहने के बदले में इतने छन्द का प्रयोग कर रहे हैं कि, “रावण के बाहुओं और सिरों काटनेवाले।” तथा च प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य निम्नलिखित कि, इस प्रकार आश्रित पक्षराती और उनके विरोधियों का निरसन करने में समर्थ श्री रामचंद्र भगवान के उन कल्याणगुणों का चिंतन करते अपना समय बिताना मानव मात्र का कर्तव्य होगा, जिनकी प्रशंसा, “बहवो नृप! कल्याण-गुणा पुत्रस्य सन्ति ते” (हे दशरथ चक्रवर्तिन्! आपके सुपुत्र के कल्याणगुण अनंत हैं), “धातुनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्” (जैसे पर्वत गैरिकादि धातुओं का उत्पत्तिस्थान है, इस प्रकार श्री रामचंद्रजी सद्गुणों के उत्पत्तिस्थान होते हैं) इत्यादि प्रकार पुष्कल मात्रा में की गयी है ॥ ... (७)

(गाथा) कळिमिन् तोण्डीर्हृद् कळित्तु * तोळमि नवनै चोळ्ळदाळ *

वळिनिन्न वळ्विनै भाळ्वित्तु * अळिविन्नि आळ्ळु तरुमे ॥ ८ ॥

मो भक्तजनाः! विषयेषु रुचिं त्यजत । त्यक्त्वा पूर्वोक्तं दाशरथिं भगवन्तं सेनधम् । सेन-
मात्रे स भगवान् प्राप्यप्रतिरन्धकानि पापानि दुरुद्धराण्यपि समूलमुन्मूल्य अपुनरावृत्तिलक्षण-
मैर्धयं मनुशृङ्गीपात् ॥

भगवत्सङ्गस्तावदितरसङ्गपरिव्यागपूर्वक एव सन् कार्यकारी भवितुमर्हति । * परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि * इति ह्याहुः । रावणदशरथागतिप्रयोगो विभीषण * त्यक्त्वा पुत्राश्च दाराश्च रावण शरण गत । श्रीरङ्गनाथ भगवन्तं प्रपद्यमानो भगवान् रामानुजाचार्योऽपि * पितर मातर दारान् पुत्रान् बध्नुं सखीन् गुरुन् । रतानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च । सर्वधर्माश्च सत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्त चरणौ शरणं तेऽत्र विभो ! * इति भविष्यत्पुराणवचनमनुब्रह्मण एव प्रपेदे । प्रपत्तिं विदधानो भगवान्

गीताचार्योऽपि * सर्वधर्मान्परित्यज्येति परित्याज्यपरित्यागमेव प्रथमतो विदधे । तमेव इतरसङ्गपरित्यागं मुनिव-
रोऽत्र प्रथमत आदिशति । गाथायाम् [विषयेषु रुचिं त्यजत; त्यक्त्वा] इति वर्तते । किमेवं कथनभाव-
इयकन्? “ विषयेषु रुचिं त्यक्त्वा ” इति वाक्यमेदमन्तरा कथनं हि वरीयः—इति केचिन्मन्येरन् । भगवति
सङ्गादपि इतरसङ्गप्रहाणमेव प्रधानतरमिति द्योतन वाक्यमेदफलं ध्येयम् । * सर्वधर्मान्परित्यज्येति चरमश्लोकार्थ
इह गाथायामुत्तरार्धेऽवसेयः ॥

—* आठवीं गाथा—कळिमिन् तोण्डीहळ् *

हे भक्तजनो ! आप क्षुद्र विषयांतर संग छोड़ दीजिए ; वह छोड़कर पूर्वोक्त श्रीरामचंद्र
भगवान का सेवन कीजिए । यों सेवन करने मात्र से वे भगवान जन्मपरंपरा में कमाये
हुए आपके अतिप्रबल पापों का समूल विनाशकर, शाश्वत मोक्ष संपद का भी प्रदान करेंगे ॥

शास्त्रों का यह सिद्धांत है कि विषयसंग छोड़ देने के बाद किया जानेवाला भगवदाश्रयण ही
फलप्रद होगा । इस विषय में, “ परमात्मनि यो रक्तः विरक्तोऽपरमात्मनि ” (क्षुद्रविषयों में आसक्तिहीन
होकर जो भगवान पर प्रेम करेगा....) इत्यादि प्रमाण हैं । श्रीरामचंद्रजी के श्रीचरणों में शरणागति करनेवाले
विमीषण भी, “ त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राववं शरण गतः ” (मैं अपने पुत्र पत्नी इत्यादि छोड़कर श्रीरामचंद्रजी
की शरण में आया हूँ) कहते हुए आया । श्रीरंगनाथ भगवान की संनिधि में शरणागति करनेवाले श्री
रामानुजस्वामीजी ने भी, (शरणागतिगद्य में) “ पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् । रत्नानि
धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च । सर्पधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्तचरणौ शरण
तेऽब्रज विभो ॥ ” (हे प्रभो ! मैं अपने पिता, माता, पत्नी, पुत्र, दूसरे वाधव, मित्र, (सामान्यज्ञान के
उपदेशक) गुरु, रत्न, धनधान्य, खेत, घर, समस्त धर्म, स्वर्गादि समस्त भोग, कैवल्यमस्वरूपप्राप्ति इत्यादि
सभी वस्तु छोड़कर लोक नापनेवाले आपके श्रीचरणों की शरण में आ गया) इस भविष्यपुराण-वचन का
अनुमंथान करते हुए शरणागति की । एवं प्रपत्ति की विधि करनेवाले गीताचार्य ने भी प्रारंभ में “ सर्वधर्मान्
परित्यज्य ” कहते हुए इतरसंग का त्याग करने की आज्ञा दी । अतः हाल में आठग्रार भी
पहले इतरसंग परित्याग करने का उपदेश दे रहे हैं । मूलगाथा में, [क्षुद्र विषयांतरसंग छोड़ दीजिए ;
वह छोड़कर....] इत्यादि वचन कुछ अधिकोक्ति लगेगी । अर्थात् एक ही वाक्य में, “ क्षुद्रविषयांतर संग
छोड़ कर ” कह देना सरल प्रतीत होगा । परंतु यह सरल कथन छोड़कर एवा वाक्य लिखने का एक
कारण है । वह यह कि इस वाक्य से भगवदाश्रयण की अथेशा विषयांतरसंग-परित्याग को ही अधिक महत्त्व
दिया गया है । गाथा के उत्तरार्ध में चरमश्लोक के उत्तरार्ध का विवरण किया जा रहा है ॥ (C)

(गथा.) तरुम् अब्बरुम् पयनाय * तिरुमहळारु तनिक्केन्धवन् *

पेरुमी युडैय पिरानारु * इरुमैविनै कडिवारे ॥ ९ ॥

परमपुरुषार्थं प्रयच्छन् परमः पुमान् लक्ष्मीसनाथस्मन् वितरेत् । लक्ष्मीसंयन्धेन ममिन्धान-
समृद्धिकस्त भगवान् पुण्यपापरूपकर्मद्रयानुपह्नमपि टिन्यात् ॥

अवस्तनगायायामुक्त “सेवनमात्रे स भगवान् प्राप्तिप्रतिश्रवकानि सकलान्यपि पापानि प्रणाशयेत्” इति । तदुपरि शङ्का जाता—वयं हि चिरादेव घोरदण्डनार्हपापकारिणस्मः; एवंविधानामस्माकं विषये सेवामात्रेण कथं स एवमनुगृहीयात्? इति । तत्र समाश्वासनं ददाति गाथा सैषा । न खलु स भगवान् ब्रह्मचारी; कमलागृहमेधी हि सः । सा च * लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मतं हेतनान्यथा लक्षण भवेत् ॥ * इत्युपसृष्टोक्तिता । * पापानां वा शुभानां वा वधार्हानां प्लवङ्गम । कार्यं करुणामार्येण न कश्चिन्नापराध्यति * इति कमीश्वरस्यापि साम्बनेन आश्रिनजनरक्षणदाक्षिण्यं प्रकाशितवती च । भर्तृवाङ्मन्येन चेतनविषयक-कारुण्येन च पुष्कलायास्तस्या स्तनिधानेन नास्माकं फलव्यभिचारः शक्यशङ्क इति सूचितं भवति । [लक्ष्मीसंबन्धेन समिन्धानसमृद्धिकस्य भगवान्] इत्यत्र * श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते * इति श्रुतिवाक्यम्, * अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा * इति इतिहासरत्नस्य मारीचवाक्यं चानुसंधेयम् । एतादृशोऽयं भगवान् * तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय * इतिश्रुत्युक्तीत्या विद्वानयोग्यपुण्यपापानुपह्वविच्छेद-कारी भविता नूनमित्युक्तं भवति ॥

—* नवमी गाथा—तरुमव्वरुम् पयनाह *—

पूर्वोक्त अतिश्रेष्ठ पुरुषार्थं देनेवाले भगवान्, लक्ष्मीनाथ होते हुए वह फल देंगे । एवं लक्ष्मी संबंध से उज्वल वैभववाले वे भगवान् (हमारे) पुण्य पाप रूप उभयविध कर्मसंबंध भी दूर करेंगे ॥

पिछली गाथा में बताया गया कि भगवान् अपना सेवन करनेवाले भक्तों के समस्त पाप भी दूर करेंगे । इस पर यह शंका हुई कि, “अनादिकाल से अत्यधिक मात्रा में नाताविश्र पाप करनेवाले हम पर, भगवान् अपना सेवन करने मात्र से कैसे अनुग्रह कर सकेंगे ?” प्रकृत गाथा इसका समाधान करती है । तथाहि—हम तो एकाकी नारायण का नहीं, किंतु श्रीमन्नारायण का ही सेवन करते हैं । श्री, अथवा लक्ष्मीजी का यह लक्षण शास्त्रोक्त है—“लक्ष्मीः पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः । ममापि च मतं हेतत्...॥ अर्थात् महर्षि लोग लक्ष्मीजी को पुरुषकार बताते हैं; मैं (भगवान्) भी इस विषय में सहमत हूँ ॥” श्री रामायण की यह कथा प्रसिद्ध है कि रावणवध के बाद सीतादेवी से यह शुभ समाचार कहने के लिए अशोकवनिका में पधार कर हनुमानजी ने जब सीताजी से वहां की कूर राक्षसियों का संहार करने की अनुमति मागी, तब सीताजी ने “पापानां वा शुभाना वा वधार्हानां प्लवङ्गम । कार्यं करुणामार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥” (अर्थात् इस संसार में अपराध न करनेवाला कौन है? कोई भी नहीं । विचार करने पर सभी को दोषी बताना पड़ता है । अतः गुणदोषों की चिन्ता छोड़कर सबके प्रति दयाभाव करना ही संपुरुष का उचित कार्य है ।) कहती हुई उन पापिणी राक्षसियों को भी उनसे बचाया । ऐसी लक्ष्मीजी में भर्तृवाङ्मन्य एवं चेतनों पर दयाभाव, ये दोनों गुण अत्यधिक मात्रा में विराजते हैं । अतः इनके द्वारा भगवान् का आश्रय करने पर हमारी इष्टसिद्धि अवश्य होगी । उत्तरार्ध में [लक्ष्मीसंबंध से उज्वलवैभववाले वे भगवान्] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान् का वैभव लक्ष्मीसंबंध के अन्वीन है । श्रुति कहती

हे कि “श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमरुते,” अर्थात् पहले अदेव होते हुए भगवान् लक्ष्मीसंबंध से देव बन गये । (श्रद्धा—लक्ष्मी का वैदिक नाम है ।) वाल्मीकि रामायण में मारीच का यह वचन भी जानने योग्य है—
 “अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकाल्मजा ।” अर्थात् सीतादेवी जिसकी पत्नी हैं, वह अप्रमेय तेजोरूपी है । तथा च ऐसे महात्म्यवाले भगवान् अवश्य ही अपने व्याश्रित को मोक्षप्रतिबंधक सकलविध पुण्यपापरूप कर्मबंधन से मुक्त कर सकते हैं ॥ (९)

(गाथा.) कडिवार तीय विनैहळ * नोडियारु मळवैक्कण् *

कोडिया अडुपुळ्ळयर्च * वडिवार माधवनारे ॥ १० ॥

शत्रुनिरसनपटीयांसं पतगराजं ध्वजपदे निदधानो विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली श्रियःपतिः
 क्रूरतमानि पापानि क्षणमात्रे मससात्कर्तुं प्रभवति ॥

लक्ष्मीपुरुषकारबलेन भगवता भक्तजनेषु क्रियमाणोऽनुग्रहः कियत्या कालकलया लब्धावकाशस्या-
 दित्याकाङ्क्षायाम् अवतरति गाथेयम् । छुटिकामात्र इत्युच्यत इह । शत्रुविनाशनदक्षिणस्य पश्चिराजस्य
 याहनतल्लजस्य * उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदंघ्रिसंमर्दकिणाङ्कशोभिना * इत्युक्तीत्या सदा सन्निहितत्वेन
 * अवाहनपरिष्कियं पतगराजमारोह्यतः करिप्रवरबृहिते भगवतस्वरारथै नमः * इत्युक्तियोग्यतया त्वरितमेव खलु
 सर्वकार्यनिर्वर्तनम् । [विलक्षणदिव्यमङ्गलविग्रहशाली] इत्येतद्विशेषणम् तदीयदिव्यमङ्गलविग्रहदर्शन-
 मात्रतोऽपि भक्तजनश्रुतिराशिविनाशो भवितेति सूचयति । [क्रूरतमानि पापानीत्यादि ।] *यद् ब्रह्मकल्प-
 नियुतानुभवेऽयनारयं तत्किञ्चिदंघ्रिः सृजति जन्तुरिह क्षणार्थं । एवं सदा सकलजन्मसु सापराधं क्षाम्यस्वहो
 तदमित्स्निहिविराममात्रात् ॥ * इत्येषा श्रीकूरेशमिश्र श्रीसूक्तिरिहाणुसन्धेया ॥ (१०)

—* दसवी गाथा—कडिवार तीय विनैहळ* —

शत्रुध्वंसक गरुड जी को अपना ध्वज बनानेवाले, अतिविलक्षण दिव्यमंगलविग्रहवाले
 लक्ष्मीपति भगवान्, एक क्षणमात्र में अतिक्रूरपापों का विनाश कर सकते हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि लक्ष्मीजी के पुरुषकार बल से भक्तों पर कृपा करनेवाले
 भगवान् को उनके पाप मिटाने के लिए एक क्षणमात्र से अधिक समय नहीं लगेगा । यहाँ पर भगवान् को
 गरुडध्वज कहने का यह भाव है—गरुडजी शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ हैं ; “उपस्थितं तेन पुरो
 गरुत्मता” इत्यादि स्रोत्ररत्न के अनुसार, सदा भगवान् के सामने, आज्ञाप्रतीक्षी होकर खड़े रहते हैं और
 आवश्यकता होने पर (जैसे कि गजेन्द्र की रक्षा करने के प्रसंग में) अति शीघ्र कार्य करनेवाले हैं । अतः
 इनके सान्निध्य से भक्तों के दुःख अवश्य ही दूर होंगे । भगवान् के दिव्यमंगलविग्रह का कीर्तन करने
 का यह भाव है कि उसके दर्शनमात्र से भी भक्तों का ताप दूर हो जायगा । यथा अयोध्यावासी जनता
 ने कहा—“दृष्ट एव हि नरशोक मपनेष्यति राघवः । तमस्तर्वत्य लोकस्य समुपनिन भास्करः ॥ (रा. अयो.
 (८३-९) अर्थात् उदय होते ही समस्त लोकों का अंधकार मिटानेवाले सूर्य की भांति श्रीरामचन्द्र भी अपने

दर्शन मात्र से हमारा शोक दूर करेंगे । [अतिक्रूर पाप] करने का यह तात्पर्य है कि यह चेतन एक पलभर में इतने पाप कमाता है, जिनका अनेक ब्रह्मकल्पों तक अनुभव करने पर भी नाश न होगा । इतने प्रबल होते हैं इसके पाप ॥

... (१०)

(गाथा) माधवन्पाल् शठकोपन् * तीदवमिन्नि युरैत्त *

एदमि लायिर त्तिप्पत्तु * ओदवछार् पिरवारै ॥ ११ ॥

लक्ष्मीनाथे भगवति भक्तिभाजा श्रीशठकोपमुनिना अखिलहेय प्रत्यनीकस्य तस्य गुणविशेष-
मधिकृत्य कीर्तितं निरवद्य सहस्रगीत्यन्तर्गतं दशकमिदमधीयानाः संसृतिचक्रपरिवर्तन-
दवीयासो भवितारः ॥ (इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥)

—* एतद्दशकतात्पर्यसारसंग्राहको द्रमिडोपनिपत्सगतिदलोक *—

टास्येषु देशसमयाङ्गकलापकर्तृद्रव्यादिना न नियमः पुरुषोत्तमस्य ।

भक्तिः पर बहुमता तत एव सोऽयं स्वाराध इत्युपदिदेश मुनिस्तु पठे ॥

—* ग्यारहवी गाथा—माधवन्पाल् शठकोपन् *—

लक्ष्मीनाथ भगवान के विषय में भक्ति करनेवाले श्रीशठकोपसूरी के, अखिलहेयप्रत्यनीक उनके गुणविशेष को लक्ष्यकर गाये हुए, दोषरहित सहस्रगीति के अन्तर्गत इस दशक का अध्ययन करनेवाले फिर इस मत्सर में जम लेने का कष्ट नहीं पायेंगे ॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥

..

(११)

पहले शतक का छठा दशक समाप्त हुआ ॥

आख्यात तिथयडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नम । श्रीमद्वरमुनये नम ॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - सप्तमं दशकम् - पिरवित्तुयरर ॥

(सं) अवतारिका—अधस्तनदशके भगवत स्वाराधत्वाभिधानो गुणविशेषोऽनुभूतो मुनिवरेण । अनायासत आराधयितुं शक्यो भवतु काम स , आराधनस्य सुकरत्वेऽपि आश्रयणस्य भोग्यताविरहे न खड्ग तृतिर्भवेत् । लोके बहव पुमांस अल्पमनुष्टा स्सुकराराधना दृश्यन्ते ननु, तेषामाश्रयण न खल्वस्माकं भोगाय कल्पते । स्वाराधव भोग्याश्रयणरूपयो स्सामानाधिकरण्य जगति दुर्घटमेव प्राय । भगवति तु नैवम्, न केवल स्वाराधत्वमस्य, परमभोग्यसमाश्रयणत्व चास्य समचिव मसाधारण चेति दशकेऽस्मिन् प्रतिपाद्यते । “भगवतस्समाश्रयण न केवत्र मस्मादृशामेव स्वादिष्टम्, भगवतोऽपि स्वादिष्टम्” इति आचार्या अतिशयोक्ति-
मालम्ब्य मधुरतरमाचक्षते । एतेन ‘भगवान् स्वय स्वात्मान माश्रयति किम्’ इति केचिदनुयोक्तुमुपुञ्जीरन् ।

मेघम् । ' भगवतो धैलक्षण्यं स्वस्यापि स्पृहणीयमेव भावते ' इति तावद्विवक्षितमिह । अस्वार्थस्य संवादरूपतया श्रीपराशर भद्रार्थस्य दिव्यतम श्लोकद्वयमिह प्रदर्शयामस्सह विवरणेन ।

श्रीरङ्गराजस्तवपूर्वशतके—(७५) * अग्रे तास्व्येण पश्चादहपतिशयनेनात्मना पार्श्वयोश्च श्रीभूमि-
म्यामत्वप्या नयनचुलकने स्सेव्यमानामृतौघम्...रङ्गराजं भजामः * इति । अयं भावः । उत्सवमूर्तिं भगवान्
रङ्गनाथः स्वदिव्यमङ्गलविग्रहं धैलक्षण्यं संयगनुभूयुः स्वयमेव गरुत्मद्रपुस्सन् पुरतोऽवस्थाय मुखभागसुपमा-
गनवरतं मवलोक्यापि न तृप्यति । पुरोभागादपि पश्चाद्भागस्यातिसुन्दरत्वात् तदवलोकनहेवाकेन स्वयमेव
मूलमूर्तिस्सन् भुजगपतिशयनशायी भूत्वा सततमवलोक्यापि न तृप्यति । अयं पार्श्वभागयोरपि परमशोभामनु-
भोक्तुकामस्वयमेव श्रीदेवीभूदेवीरूपे आस्वाय दर्शदशं न तृप्यति इति । भगवदिव्यमङ्गलविग्रहस्य सर्वेऽपि
भागा भृशं रमणीया स्पृहणीयाश्चेति कथितं भवति । अयं चोत्तरशतके—(७७) * मनुकुलमहीपालव्यानघ-
मौलिपरम्परामणिमकरिकारोचिर्नाराजिताघिसरोरुहः । स्वयमय विभो ! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा
स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः । * इत्यसौ श्लोकोऽतितरं मधुरः । मनागिदं विवरणमवधेयम् । श्रीरामायणे
अयोध्याकाण्डे चक्रवर्तिसंकल्पित यौवराज्याभिवेक पूर्वाङ्गतया अनुष्ठानविशेषाणां मुपवर्णनावसरे * सह पत्न्या
विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत् * इत्युक्तं सर्वं विदन्ति । भगवता रामचन्द्रेणोपासितेयं मूर्तिः का नाम ? इति
चेत्, इक्ष्वाकुवंशैर्महीपालैः पारम्पर्येणाराधिता मूर्तिरिति पौराणिकी प्रथा । रावणवधानन्तरमयोध्यामासाद्य
मकुटामिवेक महोत्सवानुभावसरे सर्वेभ्योऽपि तत्तदनुरूपं पारितोषिकं प्रदानं प्रकरणे विभीषणाय इयमेव मूर्तिः
प्रदत्तेति श्रीरङ्गमाहात्म्यतः, * लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः * इति श्रीरामायण श्लोकतश्चावसी-
यते । मनुकुलमहीपालै राराधिता मीमां दिव्यमूर्तिं तेषु पार्श्वेभ्यन्त्यतमो भगवान् रामचन्द्रोऽपि स्वयमाराधयामा-
सेति स्पुटमवबुप्यामह इतिहासेन । अथात्र आराध्यः कः ? आराधकः कः ? इति निर्देशं वस्तुत उभयोरैक्यमेव
ह्यप्रतिदत्तसिद्धिकम् । उदाहृतश्लोके एतदेवोच्यते * स्वयमय विभो ! स्वेन श्रीरङ्गधामनि मैथिलीरमणवपुषा
स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः * इति । लोके महाराजा भगवदाराधनं स्वयमेव नानुतिष्ठन्ति, परिचारकद्वारैव
प्रणयन्तीति सर्वतः पश्यामः ; एवं चक्रवर्तितनूजो रामचन्द्रोऽपि देवताराधने कमपि परिचारकं मनियुञ्जानः
स्वयमेवाराधयामासेत्यतः स्वधैलक्षण्यं स्वात्मानमपि हन्त । विवशयतीति वेदितव्यं हि भवति । आराधने इतरे
केचन नियुक्ताश्चेत् ते अश्रद्धया जालस्येन वा स्वधैलक्षण्यार्हमारोधनं नैवानुतिष्ठेयुरिति सीतापति भगवानमन्यतेति
हि " स्वयं स्वेनैव स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्भितः " इति परमोदारया वचनव्यक्त्या विबोधयन्ति भद्रपादाः ।
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्योऽपि पादुकासहस्रं अनयैव दिशा किमपि पधरत्नमवातीतरत्—* मनुजत्व-
तिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे । अभजद्भरतादिभेदमीशः स्वयमाराधयितुं हि पादुके ! त्वाम् ॥ *
इति । अयं भावः । दुष्कृता विनाशाय हि भगवानवातरत् । स्वयमेकाकी सन्नवतीर्थं कृत्स्नमपि कार्यजातं मव-
लील्या निर्वर्तयितुं निपुणोऽपि भरतादिवर्णाण्यपि स्वयमेव विभ्राणः किमर्थं मवातरदिति विमृशन्नाचार्य इदं प्रतिपेदे
" स्वयमाराधयितुं हि पादुके ! त्वाम् " इति । स्वकीयपादुकारोधने स्वयैव कुटुम्हलमजनि ; तदाराधनं यदि
स्वयमेव कुर्यात् पण्डितपामरविभागमन्तरेण सर्वेपि परिहृसेयुरिति मत्वा भरतवर्त्मं विभर्तिस्मेति प्रोक्तमिह रसिकै-
रासाधम् । तथाच भगवदाश्रयणम् अतदहस्यं तस्यापि स्वाद्यमिति स्थिते भक्तानां किमुत ? इमामेव परमभोग्यता-
मनुभुङ्क्ते मुनिवरोऽस्मिन्दशके । तृतीया गाथा दशकस्यास्य जीवनाडीति वेदितव्यम् ॥ *

—* पहले शतक के सातवें दशक की अवतारिका *—

(हिंदी.) पिछले दशक में आब्बार से भगवान के स्वाराधत्व नामक गुण का अनुभव किया गया। अब परमभोग्यसमाश्रयणत्व (अथवा भोग्यता) नामक गुण का अनुभव किया जायगा। तथाहि— भगवान के स्वाराध होने मात्र से उनका आश्रयण करने की किसी भी प्रवृत्ति नहीं होगी; परंतु यदि यह आश्रयण भोग्य होगा, तो ही उसमें प्रवृत्ति होगी। यह तो लोकानुभव की बात है कि, यद्यपि हमारी अल्प सेवा सकार कर बहुत तृप्ति पानेवाले (अर्थात् स्वाराध) लोग बहुत मिलते हैं; तथापि उनकी सेवा करते हम प्रसन्न नहीं हो सकते (अर्थात् उनकी सेवा करने में हमें आनंद नहीं, बल्कि दुःख ही मिलता है)। एवं यदि कदाचित् ऐसी कोई व्यक्ति मिलती हो, जिसकी सेवा करने में हम बड़े चाव से उतर सकेंगे, तो ऐसे जन की सेवा बहुत कठिन होती है (अर्थात् यह संलघुता से तृप्त न होगा)। अब आब्बार कहते हैं कि भगवान स्वाराध तो हैं ही; तदुपरान्त उनका आश्रयण इतना आनंदप्रद होता है, जो कुछ कहने की बात नहीं। इस प्रकरण में हमारे आचार्य कुछ अतिशयोक्ति से बात करते हुए कहते हैं कि, “यह बात नहीं है कि भगवान का आश्रयण करना हमारे जैसे भक्तों का ही आनंददायक है; किंतु वह स्वयं भगवान को भी मीठा लगता है।” यह सुन कर कोई पूछ उठेगा कि, “क्या भगवान कभी स्वयं अपनी सेवा करने को उतरेंगे?” परंतु यह अनुचित है। पूर्वोक्त आचार्यश्रीसूक्ति का इतना ही भाव है कि भगवान का माधुर्य इतना अधिक है कि वह स्वयं उनको भी अपनी ओर खींच सकता है। कदाचित् आचार्य यह भी रसमय अर्थ बताते हैं कि भगवान स्वयं अपनी सेवा भी करना चाहते हैं। श्रीपराशर भट्ट स्वामीजी के दो पद्य इस विषय का सुंदर उदाहरण होते हैं। “अग्ने तार्क्ष्येण पश्चाद्विपतिशपनेनानामना पार्श्वयोश्च श्रीभूमिभ्यामनुत्तया.... रङ्गराज भजामः” इसका यह भाव है—श्रीरंगक्षेत्र में (सभी क्षेत्रों की भांति) भगवान की दो मूर्तियाँ विराजती हैं—अचलमूर्ति और चलमूर्ति या भोगमूर्ति। सामने गरुडजी विराजमान हैं और भोगमूर्ति के दोनों पार्श्व श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। अब भट्ट स्वामीजी का कहना है कि भोगमूर्ति का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि स्वयं भगवान को ही उसका अनुभव करने का उत्सुकता उत्पन्न हुआ। अतः उन्होंने स्वयं चार रूप लेकर (पूर्वोक्त गरुडजी, अचल शेषशायी मूर्ति और दिव्यमहिषियों के रूप लेकर) चारों ओर से उन भोगमूर्ति के दर्शन कर रहे हैं; परंतु उसमें असीमितक तृप्त न हुए। इस विद्वक्षण वर्णन का यह परम तार्प्य है कि भगवान का सौंदर्य सभी दिशाओं में बड़ा आकर्षक होता है। यह दूसरा पद्य है—“मनुकुल मनीषाल.... स्वार्हाण्याराधनान्यसि लम्बितः॥” यह भाव है—श्रीरामायण में अयोध्याकांड की कथा है कि जब दशरथ चक्रवर्ती श्रीरामचंद्रजी का राज्याभिषेक करने की आज्ञा की, तब पहले दिन श्रीरामचंद्रजी को, उपवास, देवताराधन इत्यादि कितने मंगलकार्य करने पड़े। उस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्रीबाल्मीकि भगवान कहते हैं कि “सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्” (अर्थात् श्रीरामचंद्रजी ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा की)। पौराणिक महर्षियों का मत है कि उक्त प्रकार श्रीरामचंद्र जी से संतुलित देव नाशात् श्रीरंगनाथ भगवान थे। अर्थात् श्रीरंगनाथ भगवान् इक्ष्वाकुवंश के राजाओं की वंशपरंपरा से पूजित उनके कुलदेव थे। अतः श्रीरामचंद्रजी भी उनकी

पूजा करते थे। रावणवध के बाद जब वे अयोध्या पधार कर राज्य में अभिषिक्त हुए, और समस्त अतिथि अम्यागतों को सम्मान करने लगे, तब उन्होंने भक्ताप्रेसर विभीषणजी को उनकी भक्ति के अनुगुणता, और उनकी प्रार्थना के अनुसार इन श्रीरंगनाथ भगवान का ही प्रदान किया। वाल्मीकि रामायण में भी इसकी सूचना मिलती है—“लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रापाद्विभीषणः” (अर्थात् विभीषणजी कुलधन (श्रीरंगनाथ भगवान को) पाकर लङ्का लौट गये)। तथाच यह अर्थ सिद्ध हुआ कि मनुवंशके समस्त राजाओं से पूजित श्रीरंगनाथ भगवान की पूजा श्रीरामचंद्रजी से भी की गयी थी। श्रीरामचंद्रजी तो साक्षात् नारायण भगवान के ही अवतार थे। अर्थात् भगवान ने स्वयं अपनी ही पूजा की। उक्त भद्र श्रीरामचंद्रजी के रूप से अपनी ही स्वैभ्वोचित सेवा की।” यह भाव है—हम देख रहे हैं कि राजा महाराजा इत्यादि अनार लोभ आलस्य इत्यादि के परवश होकर नौकर से (किसी पंडितजी से) भगवान की पूजा कराते हैं; न तु स्वयं करते हैं। परंतु चक्रवर्तिनूज श्रीरामचंद्र जी यह प्रथा दूर कर स्वयं अपने करकर्मों से ही भगवत्पूजा करते थे। इसका कारण यही था कि वह भगवत्सेवा उनको इतनी मीठी लगती थी, कि वे किसी कारण से उसे दूसरों को देना नहीं चाहते थे। एवं उनका यह भी भय था कि कदाचिद् सेवक लोभ भगवान का वास्तविक वैभव जानने में अशक्त होकर आलस्य व अश्रद्धा से ठीक ठीक उनकी सेवा नहीं करते होंगे। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि, “यदि इन (श्रीरंगनाथ) भगवन्मूर्ति की अनुरूप सेवा करनी हो, तो सेवारसज्ञ मुझे ही उसमें उत्तरना चाहिए; ऐसे लेकर काम करनेवाले पूजारी के हाथों उसे छोड़ देना बहुत अनुचित होगा।” तथाच उक्त दो श्लोकों का यह तात्पर्य हुआ कि भगवान के दर्शन, पूजन, इत्यादि, स्वयं उनको भी अच्छे लगते हैं।

श्रीवेदांतदेशिक स्वामीजी भी पादुकासहस्र में ऐसा ही एक सुंदर अर्थ बताते हैं इस पद्यमें—
 “मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे । अभजद्भरतादिभेदमीशः स्वयमारोपयितुं हि पादुके त्वाम् ॥” श्रीरामायण की कथा है कि रावणादि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ने इस धरातल पर कौनसी थी? क्या एक ही रूपसे वह काम नहीं बन सकता था? अवश्य ही बन सकता था। फिर भगवान ने क्यों कर चार रूपों का धारण किया? इस प्रश्न का यह अत्यद्भुत प्रत्युत्तर दिया जा रहा है कि श्रीरामपादुका की पूजा करने के लिए ही भरतादि रूपों का अवतार हुआ। अर्थात् श्रीदेशिकस्वामीजी उक्त श्लोक में बताते हैं कि भगवान को अपनी पादुका की पूजा करने की इच्छा हुई; परंतु यह कुछ अशक्य-सी प्रतीत हुई; क्योंकि स्वयं अपनी पादुका की पूजा करने की इच्छा हूँसी का पात्र बनेगा। अतः चतुर भगवान ने भक्त भरतजी के रूप में अवतार लेकर श्रीरामचंद्ररूपी अपना पादुका की पूजा की। तथाच इस प्रकारण का यह तात्पर्यार्थ निकला कि भगवान का सेवन जब उसके अनधिकारी स्वयं भगवान को भी मीठा लगता, तब यह अवश्य ही भक्तजोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अतः यह शंका करना अनवसर है कि क्या भगवदाश्रयण सुखद होगा अपना दुःखद होगा। क्योंकि

भगवान् से संबंधित समी वस्तु—उनके दर्शन, चेटिन, रूप, सेवन इत्यादि समी—परमभक्तों के लिए अतिभोग्य ही होते हैं; कमी अन्यथा नहीं होंगे। प्रकृत दशक की तीसरी गाथा में इस अर्थका सुंदर वर्णन किया जायगा। वही इस दशक का मुख्यपद्य है ॥ *
 *
 *
 *
 *
 *

(गाथा.) पिरविचुयरर आनसुव्व निळु * तुरवि च्चुडर् विळक्कम् तलैप्पेय्वार् *
 अरवने आळिण्डै पन्दणने * मरविपै यिचि मनसु वैप्पारे ॥ १ ॥

(प्रथमगाथावतारिका ॥ भगवदाश्रयणत्वं परमभोग्यता विभक्तुमुनिवरः प्रथमगाथायामस्यां कैवल्यार्थिषु गहर्णामाविष्करोति । परमभोग्यवस्तुनोऽनुभवं विहाय क्षुदानुभवतिष्णाताः खलु भवन्ति हन्त ! कैवल्यार्थिन इति गर्हणं कलयति ॥

जननमरणजन्यदुःखमात्रनिरासाय आत्मावलोकनात्मके कैवल्योपासने विगाह्य सकलो-
 पाधिविनिर्मुक्तस्वयंप्रकाशजीवात्मसाक्षात्कारप्रेम्सवः कैवल्यार्थिनः परमधार्मिकं हेतिराजालं-
 कृतपाणिं परमपरिशुद्धं च भगवन्तं स्वामिलपितक्षुद्रफले विस्मृतिगन्धमन्तरेण उपासते
 हन्त ! ॥

गीतायां “ जराभरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ” इत्यनेन श्लोकेन प्रतिपादिता अधिकारिणः
 स्वात्मानुभवमात्रप्रेम्सवः कैवल्यार्थिनः । एते हि केवलं पुनर्जन्म मा भूदिति कामयमाना भगवदनुभवनिस्पृहाश्च ।
 अधस्तात्पञ्चमे दशके सप्तम्यां गाथायामेतेऽधिकारिणो मुनिवरेण संश्रापिता अभूवन् ; अत्र तावदमी विदूष्यन्ते ;
 तदेतद्गुण्य कथमिव घटेत ! इत्याशङ्का मा स्म भूत् । मुनीन्द्रः खनिरुर्पातुसन्वानेन स्वस्य भगवदुपसर्पणं
 भगवन्तस्तस्यावद्यावहं स्यादिति मन्यमानः खलु पञ्चमं दशकं तद् व्यजिज्ञपत् । तदात्वे ‘ केवला अनुभवावसरे
 भगवन्तमुपसृत्य तं न दूषयन्ति खलु ; ते भृशं श्लाघ्याः ’ इति धिया तथा नाम तान् श्लाघते स्म । तथा च
 तत्प्रकरणोचितं तत्प्रशंसनमिति मन्तव्यम् । प्रष्टुं तावत् भगवद्भोग्यतानुभवप्रकरणम् । ईदृशीं भोग्यतामनु-
 भवन्तः स्वात्मानात्रमगो विश्राम्यन्ति हन्त ! केवला इति धिया तेषां गर्हणं च स्थाने ।

जननमरणजन्यदुःखनिरासनामना यद्यपि परमैकान्तिनामन्यस्ति, तथाऽपि तेषां तादृशदुःखनिरास-
 मात्रकामना नास्ति ; भगवदनुभवकैङ्कर्यादिस्पृहाया एव तेष्वपरिमितत्वात् । अतः प्रकृतगर्हा तान् न स्पृशतीति
 वेदितव्यम् । सकलोपाधिविनिर्मुक्त स्वयंप्रकाशजीवात्म साक्षात्कारः केवलं केवचैरुद्दिष्ट फलमिति मूल एव सुस्पष्ट
 मन्वधापि खलु । -अत्र पूर्वाचार्याणां पिण्डितार्थकथनमित्यम्—“ सासारिकसकलदुःखस्वसकामनया आत्मो-
 पासनेऽवगाह्य प्रवृत्तिविनिर्मुक्तात्मस्वरूपानुभवप्रेम्सवः पूर्वापेक्षो निर्दिष्टा ” इति ।

एवंविध क्षुद्रफलमपि ते भगवतस्सकाशा एव प्रार्थयन्ते ; भगवानपि तेभ्यस्तत् प्रददाति स्वकीयया
 करुणया इत्यभिधीयत उत्तरार्धेन । परमधार्मिकमिति भगवतो विशेषणम् प्रयोजनान्तरपरमाणामनुपकारकर्तारूप
 मोदार्थातिशयं व्यनक्ति । हेतिराजालंकृतपाणिमिति विशेषणम्—आभरणकोटिप्रविष्टमायुधपरिवृद्धं श्रीसुदर्शन-
 मवेदय “ भगवन् हेतिराज ! जय विजयी भव ” इति मङ्गलाशासने प्रयोक्तव्ये सत्यापि कथममी वराकाः केवलाः

क्षुद्रफलामेन दूरतोऽपरस्तीति मुनिवरस्य विस्मयं निर्वेदं वा। व्यनक्ति । अथ अन्तिमं विशेषणम्—केवलानां-
भगवति शुद्धिगुणविशिष्टत्वानुसन्धानमेव केवलमस्ति हन्त ! भोग्यताधीस्तु नैव इति मुनिवरस्य हार्दं तापमभिव्य-
नक्ति-। हरेः परमभोग्यताया अस्मरणम्. स्वामिलपिते क्षुद्रफले अविस्मरणं च । केवलानामतित्वात् शोचनीयमिति ।
चरमचरणः स्फुटयति ॥.... (१)

—*—पहली, गाथा—पिरवित्तुयरर *—

(हिंदी अवतारिका). भगवत्सेवा को परमभोग्य बताना चाहनेवाले आब्बार, उसकी भूमिका-
रूप, प्रकृत गाथा में, कैवल्यार्थियों की निंदा करते हैं, कि “हाय ! केवलनामक ये मूर्ख-लोग, परमभोग्य
भगवान का अनुभव छोड़कर क्षुद्र आत्मानुभव करने में निरत हो रहे हैं ॥”

जननमरण प्रयुक्त दुःख मात्र को दूर करने के लिए, आत्मावलोकन नामक कैवल्योपासन
करते हुए, उससे सकल उपाधियों से विरहित एवं, स्वयंप्रकाश जीवात्मा का साक्षात्कार-
पाना चाहनेवाले, कैवल्यार्थी लोग, परमभ्रांमिक तथा चक्रायुधधारी और परमपरिशुद्ध भगवान
की उपासना को, हाय ! अपने अपेक्षित क्षुद्रफलकामना को किंचिन्मात्र भी शिथिल
बनाये बिना ही, किया करते हैं ॥

भगवद्गीता में “जरामरणमोक्षाय” इत्यादि पद्य में उपवर्णित कितने लोग जननमरणचक्ररूप
इस संसार से विरक्त होकर, इससे छूटकर परिशुद्धात्मस्वरूप-दर्शन नामक आत्मानुभवमात्र करना चाहते हैं।
अर्थात् पुनर्जन्म का अभावमात्र इनका अपेक्षित पुरुषार्थ है, न तु भगवान का अनुभव। इनकी निंदा
प्रकृत गाथा में की जा रही है। पाचवें दशक के सातवीं गाथा में आब्बार ने ही इनकी प्रशंसा की थी,
जो अब निंदा कर रहे हैं। परंतु इसमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि वह प्रकरण ही दूसरा था।
तथाहि—उस दशक में आब्बार भगवान के परम के दर्शन कर, और अपनी नीचता का अनुसंधान कर,
अपने को भगवत्सेवा करने के अनधिकारी मानते हुए, भगवान से दूर भागना चाहते थे। उस समय
उनकी भावना यह थी कि भगवान की सेवा करने के बहाने उनको दूषित करने की प्रवृत्ति की अपेक्षा, उनसे
दूर रहना कई गुण श्रेष्ठ है। इस कारण से भगवद्विमुख कैवल्यनिष्ठों की प्रशंसा उभर की गई। परंतु
भगवान के सौशील्यादिगुणदर्शन के बाद आब्बार का वह (नैष्ठ्यानुसंधानरूप) रोग मिट गया और आप
पूर्णरूप से भगवदनुभव करने में उतर गये। अतः आब्बार को अब, जब कि उन्हें भगवान की परमविलक्षण
भोग्यता का अनुभव हुआ किया, ऐसे विलक्षण भोग्य भगवदनुभव की प्रवाह नहीं करते हुए केवल
आत्मानंद में निरत मानव अत्यंत भाग्यनीन प्रतीत हो रहे हैं। अतः इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं।

गाथा के उपक्रम में सूचित जननमरणप्रयुक्त दुःख दूर करने की इच्छा, ‘केवल’ की भांति
परमेष्ठियों को भी होती ही है। परंतु ‘केवल’ उतनामात्र पाना चाहते हैं, परमेष्ठियों, मुफ्ततया
भगवदनुभव ही करना चाहते हैं; जन्म-मरण परंपरा से छूटना तो भगवदनुभव का प्रांगमात्र है। अतः
उन्हें जननमरणप्रयुक्त दुःख मात्र को दूर करने की इच्छा नहीं है। इस लिए वे प्रथमगाथोक निंदा के पात्र

नहीं हो सकते । यद्यपि मूलगाथा में यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया; तथापि आगे यह स्पष्ट शब्द प्रयुक्त है ही कि ये ('केवल') लोग स्वयंप्रकाश जीवात्मा का ही साक्षात्कार पाना चाहते हैं । अतः हाठ में मात्र शब्द जोड़ा गया । तथाच इन सभी अर्थों का विवेचन कर, पूर्वार्च्य इसका यह तात्पर्य बताते हैं कि, "प्रकृत गाथा के पूर्वार्थ से आळ्वार उन लोगों का संकेत कर रहे हैं जो सांसारिक समस्त दुःखों का विनाश पाने की इच्छा से आत्मोपासन करते हुए उससे प्रकृतिवियुक्त परिशुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं ।"

गाथा के उत्तरार्थ में यह अर्थ कहा जाता है कि, ये 'केवल' लोग स्वयं भगवान से ही पूर्वोक्त अपना इष्ट मांगते हैं; और भगवान भी अपनी सीमातीत करुणा से उन्हें अपेक्षित वह पुरुषार्थ दे देते हैं । प्रयोजनान्तरणों की भी उक्त इच्छा का पूरण करना भगवान के सीमातीत औदार्य का फल है; इस अर्थकी सूचना करने के लिए उनको विशेषण दिया गया—[परमधार्मिक] । एवं भगवान को [चक्रायुधधारी] कहनेवाले आळ्वार इस प्रकार अपने निवेद तथा आश्चर्य की सूचना करते हैं कि, "शत्रुविष्वंसक आयुध होते ही, भगवान की शोभा बढ़ानेवाले आभूषण भी बननेवाले सुंदर चक्रराज के दर्शन करने पर भक्तलोग तो, "जय जय श्रीसुदर्शन" कहते हुए उनका मंगलाशासन करते हैं; परंतु हृत्तमाम्य ये 'केवल' इस बात पर ध्यान न देते हुए, क्षुद्रफल लेकर भगवान को छोड़ दूर भाग जाते हैं ।" एवं भगवान को [परमपरिशुद्ध] विशेषण देते हुए आळ्वार अपना यह हार्द स्तौतय बताते हैं कि, "अहो ! ये मुखे लोग भगवान में शुद्धिगुणमात्र का अस्तित्व मानते हैं; ननु भोग्यता का ।" चौथे पाद का यह भाव है कि, ये "केवल" लोग न तो अपने अपेक्षित स्वात्मानुभवरूप क्षुद्र पुरुषार्थ को कभी भूलते हैं; न वा भगवान की परमभोग्यता का किंचित् भी स्मरण करते हैं; यह इनका काम सबसे अधिक शोचनीय है ॥

(गाथा.) वैष्णाम् मरुन्दाम् अडेयै * वल्विनै च्चुप्पाम पुलनैन्दुम् तुञ्ज कोडानवन् *

'एप्पाल् यवर्कुम् नलचा सुयन्दुयन्दु * अप्पालवन् * एङ्ग कायर् कोळ्ळन्दे ॥ २ ॥

स्वाश्रितान् जनान् प्रबलदुरितनिदानभूतपञ्चेन्द्रियवश्यतारुपादात्मविनाशादपसार्य संरक्षन्
तेषामक्षर्यनिधिर्भवन् विरोधिनिरसनमुखेन दिव्यौषधनिर्दिशेषश्च भवति । स'क' इति चेत्;
सार्धत्रिकसर्वजनातिश्रायि महानन्दविषये * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्युपनिषदाभ्रातरीत्या
वाङ्मनसयोरभूमिः अस्त्वामी गोपालतुञ्जः ॥

अधस्तनगाथायां कैवल्यार्थप्रस्तावशात् तत्रत्यनीकाः परमैकान्तिनः स्मृतिविषया बभूवुर्भुनितवन् ।

तादृशानां परमभागवतानां विषये भगवदनुग्रहप्रकारः परमशोभनः इति कीर्त्यतेऽनया गाथया । जगति ये ये जनाः प्रबलदुरितभरिता दृश्यन्ते ते सर्वेऽपि पञ्चेन्द्रियवश्यताबलादेव तथाविधा भवन्तीति नैतत्परोक्षम् । ये तावदनन्य-प्रमोजनान्स्मन्तः स्वात्मानमुपसर्पन्ति, तान् इन्द्रियकिङ्करत्ववैदेशिकानामुल्लेख्य परममुकृतिव्यपदेशं प्रापयति भगवान् । तेषां महानिधिर्भवति, दिव्यौषधात्मकश्च बोधनीति । उपाय उपेयं च स्वयमेव भवतीति भावः ।

* अन्तर्हितो निधिरसि त्वमशेषुंसां लभ्योऽसि पुण्यपुरुरैरितरैर्दुरापः * इति श्रीकुरेशमिथ श्रीसूकिरीत्या पुण्य-
पुरुरैकसुलभमहानिधिर्भयति; चिरमनुभवेऽयमप्यो भवतीति भावः । भक्तानां दिव्यौषधं भवतीत्यत्र * य
आत्मदा बलदाः * इति श्रुतिमात्र्यमुपदर्शय रस्यतममर्थमनुगृह्यन्त्याचार्याः । उपात्तश्रुतिवाक्यस्यायमर्थः;—आत्मानं
ददातीत्यामदाः; बलं ददातीति बलदाः । * यमेतैव घृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विघृणुते तन्नं स्वाम् *
इत्यान्नातरीत्या नन्दगोपयशोदादिभ्य इव स्वदिव्यमङ्गलविग्रहमनुभाव्यं प्रवच्छति भक्तैः । क्षुद्रविषयोभोगेऽप्य-
शक्तस्संसारि जनो भगवदनुभवे कथं नु घृणुयात् ? नैव घृणुयादिति स एव भगवान् कलयन् स्वानुभवौषधिक
बलमपि ददाति । एतदेव भगवतो दिव्यौषधत्वं नाम । अय आनन्दबल्लीप्रसिद्धमवाञ्जनसगोचरमानन्दभूमान
मनागुणवर्णयति मुनिवरस्तृतीये पादे । * उपर्युपर्यजन्भुवोऽपि पूरूपानित्वादिस्तोत्ररत्नसूक्तिरिहानुसन्वेया ।
भगवत आनन्दमयत्वकथनम् प्रकृतविवक्षितपरमभोग्यत्वकथनपर्याय इति प्रतिपत्तव्यम् ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—वैष्णाम् मरुदाम् *—

(हिंदी) अपने पादाश्रितों को प्रबल पाप के हेतुभूत इंद्रियवश्यतारूप आत्मविनाश से
बचाते हुए उनकी रक्षा करनेवाले, उनके लिए अक्षय निधि के सदृश धननेवाले, और
उनके विरोधियों को निरास कर दिव्य औषध के सदृश रहनेवाले भगवान्, सर्वदेशस्थ
समस्त जनों से बढ़कर रहनेवाले आनन्दगुण के वारे में हमारे मन वा वचन से परे रहते हैं
और हमारे स्वामी गोपश्रेष्ठ हैं ॥

पूर्वगाथा में कैवल्यार्थियों का प्रस्ताव करने पर आळवार को उनसे विरुद्ध परमैकांतियों का स्मरण
आया । अतः इस गाथा में आप ऐसे विलक्षण भक्तों के विषय में भगवान् से विले जानेवाले महान् अनुग्रह
का वर्णन करते हैं । यह तो निश्चित वार्ता है कि लोगों के दुःख भोगने का कारण उनकी पंचेंद्रियवश्यता
ही है । अतः भगवान् अनन्यप्रयोजन होकर अपने पादारश्रितों का आश्रय लेनेवाले परमैकांति भक्तजनों की
इंद्रियपरवशता दूरकर, उन्हें पुण्यवान् बनाते हैं; और उनके लिए वे महानिधि एवं दिव्य औषधरूपी मी
होते हैं । अर्थात् भगवान् उनके लिए स्वयं फल और तर्साधिक उपाय होते हैं । निधि तो पुण्यवानों को ही
मिलता है, और बहुत उपयोग किये जाने पर भी कम नहीं होता । भगवान् में मी ये दो गुण परिपूर्ण रहते
हैं; अतः उन्हें निधि कहना बहुत उचित है । एव भगवान् को दिव्यौषध पुकारने का यह रसमय कारण
आचार्यों से बताया जाता है—एक वेदवाक्य भगवान् को “य आत्मदा बलदाः” कहता है । आत्मानं
ददातीति आत्मदाः—अर्थात् अपने का ही प्रदान करनेवाला आत्मदाः कहलाता है; एवं बलदाः शब्द का
अर्थ है—बल देनेवाला । तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान् अपने भक्तों को स्वयं अपने का प्रदान करते
हैं, और साथ में अपना अनुभव करने के आवश्यक बल का भी प्रदान करते हैं । हम जानते हैं कि
भगवान् ने नन्दगोप यशोदा आदियों को स्वात्मदान (माने अपने दिव्यमंगलविग्रह का ही प्रदान) कर दिया ।
परंतु अल्पशक्तिवाला यह मानव, जब अल्प लौकिक वित्तों का भी ठीक अनुभव नहीं कर सकता,
फिर वह अलौकिक भगवान् का अनुभव कैसे करेगा ? नहीं करेगा । अतः स्वयं भगवान् ही उसे अपन
अनुभव करने में पर्याप्त बल भी देते हैं । इस लिए वे स्वयं दिव्यौषध कहलाते हैं । औषध का प्रसिद्ध काम

तो शरीर व इन्द्रियों को बलवान बनाना है। अतः भगवान को और अधिक पुकारना सर्वथा उचित है। आनन्द-बुद्धि नामक उपनिषद् बतानी है कि भगवान का आनन्द न केवल मनुष्य, गरुड, देव, इन्द्र, बृहस्पति, चतुर्मुख आदि दूसरे सभी श्रेष्ठव्यक्तियों के आनन्द से कई गुण अधिक है, किंतु हमारी वाणी अथवा मनसे भी परे है। श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में “उपर्युपर्यञ्जभुनोऽपि” इत्यादि (उन्नीसवें) पद्य में इस अर्थ का वर्णन किया। भगवान को परमभोग्य बनाने के लिए हाल में आबहार उनको यह विशेषण दे रहे हैं। ऐसे महामहिम ही अपना वैभवं छिपा कर गोरालकृष्ण के रूप में अनीर्ण हुए ॥ . . (२)

(गाथा) आयर कोळ्ण्णदाय् अराल् पुडैयुण्णुम् * मायप्पिरानै एन् माणिक चोदियै *
तूयन्मुदै परुहि प्परुहि * एन् मायप्पिरवि मय वरुत्तेन ॥ ३ ॥

गोपालकृष्णतयाऽऽतीर्णम्, गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेन तैस्तैर्वल्लभैः प्रापितप्रहारान्धनादिशिक्षा-
विशेषम्, 'मायाचेष्टितविदग्धम्, माणिज्यामज्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविप्रहातुभवं मङ्गलपकृत-
वन्तम्, परिशुद्धदिव्यामृततदतिमधुरमच्युतमनुभूयानुभूय सांसारिकमशेषं कल्मषमपाकृत-
मकार्षम् ॥

भगवान् परमभोग्यता हि दशरुण्यस्य प्रमेयसर्वस्वम्, तादृशी भोग्यता मुनिवरोऽसौ स्वस्मिन्
फलपर्ययसायिनीमवेक्षमाणस्सानन्दममिदधाति गाथामिमाम् । भगवतो भोग्यता हि न भगवत्येकविधा, उच्चावचा
सा । तस्य स्वरूपम् रूपम् गुणजालम् चेष्टितवृन्दम् विभूतिविस्तार इत्यादित्रैकैकमपि चिन्त्यमान भावुकानां
परमभोग्य भवति । * चरणौ मधुरौ चरण मधुरम् मधुराश्वरणाङ्गुलयोऽपि दश । चरणाभरणबालिका मधुरा
मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥ * मधुर वदन मधुर नयन मधुर हसित मधुर रुदितम् । अटन मधुर नटन मधुर
मधुराधिपते रखिल मधुरम् ॥ * दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरैव । मधुरादपि मधुरतरा
मधुरानायस्य माधनस्य कथा ॥ * इत्येवविधान्यनुभवसिद्धुभाषितानि विराजन्ते खलु परशतानि । प्रकृतगाथाया तु
श्रीकृष्णचेष्टितविशेषनिष्ठा परमभोग्यतामनुभवति मुनिवर । गोपालकृष्णतयाऽऽतीर्णमित्येताव मात्रकथनेऽपि भोग्यता-
तिशयोऽनुभूत एव स्यात्, तदुपरि गव्यस्तेयाद्यपराधनिमित्तेनेत्यादिकथन शब्दानुसन्धानमात्रमपि परम-
भोग्यताप्रचुरम् । भगवत कृष्णकिशोरस्य ब्रजे प्रतिगोपगृहं च लुण्ठप्रहारलाभ उद्धखलबन्धप्राप्तिश्च तस्य धिया
परमभाग्यसदृशम्, भक्तानां धिया परमभोग्यसत्त्वम् । सान्दीपनिपुत्रानयन-वैदिकब्राह्मणपुत्रचतुष्टयानयनादीनां
दृष्टानामतिमानुपत्तेऽपि तेषु भोग्यता नानुसंदर्भते रक्तिकप्रवरा भक्ता । * अन्तर्गृहे कृष्णमनेक्य चोर बन्धा
व वाट जननी गतेः ॥ उद्धखले दामनि बद्धमेन तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिता बभूव ॥ * इत्येवमेव प्रतिपाद्यमानेषु
चेष्टितविशेषेषु भोग्यता अनयसाधारणी खलु । तामेव भोग्यतामत्रानुसन्धानो मुनिवर आनन्दस्य परमकाष्ठा
प्रपद्यते ।

मायाचेष्टितविदग्धमित्यत्र मायाशब्द आश्चर्यार्थः । भगवतो धिया न कुत्रापि हृदये किमप्याश्चर्यं
। नाम, अनुभोक्तृमकजनप्रिया तु संमन्यार्थ्यमहो । * धुपुमिति किं भ्रमति अम् ! दधिमध्ये ऽ डिम्भ । ननु
भूतमिह दूरमपयाहि । अम्ब ! नवनीतमिति सगदति कृष्णे मदहसित जयति मातुरतिरम्पम् ॥ * इत्यादिरुमिह

प्येयम् । स्वयमवातसमस्त कामस्सर्वेभरस्सन्धिपि अनासमाप्त्य यद्वस्तीति । भग्यमान । इत्थं भुव्यन्तीर्यं तरुप्रया च
प्रतिलम्ब्य बद्धो बभूवेत्येतद्वस्तुत् परमाद्भुतं लब्धम् । अथच माणिस्याभ्योतिर्मयदिव्यमङ्गलविग्रहवरवरूपं न
तानदिव्यभागस्थितिरुपनम्, अपितु ब्रजे तद्भुव्यन्धनालिकस्थितिरुपनमिति व्याचक्षाणानामाचार्यवर्षाणां
मेधाविलसितमनुभवात्सिन्धु च एतन् । कोऽयं वर्णयितुं प्रभवति ॥ (३)

—* तीसरी गाथा—आयर्कोळुन्दाय् *—

गोपालकृष्ण के रूप में अवतार लेकर, (दूध मक्खन इत्यादि की चोरी करने के अपराध
में गोपों से मार खानेवाले, मायाचेष्टित करने में समर्थ, मुझे माणिस्य के सदृश
ज्योतिर्मय अपने दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव देनेवाले परमोपकारक, और परिशुद्ध अमृत
के सदृश अति मधुर भगवान का पुनः पुनः अनुभव करते हुए मैंने सांसारिक समस्त कल्मष
का पार किया ॥

अवतारिका में बताया गया कि भगवान को परमभोग्य बताना ही प्रकृत दशक का लक्ष्य है ।
अब आब्वार प्रकृत गाथा में अपने से अनुभूत उस भोग्यता का वर्णन करते हैं । भगवान की भोग्यता एक
प्रकार की नहीं, बल्कि नाना प्रकारों की होती है । तथाहि उनके स्वरूप, दिव्यमंगलविग्रह, कल्याणगुण,
व्यापार, विभूति इत्यादि में एकैक भी अनुभव करनेवालों को परमभोग्य लगता है । इस भोग्यता के
प्रकाशक भावुओं के उद्गार हजारों मिलते हैं । यथा, “चरणौ मधुरौ चरण मधुर मधुराश्रणाङ्गुलयोऽपि
दश । चरणाभरणवल्किा मधुरा मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥” (मथुरानाथ श्रीनन्दन के चरण, चरणतल,
चरण की उगलियाँ, चरण के आभूषण इत्यादि सभी मधुर होते हैं ।) “मधुर वदन मधुर नयनं मधुर
हसित मधुर रुदितम् । अटन मधुर नटन, मधुर मधुराधिपते रखिल मधुरम् ॥” (मथुरानाथ नदकिशोर के
मुख, नेत्र, हँसी, रोदन, चलन, नर्तन, इत्यादि सभी मधुर ही होते हैं ।) “दधि मधुर मधु मधुर द्राक्षा
मधुरा सिताऽपि मधुरैव । मधुरादपि मधुरतरा मधुरानाथस्य माधवस्य कथा ॥” (मथुरानाथ लक्ष्मीपति
श्रीकृष्ण की दिव्य कथा, लोहू में मधुरतया प्रसिद्ध, मीठा दही, मधु, द्राक्षा, मिश्री इत्यादि वस्तुओं से
बदकर मधुर होती है ।) इत्यादि । आब्वार प्रकृत गाथा में श्रीकृष्णचंद्र की किसी एक विलक्षण चेष्टा की
भोग्यता का अनुभव करते हैं । भगवान का गोगालकृष्ण के रूप से अवतार करना ही, अथवा इस वृत्तांत
का संकीर्तन मात्र ही अतिभोग्य होता है । तद्गुरात मन्खनचोरी इत्यादि वृत्तांतों का कथन और भी
भोग्य है । स्वयं भगवान ने ही, ब्रज में प्रत्येक घर मन्खन की चोरा करना, उस समय गोपियों से पकड़ा
जाना, मार पीटा खाना, ओखली में बधित होना इत्यादि अपने विचित्र चेष्टितों को अपना परमविलक्षण
भाग्य माना । “जन्म कर्म च मे दिव्यम्” यह प्रसिद्ध गीतावचन इस विषय में प्रमाण है । (इसका यह
अर्थ है—भगवान का बहना है कि मेरे जन्म और चेष्टित, मेरे दिव्यम्—मुझे बहुत अच्छे माने भोग्य
लगते हैं ।) अतः भक्त लोग भी उन्हींको परम भोग्य मानते हैं । रसिक भक्त लोग, सादीपनिपुत्रोंको
लौटाना, वैदिकब्राह्मण के चार पुत्रों को परमपद से लौटाना इत्यादि श्रीकृष्ण के चरित्रों को इतने भोग्य नहीं

मानते, जितने पूर्वोक्त नवनीन चौर्यादियों को भोग्य मानते हैं; अत एव ऐसे वृत्तार्थों का वर्णन करनेवाले ही वचन अधिकतर मिलते हैं। जैसा—“अतर्गुहे कृष्णभवेक्ष्य चोर वध्या कपाट जननीं गनैका । उद्धम्वले दामनि बद्धमेन तत्रापि दृष्ट्वा स्तिमिना वभूय ॥ (एक दिन श्रीकृष्ण चोरी से किमी एक गोपी के घर धुमरुत कप्रे में सुरक्षित मकखन खाते थे। इतने में घरवाली गोपी ने उन्हे देख लिया। यह रुष्ट तो भनश्य हुई, परतु श्रीकृष्ण को पकडकर खय पीट न सकती थी, क्यों कि उसको यशोदाजी का डर था। अत उसने सोचा कि, “में अमी यशोदाजी के पास जाऊर, उहें यह वृत्तान सुनाकर, यत्र पर लेती आवूगी। परतु उतने में यह धूर्न कदाचित् बाहर निकल जायगा, अत किराड नदरुत जाऊगी।” यों सोचकर वह गोपी अपने घर को ताला लगाकर नदरुत, शीत यशोदाजी के यहा गयी। परतु उधर वह देखनी क्या? श्रीकृष्ण ओखली में ब्राग जाकर रो रहे हैं। यह दृश्य देखते ही बेचारी वह गोपी स्तब्ध हो गयी।) श्रीकृष्ण के ऐसे चेष्टितों की भोग्यता सत्य ही वाचामगोचर है। अत प्रकृत गाथा में आब्बार इसी भोग्यता का अनुमान करते हर सीमातीन ब्रह्मानद जैसा आनद भोगने हैं।

[मायाचेष्टित करने में समर्थ] इत्यादि। यहा पर माया शब्द का अर्थ है—अत्याधर्मय। यद्यपि भगवान को दृष्टि में उनका कोई भी चेष्टित आश्चर्यकारक नही होना। तथापि उनका अनुभव करनेवाले भक्तजनों के अभिप्राय में उनके सभी चेष्टित आश्चर्यमय ही होने हैं। अत एव वे उनके अत्यल्प चेष्टित की भी भूरि प्रशंसा करते हैं। यथा, “धुतुभिति किं भ्रमनि अम्भ! दमिम्ये? डिम्भ! ननु भूतमिड दूरमपयाहि। अन्-नयनीतमिति मगदति कृष्णे म दहसित जयति मातुतिरम्पम् ॥” (एक दित यशोदाजी दही मयती थी, पास ही श्रीकृष्णकेगोर खडे थे। मयने का शब्द सुनकर उहोंने पूछा—“मैया! दहि में यह कोई वस्तु धुधु करती हुई भ्रमण कर रही है, यह क्या है?” मायाजी ने उत्तर देया कि, “बेटा! यह तो भूत है, तुमको पकड लेगा। अत इसके पाम मत आओ, दूर जा।” फिर श्रीकृष्ण बोले, “मैया! तुम मुसे धोखा दे रही हो। यह तो मकखन है!” यह सुनकर यशोदाजी आनदपरवश होकर हँस पडी।) खय परिपूर्ण, अवाप्तसमस्तकाम और सर्वेश्वरेषर होने इश भी, शायद कुड पुरुषार्थ वमाना चाहते होंगे, इस प्रकार भूतल पर अवतार करना, दूर मकखन इत्यादि अल्पवस्तुओं की चोरी करना, इस अपराध के निमित्त गोपियों से पकडा जाना, मार पीट खाना, वचन पाना, इत्यादि भगवान के सभी चेष्टित परमाद्सुत हैं। [मणिकय के मद्य ज्योतिर्मय दिव्यमंगलविग्रह] कडना परमादनिवासी का वर्णन नहीं, परतु ओखली में बाधे हुए श्रीकृष्ण की ताकालिक शोभा का वर्णन है—ऐसे सुदर अर्थ का वर्णन करनेवाले हमारे पूर्वाचार्यों की प्रतिभा सत्य ही परमाद्सुत है ॥ (३)

(गाथा) मयर्न वेन् मनत्ते मन्निनान्तत्रै * उपर्विनैये, तरुम् ओगुणुड कँत्तैयै *

अपर्विं लमरह्वद्वे आटिकोद्धन्दै * एन् उशैविनै एन्शोल्लि यान् विडुवेनो ॥ ४ ॥

मम मनसि नित्यमग्निधानेन अज्ञाननिरमननिरतम्, मम ज्ञानमक्तिविवृद्धिप्रदायकम्, तेजमा शशिदम्भासमानम्, नित्यविरुसितज्ञानाना क्षरीणा निर्गहम् मम स्वामिदुख्यसम्पत्तिमपि।

स्वयमेवानुगृहीतवन्तम् भगवन्तं केन वा कारणेनाहं विसृजेयम्? [न कदाऽपि कथञ्चिदपि विसृजेयमिति यावत् ॥]

मुनिवरः स्वस्य कृतकृत्यता सूचयन्निव हि गायामथस्तनीं व्यजिज्ञपत् । कृतकृत्यतायां सत्यां विश्रान्तिरेव हि वरम् इति शङ्का जायेत खलु ; तामपाकुर्वन्निमां गायामाह । भगवता कृताना क्रियमाणाना चोपकार-परम्पराणामनुसन्धाने क्रियमाणे मम वाचो विश्रान्तिः कथमहो भवित्सी? इत्यावेदयति । [मम मनसि नित्य-सन्निधानेन अज्ञाननिरसननिरतम्] यद्यपि भगवान् आदावेव मुनिवरस्य ज्ञानपौष्कल्यमनुगृह्यतवान्, मुनि-वरश्च तमनुग्रहं प्रथमगाथायामेवं प्रकाशितवांश्च ; तथाऽपि ज्ञानक्षयकरे प्रकृतिमण्डले निनासात् अज्ञानाङ्कुरो जायेतापीति मन्यमानस्त एतस्य हृदये नित्यसन्निधिमकार्षीत् । एतादृशमहोपकारानुसन्धानेन स्वस्य विश्रान्त्यव-काशो नेति विवक्षति मुनिवरः [मम ज्ञानभक्तिविष्टुद्धिप्रदायकम्] “मम उत्कर्षप्रदायकम्” इत्येव मूल-गाथायामुक्तिः । ज्ञानभक्तिभ्यामेव हि समुत्कर्षो मुनिवरस्य । अन्येऽपि नानाविधास्तमुत्कर्षा इह सुवचा. ; ते हि संसारसागरशोषकत्वम् विमुखानामपि विषये उपदेशनिरतम् यमकिङ्कर भयानकत्वमित्यादयः । [तेजसां राशिवदवभासमानम्] भगवतस्स्वामाविकी तेजस्विता नात्र विवक्षिता ; मुनिवरविषये निरुक्तमशोषकारकरणेन समुदितस्सर्वाङ्गीणसमुच्छासो विवक्षितः । भगवतो भक्तजनानां हर्षणं स्वस्यैव प्रहर्षाय प्रकल्पते ; * अभिविष्य च लङ्काया राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥ * इत्यादिकमिह भाव्यम् । [नित्यविकसितज्ञानानां स्मरिणां निर्वाहकम्] मुनिवराय महोपकारकरणेनैव भगवान् स्वस्य नित्यसुरिनिर्वाह-कत्वं प्रतिष्ठितं मन्यते ; तदवगत्यैतदुदीरितमिति ध्येयम् । [मम स्वाभिमुख्यसम्पत्तिमपि स्वयमेवानुगृहीत-वन्तम्] एतच्च महोपकाराणा म्मध्यमिति मुनिवरस्तदिदमसङ्करदनुसन्धते । “प्रीतिर्नैकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते” इति गीतोक्तिः स्वस्मिन्नेन सफलैति विश्वसिति मुनिवरः । तथा चैवविधमहोपकारकरणैरु-दीक्षित भगवन्तं विसृज्य कथमिवाहर्मन्यां कथा कथयेयमित्युक्तं भवति ॥ (४)

—* चौथी गाथा—मयर्वर।वेमनत्ते मन्निनान्तत्रे *—

अज्ञान का निरसन करते हुए मेरे मन में नित्यनिवास करनेवाले, मेरे ज्ञान व भक्ति बढ़ानेवाले, मनोहर तेजोराशि के सदृश, ज्ञानसंकोच विरहित नित्यस्मरियों के साथ, और अपने से (भगवान से) मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले, भगवान को मैं क्योंकर छोड़ दूँ ? [किसी कारण से कभी न छोड़ूँगा ।]

आब्बार ने मानें अपने को पूर्णतया कृतकृत्य बताते हुए पिछली गाथा गायी । उनके कृतकृत्य होने पर इस दिव्य प्रबंध को भी समाप्त ही होना था ; फिर यह कैसे चाहूँ हो रहा है ? यह शका दूर करने के लिए पढ़त गाथा गायी जा रही है । इसमें सारतया आब्बार यह कहते हैं कि, “मेरे विषय में भगवान के किये हुए और किये जानेवाले असंख्य उपकारों का चिन्तन करने पर मैं कैसे उनको भूल सकूँगा !” [अज्ञान का निरसन करते हुए] इत्यादि । यद्यपि भगवान ने आरम में ही आब्बार का

अज्ञान मिटाकर उन्हें सचे ज्ञान का प्रदान किया था, जो कि स्वयं आळ्वार से ही (सहस्रगीति की) पहली गायी में कीर्तित हुआ। तथापि यों सोच कर कि, “ज्ञान का समोच करनेवाले ससार में रहनेवाले आळ्वार को कदाचित् फिर भी अज्ञान उत्पन्न होगा,” ऐसे होने का अवकाश न देते हुए उन्होंने आळ्वार के हृदय में नित्य निवास कर दिया। अत आळ्वार कहते हैं कि “भगवान के किये हुए इस महोपकार का स्मरण करने पर मैं कैसे विभ्रान्ति पाऊँ ? [मेरे ज्ञान व भक्ति बढ़ानेवाले]। मूळ गायी में इतना ही कहा गया है कि “मुझे श्रेष्ठता देनेवाले।” इमरु यही अर्थ हो सकता है कि भगवान ने आळ्वार को ज्ञान व भक्ति देकर उनको श्रेष्ठ बनाया। आळ्वार की दूसरी कौन-सी श्रेष्ठता हो सकती है? अथवा, ससार-सागर को सुखा देना, विमुखों को भी सदुपदेश देना, यमभटों के भयकर होना इत्यादि नानाप्रकार की श्रेष्ठताएँ भी इस शब्द का अर्थ हो सकता है। [मनोहर तेजोराशि के सदृश] कहना भगवान के स्वाभाविक तेज का वर्णन नहीं, किंतु उक्त प्रकार आळ्वार के विषय में महोपकार करने से भगवान के सारे श्रीविग्रह पर जो शोभा छा गयी, उसका वर्णन है। भक्तजनों के उपकार करने से स्वयं भगवान आनंदित और उज्वल होते हैं। अत एव श्री सक्षेप रामायण में नारदजी ने विभीषण को लक्ष्मण का राजा बनाने पर श्रीरामचंद्रजी को वृत्तकृत्य, दुःखमुक्त तथा प्रहृष्ट बनाया—अभिविच्य च लङ्काया राक्षसेन्द्र विभीषणम्। वृत्तकृत्यस्तदा रामो विन्ऱ प्रमुनेद ह ॥ [नित्यद्वरियों के नाथ] कहने का यह तात्पर्य है कि आळ्वार के विषय में पूर्वोक्त उपकार करने के बाद ही भगवान अपने को नित्यसूरिनाथ मानते हैं। [अपने से मिलने की मेरी इच्छा उत्पन्न करनेवाले।] आळ्वार के अभिप्राय से भगवत्कृत उपकारों में सब से बड़ा उपकार यही है कि, वे अपने से मिलना नहीं चाहने वाले चेतन के मनमें मिलने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। अत आळ्वार बार बार इस उपकार का कीर्तन करते हैं। यह इच्छा ही चेतन के श्रेयों का मूळ है और इसे भी भगवान की देन के रूप में ही पाना पड़ता है। गीताचार्य ने भी गायी, “प्रीति-पूर्वकम्, ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते ॥” आळ्वार का अभिप्राय है कि, “भगवान की यह उक्ति दूसरे किसी चेतन के विषय में नहीं, बल्कि मेरे विषय में ही सकल हुई।” तथाच, ऐसे महोपकारक भगवान को छोड़, मैं कैसे दूसरी बात कर सकूँगा ? ॥

(४)

(गाया) विडुवेनो एन्विळकै एन्नावियै * नडुवे वन्दु उय्यकोळ्हिन्न नाथनै *

तोडुवे शेय्दु इळ्वायुच्चियर् कण्णिनुळ् * विडवे शेय्दु विळ्ळिक्कम् पिरानैये ॥ ५ ॥

मम सकलार्थप्रकाशकप्रदीपोपमम् मम धारकम् माधुजीरयितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाथम्, कृत्रिमचेष्टितकरणेन बल्लवीजननयनेषु धूर्तकृत्यान्याकलयन्तं च भगवन्तं कथमहं विसृजेयम् ॥

ब्रजवासिनीना बल्लभनितानामक्ष्णो पुरत प्रादुर्भूय विविधशृङ्गारचेष्टितविभ्रमे स्वकीया परम-भोग्यता प्रदर्शय ता आनन्दतुन्दिलस्वान्ता व्यररचद्वासुदेवो यथा, तथैव मामपि चेष्टितविशेषैर्वरीहृत् स्वभोग्यता-सुखं कृतवानहो ! कथमिममुत्सृजेयमहम् ? गोपाङ्गना यदि कृष्ण विहाय वैकुण्ठनाथ कामयेत् तर्हि अहमपि

तं विसृज्य इतरत्किमपि कामयेय इत्यभिदधाति । गूळगाथायाम् मम प्रदीप मित्येनानुगृहीतम् । प्रदीपो यथा तिमिर मपसार्य सर्वं वस्तुजातं सुष्ठु प्रकाशयति, तथा भगवानपि तत्त्वहितपुरुषार्थादि समस्तमर्थजातं स्वस्मै प्राचीरुशदित्युपकारस्मृतिः । [मम धारकम्] अस्मादृशां संसारिणाम् अन्नपानादि हि धारकं भवति । न तथा मुनिरस्य । * वासुदेवस्सर्वमिति रीत्या वासुदेवमेरुमेव धारकपोषरुभोग्यादि सर्वं मन्यते । [मामुज्जीवयितुमचिन्तितमेव स्वतः प्रवृत्तं नाधम्] * आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन इति गायति भगवान् गीताचार्यः । अहं तावदात्मनो बन्धुराभूवम् । आत्मनः शत्रुरेव सन्नहं स्वानर्थमेव सुचिरात्सम्पादितवानभूवम् ; एव गच्छति काले स एव भगवान् स्वनीय वस्तु नष्टं माभूदिति धिया मचिन्तितालेशमन्तरेण स्वयं समुपेत्य स्त्रीकृत्य समुज्जीवयामासेति तदीयस्सौहार्दगुण आविष्कृतो भवति ।

अथ * कृत्रिमचेष्टितकरणेनेत्यादिना श्रीकृष्णकिशोरस्य परमधुरचरितविशेषोऽनुभूयते । कृत्रिमचेष्टितकरणम् धूर्तकृत्यकरणं चेति कृत्यद्वयमिहानुसन्धीयते । नवनीतमोषणादिक कृत्रिमचेष्टितार्थं व्येयम् । गोपीव्यामोहनादिक धूर्तकृत्यवर्गोऽनुसन्वेयम् । * धूर्तायित तव हि यत्किञ्च रासगोष्ठ्या तत्कीर्तनं परमपावनमामनन्तीति श्रीकूरनायगुरुवरोक्तरीत्या परमपवित्रकीर्तनं हि कृष्णस्य धूर्तायितम् ; न केवलं पवित्रम्, परमभोग्यमिति धियाऽत्र तदनुभवः । वल्लभीजन नयनेष्विति कथनम्—तच्चक्षुर्मात्रगोचराणाम् इतरजनचक्षुरगोचराणां च धूर्तकृत्यानां करणे कृष्णस्य वैदग्ध्यकथनमित्यवगन्तव्यम् ॥ (५)

—* पाचवी गाथा—विडुवेनो वेन् विळक्कै एन्नावियै *—

मेरे लिए समस्त सदर्थों के प्रकाशक दीप के सदृश, (मेरे धारक), बिना कारण स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी, और कपटचेष्टा करते हुए गोपबालिकाओं के नेत्रों में धूर्तकृत्य करनेवाले भगवान को मैं कैसे छोड़ सकूंगा ?

यह भाव है—श्रीकृष्ण ने जैसे प्रजनिवासिनी गोपियों के सामने प्रकट होकर नानाविध शृंगार चेष्टा करते हुए अपनी भोग्यता दिखा कर उनको आनन्दसागरमग्नमानस बनाया, इसी प्रकार उन्होंने मुझको भी नानाचेष्टितों से अपने वश बनाकर अपनी भोग्यता में अपहृतचित्त बना दिया ; ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकूंगा ? यदि गोपीजन श्रीकृष्ण को छोड़कर श्रीवैकुण्ठनाथ से प्रेम कर सकेगी, तो मैं भी उनको छोड़ कर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान कर सकूंगा । [मेरे दीपके सदृश] कहने का यह तात्पर्य है कि जैसे दीप अंधकार हटाकर समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, ठीक इसी प्रकार भगवान ने आळ्यार को तत्वहित-पुरुषार्थ नामक समस्त अर्थों का प्रकाशन कराया । यह भी आपका एक महान उपकार है । [मेरे प्राणसदृश] कहने का यह भाव है कि भगवान प्राण के सदृश, आळ्यार के धारक हैं । यह वार्ता अक्षरशः सत्य है । प्राण, एव अन्नपानादि साधारण मानव के धारक होते हैं ; “वासुदेवस्सर्वम्” इत्यादि वचन के लक्ष्य आळ्यार के तो, धारक पोषक भोग्य इत्यादि सभी रस्य भगवान ही हैं । [स्वयमेव मेरा उद्धार करने में प्रवृत्त मेरे स्वामी ।] मैं तो अभी तक अपने आत्मोद्धार का मार्ग नहीं जानता हुआ, अपने को अनर्थ ही पहुँचाता रहा । ऐसे बहुत समय के दीन जाने, आळ्यार भगवान ने विचार किया,

कि "मेरी यह वस्तु (आब्धार) विनाश पाकर मुझसे छूट जा रही है; इसे ऐसे होना नहीं देना चाहिए," और मेरी चिंता के भी विना उन्होंने खय मेरे पास आकर मुझको खीकार कर अनुगृहीत किया। अहो उनका सौहार्दगुण है! इस सौहार्द का मूल है उनका स्वामित्व।

[कपट चेष्टा करते हुए] इत्यादि से श्रीकृष्ण भगवान के एक अतिमधुर चरित का अनुभव लिया जाता है। वस्तुतस्तु एक चरित नहीं, बल्कि कपट चरित और धूर्तचेष्टित नामक दो चरित्रों का वर्णन किया जाता है। मत्स्यन चोरी इत्यादि कपटचरित्र हैं और गोपियों को व्यामोहित करना धूर्तचेष्टित है। श्रीकृष्ण स्वामीजी ने, "धूर्तायित तव हि यत्किञ्च रासगोष्ठ्या तःकीर्तन परमपावनमामनन्ति" इत्यादि से श्रीकृष्ण के रासक्रीडादि धूर्तचरित्रों के सकीर्तन को परमपवित्र बताया। आब्धार तो परम मधुर मानकर हाल में उनका कीर्तन कर रहे हैं। [गोपालिकाओं के नेत्रोंमें] धूर्तकृत्य करने का यह अर्थ है कि श्रीकृष्ण कदाचित् गोपियों के नेत्र के ही विषय हो, दूसरों को विदित न हो, ऐसे विलक्षण शृंगार चेष्टित करके उनको व्यामोहित करते थे; इस विलक्षण सामर्थ्य का अनुभव किया जाता है ॥ (५)

(गाथा.) पिरान् पेरुनिलम् कीण्डवन् * पिन्नुम् विराय् मलर्चुळाय् वेयून्द् मुडियन् *
मरामर मेयूद् मायन् * एनुद् इरानेनिळ् पिन्नेया नोद्दुवेनो ॥ ६ ॥

उपकारकेशीलः, वराहरूपेणावतीर्य भूम्युद्धरणप्रवीणः, सुकलितसुरमितुलसीस्रगलंकृतमूर्धा,
सप्तसालमञ्जनविरच्यतायशश्च भगवान् यदि ममान्तःकरणे न संनिदध्यात्तर्हि किमहमात्म-
धारणे शक्तस्त्वाम् ? [जलादुद्धृतमत्स्यनिर्विशेष एव स्वामिति यावत् ।]

अवस्तनगाथायाम् "भगवन्तं कथमहं विसृजेयम्" इत्युक्तवत् मुनिवर प्रति प्रश्न एव समजनि,—तत्र भवान् न विसृजतीत्यास्ता नाम, स भवन्त विसृजेद्यदि अयं किं क्रियेतेति । तत्रोत्तर गाथा सेयम् । सन्ततमाश्रितजनतार्थावृत्त्यकरणैः क्रीडितस्तस्य भगवान् नैव मा विसृजेत्सत्यम् । विसर्जनं नाम अन्तःकरणसन्निधानप्रहाणमेव खलु, तन्नैव कुर्यात्स । यदि कदाचित्कुर्यात्, * न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव । मुहूर्तमपि जीरावो जलान्मत्स्याविवोद्घृतौ ॥ * इति सीमित्रिचनप्रक्रियया नैव स्वात्मान धारयेयम् इत्यभिधीयते गाथयाऽनया । [उपकारकेशीलः] इत्येतत् प्राथमिक विशेषणम् प्रतिज्ञारूपम्, अयं च स्थित विशेषणत्रितयं तद्विवरणायमकम् । वराहरूपेणावतीर्य भूम्युद्धरणम्, सुग्रीवविक्रमभ्रजननार्थं सप्तसाल-निष्पत्तीकरणं च उपकृतिरिति सत्यम्, तुलसीस्रगलंकृतशिरस्करवमित्येतदपि किमहो उपकारः इति पृच्छेयुः केचित्, एतदेव सत्यं महानुपकारो भक्तजनानाम् । अविरलतुलसीदामसजातमूर्च्छं स्वल्पं सदृशनप्रदानेन भूयसा हि भक्तानामार्तिमपाङ्कुरुते, सुमहान् खल्वसावुपकारः । कस्य प्रार्थनया स तुलसीस्रजा स्वात्मानं विभूययति; भक्ता अपहृतार्तयो भूयासुरित्यनुवम्पया खयमेव हि स्वात्मानं विभूययति । एव नाम सन्ततमुच्चार-चोपकृतिकारणैकदीप्तो भगवान् नैव ममान्तरङ्गादपसरेत् क्षणमात्रमपि, यदि स्वातन्त्र्येण कदाचिदपमरेत्तर्हि सत्यमहमपगतप्राण एव भाषयितव्यं इत्युक्तं भवति ॥ (६)

—* छठी गाय्या—पिरान् पेरुनिलङ्कीण्डवन् *—

उपकारशील, वराहरूप से अवतार लेकर भूदेवी का उद्धार करनेवाले, ठीक वनी हुई सुगंधितुलसीमाला से अलंकृत मुकुटवाले, और सप्तसालवृक्षों का भेदन करने से प्राप्त यशवाले भगवान यदि मेरे हृदय में निवास नहीं करेंगे, तो क्या मैं आत्मधारण कर सकूंगा? [अर्थात् भगवान से विश्लेष पाने पर, पानी से उठाये हुए मीन की भांति मेरा अस्तित्व ही मिट जायगा ॥]

पिछली गाय्या में आळ्वार ने कहा कि मैं भगवान को कैसे भी छोड़ न सकूंगा । इस पर यह प्रश्न हुआ कि “आप भगवान को वेशक न छोड़े; परंतु यदि भगवान आपको छोड़ दे, तो क्या किया जायँ?” इसका यह उत्तर प्रवृत्त गाय्या में दिया जाता है—सर्वदा आश्रितो का मनस्ततोष कराना ही भगवान का स्वभाव है । अतः वे कथंचिदपि मुझे नहीं छोड़ेंगे । छोड़ने का अर्थ है मेरे हृदय से हट जाना । भगवान क्योंकि यह काम करेंगे? यदि कदाचित् कर भी देंगे तो तुरत मेरा शरीर छूट जायगा । [उपकार-शील]—यह पहला विशेषण आळ्वार का प्रतिज्ञावचन है; और आगे के तीन विशेषण इसका विवरण हैं । अर्थात् इन तीनों विशेषणों से भक्तों के बारे में भगवान की उपकारशीलता का विवरण किया जाता है । कोई पूछेगा कि, वराहावतार लेकर भूमिका उद्धार करना और सुग्रीव के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सात सालवृक्षों का भेदन करना, ये दोनों अवश्य उपकार हैं; परंतु तुलसीधारण से कौनसा उपकार होगा? समझना चाहिए कि चूकि तुलसीमाला से अलंकृत भगवान के दर्शन से भक्तजनों का सताप मिट जाता है, अतः यह तुलसीधारण ही भगवच्छत महोपकार है । अर्थात् तुलसीधारी अपने दर्शन से भक्तों का ताप मिटाने के सदुद्देश्य से ही भगवान किसीकी प्रार्थना के बिना, स्वयमेव अपने को तुलसी माला से सजाते हैं । तथा च यह तारपर्य्य हुआ कि इस प्रकार सर्वदा भक्तों के विषय में उपकार ही करने के स्वभाववाले भगवान कभी मेरे हृदय से दूर न होंगे; परंतु सर्वथा खतत्र होने के कारण यदि कदाचित् वे दूर हट भी जायें तो और क्या होगा? मेरी सत्ता ही उड़ जायगी ॥ (६)

(गाय्या.) यानोऽङ्घ्रि येन्नुच्च इरुचुव मेन्निलन् * तानोऽङ्घ्रि वन्दु एन् तनिनेऽङ्घ्रि वञ्चित्तु *

ऊनोऽङ्घ्रि निन्नो एन्नयिरिल् कलन्दु * इयलान् ओऽड्डुमो इनियेऽङ्घ्रि नेहिल्कवे ॥ ७ ॥

न तावदहं स्वकीयोद्यमेन भगवन्तं स्वात्मनि निवेशयितुं व्यवसितः । अपि तु स्वयमेव कृतप्रतिशस्तन् समेत्य मम मनो वञ्चयित्वा मम वपुषि चात्मनि च संश्लिष्य विराजमानो भगवान् कथमिदं मद्विश्लेषं सहेत ॥

मुनिवरोऽप्यमथस्तात् * वळ्नेळुळु * शीर्षके पश्चमे दशके रत्निकर्माणुसन्धानतस्त भगवन्तं विहातुमुपाकृतेत्यवगतन्त. केचित् ‘भगवन् मुनीन्द्र ! भयरीया प्रवृत्तित्वा न निघारार्था प्रतिभाति; तदुपरि प्रावृत्तमण्डलस्यास्य चयोऽव्यतिराङ्गाजननी दहो ! भगवान् सोऽपि निवोपपर्यंतुयोगानर्हस्यन्त्र इत्यादिवादनम् ।

सोऽपि भवन्तं विरुद्रुमीष्टे' इति कथयेयुरिति कृत्वा गाथामिमांसाह मुनिसार्वभौमः । आवयोः [भगवतो मम च] योऽयं संबन्धस्त्रिजातोऽस्ति, स कीदृश्विध इति युष्मानिर्विमर्शनीयम् । संबन्धस्यास्य समुत्पत्तये न मया कृपित्तेशोऽपि कृतः; अप्रतिषेधोऽपि नास्तीत्यपि । स एव भगवान् मत्संबन्धे परमप्रयोजनं मन्वानः "पराङ्मुखा-मुनिना सह संबन्धे लब्धे जीवेयम्, न चेद्वितीयम्" इति सुदृढप्रतिज्ञारसनुपेल स्वकीयविप्रलम्भवैदाग्येन मां व्यामोह्य मयि सर्वाङ्गीण संश्लेषमाकलय्य अलम्ब्यलाभसंतुष्ट इव विभाति । तत्तादृशो भगवानसौ स्वयमपि न विजह्यात्, मामपि न हापयेदित्युक्तं भवति ॥ (७)

—* सातवीं गाथा—यानोदृष्टि येनुल्ल इरुत्तुवमेन्निलन् *—

मैंने तो अपने प्रयत्न से भगवान को अपने हृदय में रखना नहीं चाहा ; किंतु स्वयं भगवान ही प्रतिज्ञापूर्वक मेरे मन को धोखा देकर, मेरे शरीर व आत्मा से मिलकर विराजमान हैं। फिर ऐसे आप, क्या मेरे विश्लेष का कभी सहन करेंगे ?

"बल्लवेनुल्लड्ड" नामक पिछले पाचवें दशक में आब्बार ने अपनी नीचता का अनुसंधान करते हुए भगवानको छोड़ कर दूर भाग जाना चाहा न? यह अर्थ जाननेवाले किसीने उनसे पूछा, कि, "हे मुनिवर! आपका स्वभाव सदा एकरूप नहीं, परंतु क्षणे क्षणे बदलता रहता है; अतः उस पर विश्वास रखना कठिन है; (अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान से मिलकर ही रहने की आपकी वर्तमान इच्छा कायम रहेगी) । एतदुपरांत आप अब संसारमंडल में विराजमान हैं; इसका भी स्वभाव अनिश्चित है । एवं भगवान भी सर्वथा स्वतंत्र हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जो काम कर सकते हैं, माने आपको छोड़ भी सकते हैं । तथाच आप कैसे निश्चय कर सकते हैं कि अपने को भगवान से विरह नहीं होगा?" इस प्रश्न का प्रत्युत्तर प्रकृत गाथा में दिया जा रहा है । यह तात्पर्य है—हाल में भगवान के साथ मेरा जो संबंध (माने संश्लेष) बना है, इसका स्वरूप तुम्हें अविदित है । मैंने तो यह संबंध पाने का किंचित् भी प्रयत्न नहीं किया; इतना ही नहीं; यह संबंध पाने की मेरी इच्छा तक न रही । परंतु स्वयं भगवान ही मेरे संबंध को अलम्ब्यलाभ मानते हुए, यों सुदृढ प्रतिज्ञा कर कि, "आब्बार का संबंध पाने पर ही मैं जीवित रह सकूंगा, अन्यथा शरीर छोड़ दूंगा" मेरे पास पधार कर, अपने कपट करने के सामर्थ्य से मेरे मन में व्यामोह पैदा कर मेरे साथ सर्वावयव संश्लेष पाकर अपनेको कृतार्थ मानते हुए विराज रहे हैं । अतः यह सर्वथा अशक्य है कि ऐसे भगवान कभी मुझे छोड़ दें, अथवा मुझे दूर हट जाने का अवकाश दें ॥ (७)

(गाथा.) एन्नै नेहिल्लुक्किल्लुम् एनुड्डै नन्नेअन्तन्नै * अहल्लिक तानुम् किल्लानिनि *

पिन्नै नेडुम् पणैत्तोड्ड महिल्ल पीडुडै * मुन्नै यमर् मुल्लमुदलाने ॥ ८ ॥

नीलादेवीसुभगभुजा श्लेषसमुदित्वरहर्षभूमा नित्यधरिसर्वस्वभूतथ भगवान् मद्वियोगं सम्यत्पाद-यन्नपि कदाचित्, ममान्तःकरणं वियोजयितुं न कथञ्चिदपि शक्तस्स्यात् ॥

‘स मां न विजह्यात्’ अहं तं न विजह्याम्’ इति कथनं विफलम्; दुर्घटमपि घटयितुं शक्तस्स इति हेतुना कामं स मा विजहातु; अहमपि तं विजहामीति चास्तु । मदीयं मनो विश्लेषयितुं तु सोऽपि परिवृढो न प्रभवेत्नाम । एवं सुदृढोक्तौ किं निदानमिति चेत्, अनुग्रहमयी नित्यमज्ञातनिग्रहा च नीलादेवी खलु तन्नित्यसंश्लिष्टा वर्तते; तद्विश्वासबलादेवाहमेव प्रतिजाने । न केवलमेतावदेव; नित्यसूरिपरिपन्निर्वाहकश्च खल्वसौ; तेषां पुरतो न शक्तुयादसावकृत्यं किमपि कर्तुम् । अत एव सुदृढं प्रतिजाने ॥ (८)

—* आठवी गाथा—एत्रै नैहिल्किकलुम् *—

नीलादेवी के विशाल भुजों का आलिंगन कर अत्यधिक आनंद पानेवाले और नित्यसूरियों के सर्वस्वभूत नाथ भगवान कदाचित् मुझसे वियुक्त भी होते होंगे; तथापि वे किसी प्रकार मेरे मन को अपने से छुड़ा नहीं सकेंगे ॥

यद्यपि ‘अवटितघटनासमर्थ’ विरुद्धारी भगवान कदाचित् मुझको छोड़ भी सकते होंगे; एवं संसारमंडल में निवास करनेवाला मैं भी उनको छोड़ सकता हूंगा । तथापि सर्वशक्त वे सर्वेश्वर भी किसी अवस्था में मेरे मन को अपने से छुड़ा नहीं सकेंगे । मैं इस कारण यह दृढ प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि वे भगवान साक्षात् अनुग्रहरूपिणी और दंड देने के काम से सर्वथा अपरिचित नीलादेवी से नित्यसंश्लिष्ट विराजते हैं । पुरुषकारभूत उनके सान्निध्य में मुझे विश्लेष मिलना अशक्य है । इतना ही नहीं; भगवान नित्यसूरियों के भी निर्वाहक हैं; ऐसे आप, स्वतंत्र होते हुए भी, उनके सामने कैसे यह अकार्य (मुझे विश्लेष देना) कर सकते हैं? अतः मैं सुदृढ विश्वास कर सकता हूँ कि मुझे कभी विश्लेष न होगा ॥ (८)

(गाथा.) अमरर् मुल्लमुदल् आहिय आदियै * अमरर् क्कुमुदीन्द आयर् कोळुन्दै *

अमर वल्लम्भ तुळ्ळवि येन्नावि * अमरर् च्चल्लविचु इनि यहल्लमो ॥ ९ ॥

नित्यसूरीणां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिनिदानभूतम्, इन्द्रादीनाममराणाममृतप्राशनप्रवणम् शोपाल-
कुलकिसलयं च भगवन्तं ममात्मा पृथगुपलम्भव्यवहारयोग्यताविरहितस्तन् समाश्लिषत् ।
अतश्च नैव विश्लेषप्रसक्तिः ॥

गुणगुणितोः क्रियाक्रियावर्तोः जातिव्यक्तयोश्च यथा पृथगुपलम्भो न संभवति, तथैव तस्य मम चेति वक्तव्यता हि समुत्पन्ना; तथाच आवयोर्विश्लेषानुदयकथनम् अप्रसक्तप्रसङ्गनमेवेति चारुतरमुच्यते गाथयाऽनया । अत्रैदमनवेयम् । सिद्धान्ते * जगत्सर्वं शरीरं ते * इत्युक्तीत्या, * यस्य पृथिवी शरीरम् यस्यामा शरीरम् * इत्याम्नातरीत्या च विदचिदात्मकं सर्वं वस्तुजातं भगवतः शरीरं सत् पृथक्स्थित्युपलम्भानर्हमेवेति परमार्थः । एवं च जीवात्मपरमात्मनो विश्लेषकयाया एव नावसरः । कथं तर्हि दिव्यप्रबन्धेष्वन्यप्रबन्धेषु च संश्लेषविश्लेषवार्तोपलम्भ इति शङ्का जायेत । अत्रैतदवगन्तव्यम् । भगवतो दिव्यात्मस्वरूपं दिव्यमङ्गलविग्रह इति द्वितयमस्ति । * इच्छागृहीताभिमतोरुदेहः * इति पुराणरत्नोक्तीत्या भक्तजनानुभवैकश्रद्धया परेण पुंसा परिगृह्यामाणो दिव्यमङ्गलविग्रहो यदाऽनुभवगोचरो भवति, तदा संश्लेषव्यपदेशः, यदा तु न तथा भवति तदा विश्लेषव्यपदेशः इति ॥

—* नवमी गाथा—अमरर् मुळमुदलाहियवीशनं *—

नित्यमूरियों के स्वरूपम्यतिप्रवृत्तियों के हेतुभूत, इंद्रादिदेवों को अमृत पिलानेवाले, और गोपहुलतिलक भगवान के साथ मेरी आत्मा इस प्रकार टीक मिल गयी कि उसका उनसे अलग अस्तित्व ही न देखा जायँ, अतः उनसे अलग होने का प्रसंग ही नहीं बनेगा ॥

इस गाथा में यह अश प्रनाया जाता है कि भगवान और आब्धार के बीच में सप्तम यह मिलाप गुण-गुणवान्, क्रिया-क्रियवान् अथवा जाति-व्यक्तियों के मित्राप जैसा अपृथक्सिद्ध संग्ध है, अर्थात् यह सप्तम ऐसा है कि इसकी यज्ञ से एक दूसरे को छोड़ नहीं सकता। अत आब्धार कहते हैं कि अत्र मुझे भगवान से छूट जाने का प्रसंग ही नहीं बनेगा। यद्यपि “जगत्सर्प शरीर ते” इत्यादि प्रमाण के अनुसार, एव “यस्य पृथिनी शरीरम् . यस्यामा शरीरम्” इत्याद्युपनिषद् के अनुमार वेदातियों का सिद्धांत है कि चैतनाचेतनरूप समस्त पदार्थ ही भगवान का शरीर होकर उनसे अविनाभूत रहते हैं, अत किसी वस्तु को भगवान से अलग रहना अशक्य है, अत आब्धार भी कभी भगवान से विच्छिद्य न रहे। तथाच दिव्य-प्रज्ञों में आब्धार, तथा अथर भक्तदोग जो अपने भगवत्संश्लेष अथवा विश्लेष की बात करते हैं, ये सभी अनुचित-सी प्रतीत होंगी। तथापि भगवान के दिव्यमगल विग्रह से ही संश्लेषविश्लेष की ये बातें की जाती हैं। अर्थात् भक्तदोग भगवान के दिव्यात्मस्वरूप से मिलकर रहने मात्र से अपने को कृतार्थ अथवा प्रसन्न नहीं मानते, किंतु सदा उनके दिव्यमगलविग्रह के ही दर्शन इत्यादि अनुभव करना चाहते हैं। परंतु ये दर्शन कभी मित्रते हैं और कभी नहीं मित्रते। जब यह अनुभव मिलें तब संश्लेष है, और जब यह न मिलें तब विश्लेष है। “इच्छागुहीतामिमतेरुदेह” इत्यादि पुराणरत्न स्पष्ट कहता है कि भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके और अपने इष्ट, सुंदर दिव्यमगलविग्रह लेने हैं। इस प्रकार संश्लेषविश्लेषों की बातें ठीक सगत होती हैं ॥

(९)

(गाथा) अहलि लहलुम् अणुहि लणुहुम् * पुहलु मरियन् पोरुनल्ल नेम्मान् *

निहरिलान् पुहल्ल पाटि पिळ्ळिपिलम् * पहल्ल मिरयुम् पडिन्दु कुडैन्दे ॥ १० ॥

म्वसकाशे क्षुद्रफलमुपलभ्य दवीयस्तु जनेषु स्वयमपि दवीयान्, अनन्यप्रयोजनतया सन्तत-सन्निहितेषु सस्तु स्वयमपि नेदीयान्, प्रतिहूलानां दुष्प्रापः अनुकूलानामप्रतिहतोपसर्पणश्च यः, असदृशस्य तस्य भगवतो यशासि द्विचारात्मविश्रान्तमनुशुञ्जीय ॥

सप्तश्लिष्टभगवद्गुणविशेषमनुभूय, एव निरन्तरमनुभवे कृतेऽपि स्वस्य पर्याप्त्यनुदयमभिधाति मुनिवरो गाथयाऽनया। भगवन् परमभोग्यतारुण्येन हि दशकस्यास्य प्रमेयम्। तादृश्या भोग्यतायां दत्तदृष्टयो जना भगवत्सकाशे न किमपि प्रयोजन लिप्तेरन्, लिप्तेरन् यदि केचित् * करीश। सर्वेय सदा स्वदन्तिके * इति श्रीकूर्मेशसूक्तरीत्या सदा भगवत्सविधे वर्ननेन परमप्रयोजनमयवस्य तत्सदेव लिप्तेरन्। ये तु क्षुद्र फल विमपि कामयमानास्तल्लामाय भगवन्तमुपसृत्य लब्ध्वाऽथ निरर्नते, तानधिकृत्य भगवानतीव निर्विण्णहृदयो

भूत्वा स्वयमयुदास्ते । ये तावदाभिमुख्यप्रदर्शनेन क्षुद्रफत्रनिस्पृहास्मन्त स्मिन्दधते, तेऽ स्वयमपि सदा सनिहितो भवति इत्यसौ गुणः प्रथमपादेनान्वगम्य । अयं, प्रतिहूलानां दुप्राप इत्यादिना कौराणां विषये पाण्डवानां विषये च भगवतो वामुदेवस्य वर्णनमनुस्मार्यते ॥ (१०)

— * दसर्वा गायी—अहलिलहलुम् अणुहिलणुहुम् * —

अपने से कुछ अल्प फल लेकर दूर निकल जानेवालों से स्वयं भी दूर होनेवाले, अनन्य-प्रयोजन होकर अपने गाय ही रहना चाहनेवालों से स्वयं भी मिलनेवाले, प्रतिहूलों को पाने में अशक्य, अनुहूलों को सुप्राप, एवं उक्त प्रकारों से अद्वितीय भगवान के दिव्ययशों का दिनरात गाकर अनुभव करेंगे ॥

इस गायी में आख्यायकों कहते हैं कि मेरे साथ संछेप करनेवाले भगवान का गुणगान करना हुआ, कल्पान तक उनका अनुभव करने पर भी मैं तृप्त नहीं होऊंगा । यह अर्थ बताया गया कि भगवान की भोग्यता का वर्णन करना ही प्रवृत्त दशक का लक्ष्य है । ऐसी भोग्यता की परवाह नहीं करते हुए बितने लोग भगवान से कुछ अल्प फल पाकर निकल जाते हैं । भक्तजन तो “करीश ! वर्तैय सदा त्वदन्तिके ” (हे वरदराज भगवन् ! मैं सदा के लिए आपके पास ही रहूँ) इत्यादि श्री कूरेश स्वामीजी की श्रीसूक्ति के अनुसार भगवान की संनिधि में रहना ही परम पुरयार्थ मानते हुए बरी मांगते हैं । इनमें से, जो अल्प फल पाकर भगवान को छोड़ निकल जाते हैं, उनके विषय में भगवान बहुत दुःखपूर्वक, उदासीन रहते हैं, इसके बदले में जो लोग क्षुद्र फल की आशा छोड़ कर भगवान के अभिमुख होते हैं, उनके विषय में भगवान स्वयं बहुत प्रसन्न होकर, स्वयं सदा उनके पास ही विराजते हैं—यह भगवान का विलक्षण गुण गायी के पहले पाद में बतलाया गया । [प्रतिहूलों के पाने में अशक्य] इत्यादि से कौरवों तथा पाण्डवों के विषय में श्री वृष्णभगवान के आचरण की याद दिलायी जाती है । (भगवान कौरवों के यश न हुए, परंतु पाण्डवों के दास तक बन गये) ॥ (१०)

(गाया.) कुडैन्दु वण्डुणुम् तुव्याय् मुडियानै * अडैन्दु तेनुडुरुहर् शठकोपन् *

मिडैन्दु शोळुतौडै आचिर त्तिप्पत्तु * उडैन्दु नोपूळै ओडुविकुमे ॥ ११ ॥

अवगाढचञ्चरीकोपयुक्तमाध्वीऋदिव्यतुलसीस्रगलंक्रुतमूर्धानं भगवन्तं प्रपन्नेन श्रीकुरुङ्गापुरा-वतीर्णशठकोपयुरिणा विज्ञापिते सद्भक्तिसान्द्रे सहस्रे दशकमिदं भक्तानां भगवत्प्राप्तिप्रतिबन्धकमर्गं शिथिलीकुर्यात् ॥

दशकेऽस्मिन्ननुबुद्धितभोग्यतागुणस्य साक्षिभूत विशेषण विन्यस्यते अन्गाढचञ्चरीकेत्यादि । भगवान् स्वदिव्यमकुटे तुलसीस्रज यद्धारयति तत् स्वयमेव सुरैरक्षक इति रयापनायेति बहवो मन्वेरन्, वस्तुस्थितिश्च तथा स्यान्नाम । मुनिवरस्तु न तथात्रामिनवत्ते, तद्भोग्यतयैव स्वयमाकृष्टचित्तो भवन् विशेषणमिदं विन्यस्यति । ईदृशभोग्यतानुभवजनितहर्षप्ररूपपरिवाहरूपतया श्री शठकोपमुनिवरेण * पदाना सौभवाद्गणितमि-

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यवधेयम् । पञ्चवटीमुपागता शूर्पण्णा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृप्य * आगतस्त्वमिमं देशं कथं राक्षससेवितम् । किमागमनबुद्धये तत्त्वनाह्यातुमर्हसि ॥ * इत्यन्वयुक्त । एवमनुयुक्तो दाशरथिस्तस्याः कुटिलचित्तशुक्तिमत्रज्मिवानपि स्वयं कौटिल्यलेशमप्यनवलम्बमानः * आसीदशरथो नाम राजा * इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचक्षे । तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकि तत्रैवमवतारयति * ऋजुबुद्धितया सर्वमाह्यातुमुपचक्रमे * इति । भगवान् कौटिल्यमशतोऽपि न जानातीत्युक्तं भवति । कौटिल्यादन्वयज्ञानद्विरत्मान्मिस्सह सखिष्यन् भगवान् अस्मान् स्वधर्मिन्यानाकर्षन् अस्मदीयमेव धर्मं स्वयमनुव्रजन्नुभायतीत्येतदेव भगवत् आर्जवं नाम ।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् “सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिबृहत्” इति यदनुगृहीतम् तत् आर्जवगुणदृष्टयेवेति श्रीपराशरभट्टार्याणां मुपन्यासः । सलिलं हि यत्रयत्राकृष्यते तत्रतत्र स्वयमागच्छति; निम्नेतरस्थलेष्वपि सत्प्रायेणावृष्टे सदायात्येव । तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुस्थम् । वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरुपधि मृजुता नीरवर्णे जगाद * इति, * प्रकृतिऋजुतया * इति च; सारे * सुशील स्वाराधे सरसभजन स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमाभेन पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के बाद, अब आठवार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं । आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन । तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है । अत एव कहा जाता है कि “मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् । मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ॥” अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं; महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वही करते हैं । अत्र शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है । अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—“वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः ।” श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है । तथाहि—पंचवटी में विराजमान श्रीरामचंद्रजी के पास आकर शूर्पण्णा पूछने लगी कि, “तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये है” इत्यादि । श्रीरामचंद्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि उन्होंने “आसीदशरथो नाम राजा” इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी । भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस प्रकरण में लिखते हैं कि “ऋजुबुद्धितया सर्वमाह्यातुमुपचक्रमे” (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचंद्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे ।) तथा च इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं । सर्वथा कुटिल हमसे मिलने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वयं हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मिलते हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है । भकों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है; क्योंकि इसके चिंतन से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं ।

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यवेषेयम् । पञ्चदशीमुपागता शूर्पणखा भगवत रामचन्द्रमुपसृप्य * आगतस्त्वमिमि
देश कथं राक्षससेवितम् । त्रिमागमनस्य ते तत्त्वनाद्यातुमर्हसि ॥ * इत्यत्रयुक्त् । एतन्मुक्तो दाशरथि-
स्तस्या कुटिलचित्तवृत्तिमग्नमिममानपि स्वयं कौटिल्यलेशमभ्यनवलम्बमान * आसीदशरथो नाम राजा *
इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचक्षे । तदिदं कथयन् भवान् वाल्मीकि तत्रैवमनारयति * ऋजुबुद्धितया सर्व-
माख्यातुमुपचक्रमे * इति । भगवान् कौटिल्यमशतोऽपि न जानातीयुक्तं भवति । कौटिल्याद्यन्द्जानद्भिरस्मा-
मित्सह सखिष्यन् भगवान् अस्मान् स्ववर्त्मन्यनाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्म स्वयमनुव्रजन्ननुभाज्यतीयेतदेव भगवत
आर्जव नाम ।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् “सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिदृश्य” इति यदनुगृहीतम् तत्
आर्जवगुणदृष्टयेवेति श्रीपराशरमहर्ष्याणां मुपन्यास । सलिलं हि यत्रयथावृष्यते तत्रत्र स्वयमागच्छति,
निम्नेतरस्थलेष्वपि सदुपायेनावृष्टं सदायात्येव । तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुखम् ।
वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नान्याम् * निरपधि मृजुता नीरवर्णो जगाद * इति, * प्रष्टतिऋजुतया * इति
च, सारे * सुशीलं स्वाराधं सरसभजनं स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमांमेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता
का अनुभव करने के बाद, अब आळार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं। आर्जव माने
कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन । तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीगपन है, और उनका
अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है । अत एव कहा जाता है कि “मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत्
दुरात्मनाम् । मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥” अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं,
बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं, महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते,
वाचा वही बोलते और शरीर से वही करते हैं । अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कळ
मात्रा में विराजमान है । अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में
इस गुण को मिला दिया—“वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः ।” श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है ।
तथाहि—पचवटी म विगजमान श्रीरामचन्द्रजी के पाम आरुर शूर्पणखा पूउने लगी कि, “तुम लोग
कौन हैं, किधरके हैं, क्योंर इधर आये हैं” इत्यादि । श्रीरामचन्द्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी
है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि उन्होंने “आसीदशरथो नाम राजा”
इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी । भगवान के इस सीगपन से अपह्नचित्त होकर वाल्मीकीजी उस
करण में लिखते हैं कि “ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे” (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचन्द्रजी
अपना सारा चरित्र बताने लगे ।) तथा च इस प्रकारण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा
अपरिचित हैं । सर्वथा कुटिल हमसे मित्रने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न खींचते हुए, स्वयं
हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मित्रने हैं, यही उनके आर्जवगुण का
प्रयोजन है । भकों को भगवान के इस गुण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसने चिंतन
से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं ।

गुणेषु आर्जवमभ्यर्हितमित्यववेयम् । पञ्चवटीमुपागता शूर्पणखा भगवन्तं रामचन्द्रमुपसृप्य * आगतस्त्वग्निमं देश कथं राक्षससेवितम् । किमागमनदृश्यं ते तत्त्वमाख्यातुमर्हसि ॥ * इत्यन्वयुक्त । एवमनुयुक्तो दाशरथिस्तस्याः कुटिलचित्तवृत्तिमवजग्मिवानपि स्वयं कौटिल्यलेशमप्यनवलम्बमानः * आसीदशरथो नाम राजा * इत्युपक्रम्य सर्वं यथायथमाचक्षे । तदिदं कथयन् भगवान् वाल्मीकि तत्रैवमवतारयति * ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे * इति । भगवान् कौटिल्यमशतोऽपि न जानातीत्युक्तं भवति । कौटिल्यादन्यदजानद्विरस्मान्मिस्तह सखिष्यन् भगवान् अस्मान् स्ववर्त्मन्यानाकर्षन् अस्मदीयमेव वर्त्म स्वयमनुव्रजन्ननुभावयतीत्येतदेव भगवत् आर्जवं नाम ।

दशकेऽस्मिन् अन्तिमगाथायाम् “ सलिलसवर्णस्य भगवतो गुणमधिकृत्य ” इति यदनुगृहीतम् तत् आर्जवगुणदृष्टयैवेति श्रीपराशरभट्टार्याणां मुपन्यासः । सलिलं हि यत्रयत्राकृष्यते तत्रतत्र स्वयमागच्छति ; निम्नेतरस्थलेष्वपि सतुपायेनाकृष्टं सदायात्येव । तथा चार्जवगुणानुभवो दशकस्यास्य प्रमेयमिति सुस्थम् । वेदान्ताचार्या अपि तात्पर्यरत्नावल्याम् * निरुपधि मृजुतां नीरवर्णे जगाद * इति, * प्रकृतिऋजुतया * इति च ; सारे * सुशील स्वाराध सरसभजन स्वार्जवगुणम् * इति च श्लोकैरिमांमेव पद्धतिमाद्रियन्ते स्म ॥ *

(हि.) पहले शतक में आठवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक में भगवान की भोग्यता का अनुभव करने के वाद, अब धाब्बार उनके आर्जवगुण का अनुभव करने को उतरते हैं। आर्जव माने कुटिलता का अभाव, अथवा सीधापन । तन मन वाणियों का एक रूप में रहना सीधापन है, और उनका अलग अलग प्रकार रहना कुटिलता है । अत एव कहा जाता है कि “ मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनाम् । मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम् ॥ ” अर्थात् दुष्ट लोग अपने मन में एक विचार रखते हैं, बोली में दूसरा बोलते हैं और काम में तीसरा कर देते हैं ; महात्मा लोग तो, मनमें जो विचार करते, वाचा वही बोलते और शरीर से वही करते हैं । अब शास्त्र बताते हैं कि भगवान में यह सीधापन पुष्कल मात्रा में विराजमान है । अत एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्ररत्न में भगवान के कल्याणगुणों में इस गुण को मिला दिया—“ वशी वदान्यो गुणवान् ऋजुः । ” श्रीरामायण में भी इसका वर्णन मिलता है । तथाहि—पंचवटी में विराजमान श्रीरामचन्द्रजी के पास आकर शूर्पणखा पूछने लगी कि, “ तुम लोग कौन हैं, किधरके हैं, क्योंकर इधर आये हैं ” इत्यादि । श्रीरामचन्द्र जी जानते थे कि वह कपटी राक्षसी है जिसे अपना परिचय बताने की कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि उन्होंने “ आसीदशरथो नाम राजा ” इत्यादि से अपनी सारी कथा बतायी । भगवान के इस सीधापन से अपहृतचित्त होकर वाल्मीकीजी उस प्रकरण में लिखते हैं कि “ ऋजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ” (सीधी बुद्धि के होने से श्रीरामचन्द्रजी अपना सारा चरित्र बताने लगे ।) तथा च इस प्रकरण का यह अर्थ हुआ कि भगवान कुटिलता से सर्वथा अपरिचित हैं । सर्वथा कुटिल हमसे मित्रने के समय, भगवान हमें अपने रास्ते में न गींचते हुए, स्वयं हमारे मार्ग में आकर, अर्थात् हमारे साथ एकरस होकर जो मित्रने हैं, यही उनके आर्जवगुण का प्रयोजन है । भक्तों को भगवान के इस गुण का ध्यान करना बहुत आवश्यक है ; क्योंकि इसके ध्यान से वे उन पर विश्वास कर सकते हैं ।

इस दशक की अंतिम गाथा का यह वचन है कि, “नीरर्ण भगवान् को लक्ष्य कर ।” श्री पराशर भट्ट स्वामीजी कहते थे कि इससे आर्जवगुण सूचन किया जाता है । जत्र का यह स्वभाव है कि वह बुझाये जाने पर चाहे जैसे स्थल आता है । उचित उपायों से उसे ऊँचा जगह पर भी ले जाना शक्य है । पूर्वोक्त प्रकार, यह तो आर्जव का सूचक है । अतः आचार्यों का सिद्धांत हुआ कि यह सारा दशक ही आर्जव का प्रतिपादक है । श्री वेदानदेशिक स्वामीजी ने भी अपनी द्रमिडोपनिस्तारत्नावली में, “निरुपमिभृजुना नीरवर्णे जगाद” (नीरर्ण भगवान् की अवशिष्ट्य ऋजुना बताया गयी), और “प्रकृति-ऋजुतया” (स्वभाविक ऋजुता से), एवं द्रामिडोपनिस्तार में “सुशील स्वाराव सरसभजनं स्वार्जवगुणम्” (भगवान् को सौशील्यवान्, तुल्य-आराधनीय, परमभोग्य व श्रेष्ठ आर्जवगुणवाले बताया) इन शब्दों से प्रकृत दशक का यही तात्पर्य बतलाया ॥.... *

(गाथा.) ओद्भुम् पुद्भेरि * शूडुम् तण्डुळाप्यु *
नीडु निन्नै * आडु मम्माने ॥ १ ॥

शेषशेषाशनगरुडप्रभुत्सै नित्यघ्नरिभिस्सह संश्लिष्य रमोपभोगं कुर्वाणस्सर्वस्वामी भगवान्
गरुत्मन्तं वाहनतया परिगृह्य व्रजति सरभसम्; शिशिरतुलसीस्रजमवतंसयति ॥

गाथाया उत्तरार्ध विशेष्यगति । आर्जवगुणयुक्तो भगवान् ह्यत्र विशेष्यभूतः । स तावन्नित्यसूरि-संश्लेषिकरसिक इति प्रोच्यते पूर्वार्धानुभूयमानगुणानुकुल्याय । पतगराज वाहनतया स्वीकृत्य तेनोद्दामानस्सन् धावतीति, तुलसीस्रजमवतंसपदे निदधातीति च कथनेन आर्जवगुणानुभूय कथमिव सिच्यतीति पृच्छा स्यात् । गरुत्मान् तुलसी च श्रीवैकुण्ठनास्तव्ये वस्तुनी, तयोः कौटिल्य सर्वाऽप्यप्रसक्तम्; कुटिलरुणैरस्मादृशैस्सह आर्जवेन संश्लिष्यतीत्युक्तिरुच्येत कामम्, स्वन् कौटिल्यगन्धविरहितवस्तुसंश्लेषतः कथमार्जवं प्रकाशेतेति शश्रुः स्थाने । उच्यते । वैकुण्ठवासिना कौटिल्यगन्तोऽपि नास्तीति सत्यमेतत् । तेषां खलु मूरीणामनुभाव्यो विषय एक एव यद्यपि, तथाऽप्यैकैकोऽपि सूरिरेकैका नैर्द्वयवृत्ति परिगृह्णाति; परिगृहीत वृत्तिभेदेन रुचिभेदो भवेदेव खलु । भगवास्तावत्पर स्वकीयाया रुचे प्राधान्यमनिच्छन् तत्तत्सूरिगतरुचीनामेव प्राधान्य दिशन् ताननुभूय तान् प्रमोदयति । भगवन्तं स्वयमूह्यं तत्रतत्र पर्यटितुमिच्छति सति ताक्ष्यं तद्व्यानुगुप्येन तं स्वात्मानं वाहयति । तुलसी यदि कामयते ‘भगवतोऽहमलङ्कारो भवानीति, तर्हि स तथैवालङ्कृतस्सन् तत्प्रहर्षणमुखेन स्वयं प्रहृष्यति । एतदेव सूरियु प्रकाशयमान भगवन्तं आर्जवम् ॥ (१)

(हिंदी) अनंत गरुड विष्णुसेनादि नित्यघ्नरियों से मिलकर रसानुभूय करनेवाले सर्वस्वामी भगवान्, गरुत्मान के ऊपर सवार होकर तेज चलते हैं, और सुशीतल तुलसीमाला का धारण करते हैं ॥

इस गाथा में [अनंतगरुड] इत्यादि उत्तरार्ध विशेष्य है, और [गरुत्मान के] इत्यादि पूर्वार्ध विशेषण है । यह अर्थ कहा गया कि इस दशक में आर्जवगुणवाले भगवान् का वर्णन चलता है ।

यही गुण पूर्वाधि में उपवर्णित है। इसके अनुकूलतया यह कहा जा रहा है कि भगवान् नित्यसूरियों के नित्यसंश्लेष का रसानुभव करते हैं। ऐसे भगवान् गरुडारूढ तथा तुलसीगरी होकर अपने आर्जवगुण का प्रकाशन कर रहे हैं। यह समझना कुछ कठिन-सा होगा कि भगवान् परमपदवासियों से मिलकर आर्जव गुण का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं; क्योंकि परमपद में, जहां कुटिलताका अवकाश नहीं, सीगपन का प्रकाशन होना भी अशक्य है। दया क्षमा इत्यादियों की भांति आर्जवगुण भी इस कुटिल ससार में ही प्रकाशित हो सकता है। इसका यह समाधान है—यह बात सोलह आने का सत्य है कि परमपद में सर्वथा कौटिल्य का अभाव है; तथापि उधर भगवान् के आर्जव गुण का भी प्रकाशन हो सकता है। तथाहि—यह बात सर्वविदित है कि ब्रह्मके नित्यसूरी जन, सभी एक समान होते हुए भी, एकैक एकैक प्रकारकी भगवत्सेवा करते हैं। इन प्रसंगों भगवान् अपनी इच्छा की परवाह नहीं करते हुए उन उन सूरी की इच्छा के अनुगुणतया ही उनकी सेवा सकार कर उनको प्रसन्न करते हैं। अर्थात् यदि कभी गरुडजी की यह इच्छा हुई कि भगवान् को अपनी पीठ पर विराजमान कर उनकी सेवा करनी चाहिए, तो भगवान् निर्विचार ही उन पर सवार होकर उनकी इच्छा के अनुस्तर यात्रा करते हैं। एव कदाचित् यदि तुलसी की यह इच्छा हुई कि अब मुझे भगवान् को सजाना चाहिए, तो भगवान् तुरत उसका धारण कर उसे आनन्दित कर स्वयं भी प्रहर्ष पाते हैं। इस प्रकार भगवान् परमपदनिवासी सभी दिव्यसूरियों से अपने आर्जवगुण का प्रकाशन करते हैं ॥ (१)

(गाथा.) अम्मानाय् पिप्पन्नुम् * एम्माण्डु मानान् *

वेम्मावाय् कीण्ड * शेम्मा कण्णने ॥ २ ॥

सर्वस्मात्परः स्वामी सन् क्रूरवाजिवेधरकेशिनामकदैत्यवक्त्रविदारणः सरसिजायतविलोचनो
भूत्वा तच्चादृशनानाचेष्टितरसिको भगवान् ॥

अधस्तानगाथाया नित्यविभूतिवर्तिनित्यसुरिविषये प्रकाश्यमानमार्जवमन्वभावि । गाथायामस्याम्—
ततोऽवतीर्थे विरोधिनिरसनपूर्वकं सप्ताण्यु प्रकाश्यमानमार्जवमनुभूयते । [सर्वस्मात्परः स्वामी सन्] इति पूर्व-
गाथोक्ताथानुवाद । वृष्णजिवासया व्रज प्रति कसप्रचोदितेष्वसुरेषु वाजिवेधर केशी नाम दैत्योऽन्यतमः ।
स एष तावत्स्वकीय वक्त्रं सुमहत्तरमुद्गाद्यं व्रजमशेष भक्षयितुं प्रवृत्तो यदा, तदा कृष्णकिशोरं स्रहस्ताभ्या तदीयं
वक्त्रमुत्पाद्य तं व्यापादयामासेति कथा । तदानीं भगवान् सद्यस्तन्निरसनमाकलय्य, “अवतारे कृते विरोधिवर्ग-
सपातात् पुन पुन क्लेशो जायते, किमर्थमेव क्लेशोऽस्माभिरनुभाष्य ? स्वस्थाने दिव्येव वासे कृते क्लेशावकाशो
नास्त्येव खलु, अत इत पर स्वस्थानगमनमेव वरम्” इत्यभिभावयन् सप्ताण्युमिस्सह विहरणमेव परमप्रयोजन
मन्यमानश्च सन् स्वकीयहार्दहर्षप्रकर्षसूचनाय सरसीरुहोपमविलोचनता प्रकाशयन् नानाचेष्टितानि पुन पुनरुद-
भावयदित्येष महागुणोऽनुभूतोऽत्र ॥ (२)

सर्वस्वामी होते हुए ही, क्रूर घोड़े के रूप में आये हुए केशिनामक दैत्यका मुख चीर
डालनेवाले विशाल व रक्त नयनवाले श्रीकृष्ण, और भी ऐसे नानाविध चेष्टित करने में
रसिक होते हैं ॥

पिठली गाथा में नित्यसूरियों के विषय में प्रकाशित किये जानेवाले भगवान के आर्जवगुण का अनुभव किया गया, इस गाथा में परमपद से सत्सार में अवतार लेकर, विरोधियों का निरासपूर्वक प्रकाशित भगवान के आर्जव का अनुभव किया जा रहा है। [सर्गस्वामी] यह तो पिठली गाथा में उक्त अर्थ का अनुवाद है। कसप्रेषित नानाविध असुरों में से एक, ऋशिनामक दैत्य ने, उड़े घोड़े के रूप में वन आकर मुख खोलकर सारा वन निगलने की चेष्टा की। तब श्रीकृष्ण ने उसका मुख चीर कर सहार किया। इसके बाद भगवान ने यह विचार नहीं किया कि, “इस सत्सार में हमारे अवतार करने पर, यहाँ नारनार इन दुष्ट विरोधियों से लड़ते ही रहना पड़ेगा, हमें ऐसा दुःख भोगने की आवश्यकता कौन-सी है? परमपद में कभी यह दुःख न होगा। अतः अबसे अवतारों को समाप्त कर परमपद में ही रह जाना उत्तम है।” परन्तु वे सत्सारियों के सहवास को ही परमपुरुषार्थ मानकर, उससे उद्धत स्तुष्ट होकर, अपनी विरुद्धि आँखों से उस हर्ष का प्रकाशन भी करते हुए कमलनयन होकर, पुनः पुनः ऐसे अनेकविध चेष्टा करने में ही वत्साह दिखाते जो विराज रहे हैं, इस महागुण का कीर्तन यहाँ पर किया गया है ॥ (२)

(गाथा.) कृष्णाय नैन्दुम् * मण्णोर् विण्णोर्कुं *

तण्णार् वेद्धड्(म्) * विण्णोर् वेर्पने ॥ ३ ॥

भूतलार्तिना वैकुण्ठवर्तिना च सदा नयनभूतः स भगवान् शिशिरवेङ्कटाद्रिनामक-
दिव्यगिरिराजनिवासी ॥

यमलपुत्रप्रसवित्री जननी उभयोर्मध्ये स्थित्वा यथा स्तन्य पाययति, तथा सप्तारिणा दिविपदा च रक्षायै उभयलोकमव्यस्य श्रीवेङ्कटाद्रि मन्थास्ते उभयविभूतिनायो भगवानिति चारुतरसुच्यते । तैत्तिरीयसंहिताया चतुर्थकाण्डे षष्ठप्रपाठक * चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम् * इत्यान्नायते । अत्र उतेति समुच्चय । देवाना मर्त्याना च चक्षुरित्यर्थ । एतदेव श्रुतिवाक्य गायायामत्या पूर्वार्धत्वेन पारणतम् । स्वर्गार्थ निर्देहणे स्नेयामक्षमत्वं सत्सारिणा दिविपदा च अत्रिषिष्टमित्युक्तं भवति । शिशिरवेङ्कटाद्रीति शैशिर्यकथन सात्सारिक सकलतापनिवारकत्वनिबन्धनम् । नानातीर्थनिवेदितत्वेन अविश्रान्तगिर्भरपातेन च प्रात्यक्षिक शैत्य च विवक्षितम् ॥

भूलोकनिवासी तथा स्वर्गादिनिवासी सभी जनों के सदा नेत्रभूत विराजनेवाले भगवान्
सुशीतल दिव्य वेङ्कटाद्रि पर नित्यनिवास कर रहे हैं ॥

जैसे जुड़वे नर्चों का जन्म देनेवाली माता बीच में रहकर दोनों को दूध पिलाती है, ठीक इसी प्रकार उभयविभूतिनाय भगवान् भी भूलोक तथा ऊपर के लोकों की रक्षा करने के लिए दोनों लोकों के बीच में श्री वेङ्कटाद्रि पर निवास करते हैं। तैत्तिरीय ब्रह्मसंहिता के चौथे कांड के छठे प्रपाठक में यह एक वाक्य है—“चक्षुर्देवानामुत मर्त्यानाम्”। इसका यह अर्थ है कि भगवान् देव और मानवों के नेत्ररूपी हैं। यही अर्थ इस गाथा के पूर्वार्ध में उपवर्णित है। इसका यह तात्पर्य है कि अपने रक्षणार्थ कार्य करने में मानवों की भाँति देव भी अशक्त होते हैं। मागारिक गमल नवाप मिटाने से, तथा सतत बहनेवाले निर्वहों के कारण शीतल होने से श्रीवेङ्कटाद्रि को [सुशीतल वेङ्कटाद्रि] कहने में आया है ॥ ... (३)

(गाथा.) वैर्षे योन्नेडुत्तु * ओर्के मिन्निये *
 निर्कु मम्मन् शीर् * कर्प्पन् वैहले ॥ ४ ॥

गोवर्धनाभिधानमेकमद्रिमुद्धृत्य श्रान्तिलेशमन्तरेण सप्ताहं स्थितवतो भगवतो महागुणं
 सततमुपभुञ्जीय ॥

गोवर्धनोद्धरणकथा सर्वविदिता सुप्रथिता । तत्र तावदार्यवमेव प्राधान्येन प्रकाशमानो महागुणः ।
 दुर्जनेन एकस्य भागवतस्योत्पादितामपि व्यथा न महते मनागपि भगवानिति स्थिते, विडो जसा युगपदेव
 अपरिमितगोगणगोपालवृन्दभरितस्य व्रजस्य समुत्पादिता सुमहती व्यथा क्वमिव विरेहे ? महाद्रोहिणो वासवस्य
 शिरसश्छेदो हि सद्यः कर्तव्यः, कुतो न क्वन्तस् इति बहव आशङ्कन् । कृष्णस्य तावदभिसन्धिरेवमिह ; इन्द्रस्य
 मुक्तिमपहृतवता मया किं तत्प्राणापहारकेणापि भवितव्यमिति । एतदेवार्जयमिहानुभूयते । [श्रान्तिलेशमन्तरेण
 सप्ताहं स्थितवतः] इत्यत्र “क्षोणीध्र पुनरविमश्च सप्तरात्रम्....अम्बाना वरद ! तथाऽपि पाणयस्ते” इति
 श्रीकूरनाथगुरुवरसूक्तिनुसन्धेया ॥ (७)

(हिंदी) गोवर्धन नामक एक पहाड़ उठाकर, छत्र के रूप में उसे धारण कर, आयास के
 बिना सात दिन रहनेवाले भगवान के महागुण का मैं नित्य संकीर्तन करूँ ॥

गोवर्धन पर्वत का धारण करना श्रीकृष्णमहागुण का एक प्रसिद्ध चेटित है, जिससे मुख्यतया
 उनके आर्जवगुण का ही प्रकाशन किया जाता है । तथाहि—भगवान का यह स्वभाव है कि वे अपने किसी
 एक भक्त के निषय में किये जानेवाले अपराध का भी सहन नहीं कर सकते । ऐसे उन्होंने व्रजनिवासी
 समस्त गोगोपसमूहके निषय में महेंद्र के किये हुए (घोवर्षण रूप) महापराध का कैसे सहन किया ? उसी
 क्षण में उन्हें भक्तजनद्रोही उस महाप्राणी का सिर काट डालना था । परंतु उन्होंने उसे अवलम्ब भी शिक्षा
 नहीं दी । इस विलक्षण कृपा का कारण क्या है ? यही कि श्रीकृष्ण ने सोचा, “महेंद्र के भोजन का
 अपहरण करनेवाले मुझको क्या, उसके प्राणों का भी अपहरण करना उचित होगा ? नहीं नहीं । अतः
 उसकी उपेक्षा करना ही पर्याप्त दंड है ।” इस महान आर्जवगुण का संकीर्तन यहाँ पर किया गया ॥ (४)

(गाथा.) वैहलुमु वेण्णोय् * कैकल न्दुण्डान् *
 पोय् कलवादु * एन्मेय् कलन्दाने ॥ ५ ॥

सदा नवनीतभाण्डं चाहुम् आमूलं प्रसार्य नवनीतमास्वादितवान् सत्यमेव मम वपुषि
 समश्लिष्यत् ॥

यथाऽहं भगवन्तमुत्सूय्य भगवतो गुणाननुभवामि, तथा सोऽपि परमः पुमान् मां विहाय मम
 वपुषि के इत्याह मुनिवरो गाथयाऽनया । यथाहि मम तस्य गुणस्ततत धारकं, तथा तस्य आशित-
 फरस्पृशीपावन गव्यमेव सततभोग्य भवति ; नवनीते नजातेन स्पृहाशिशयेन न तावत् इत्यमपि बाहु पात्रे
 प्रवेश्य गृहीत्वा सनास्थाप गव्यगन्धिना स्वनिग्रहण मम हेयमपि वपुस्समाश्लिष्यददहति विस्मयस्तिमितो भवति
 मुनिवरः ॥ (५)

(हिंदी) अपने पूरे वाहु को रतन में घुसाकर मन्थन उठाकर खानेवाले भगवान सत्य ही मेरे शरीर से मिल गये ॥

इस गाथा में आळ्यार यों कहते हुए आश्चर्य पा रहे हैं कि, “जैसे मैं भगवान के शुभगुणों का अनुभव करता हूँ, इसी प्रकार वे मुझे छोड़, मेरे शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे मुझे उनके गुण ही धारक होते हैं, वैसे उन्हें अपने आश्रितों के हस्तस्पर्श से पवित्र बना हुआ मन्थन ही धारक होना है। अतः उसपर अत्यधिक आशा करते हुए वे नवनीतपात्र में अपना सारा वाहु घुसाकर मन्थन खाकर उस सुगंध से निभूषित अपने भुज से अतिहेय मेरे शरीर का भी आलिंगन कर रहे हैं ॥ (५)

(गाथा) कलन्दे चावि * नलङ्गोळ् नाथन् *

पुलन्कोळ् माणाय् * निलम् कोण्डाने ॥ ६ ॥

मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान् स्वामी सर्वेन्द्रियापहारचतुरग्रामनवेप-
धारी सन् भूमि मिश्रित्वा स्वीकृतवान् ॥

अत्र उद्देश्यविवेचयोनियमो न कोऽपि । यो महाबलित्वमपहृतवान् स एव मम स्वमपहृतवान्, यो मम स्वमपहृतवान् स एव महाबलित्वमपहृतवान् इत्युभयथाऽपि विवक्षणं मत्ततम् । मुनिवरस्यास्य स्वम्—शेषत्वम्, तस्यापहरणं नाम शेषित्वे स्थापनम् । शेषभूतस्यापि चेतनस्य कदाचित् शेषत्वप्रतिभट्टं शेषित्वमाशेष्य भवति, कथमिति चेत्, शेषत्वादप्यभ्यर्हितस्य पारतन्त्र्यस्यापि परिपालनीयतया तादृशं पारतन्त्र्यं स्मारयन् भगवान् ‘शक्तोपमुनीन्द्र भो ! भवान् सिद्धासनमधितिष्ठतु, अहं मत्तस्तेव करवाणि’ इति कथयेद्यदि, तर्हि पारतन्त्र्यपरतन्त्रेण मुनिरत्रेण तत्प्रतिपेक्षस्य कर्तुमशक्यत्वाद्योग्यत्वाच्च ओमित्यभ्युपगम एव कर्तव्यो भवति । तथाऽभ्युपगमे शेषत्वं प्रनष्टमेव भवतीति सुगमम् । ऽतदेवोच्यते [मया सह संश्लिष्य मदात्मभूषणभूतं शेषत्वमपहृतवान्] इति । सैषा चर्या भगवतः कौटिल्यकृत्यमिति मितथियो मयेरम् । नव तथा । गायति स्म भगवान् स्वयम्—* ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् * इति । ज्ञानी आत्मा भवति चेत् भगवान् शरीरं ननु भवति । नियन्तुं धारकत्वं शेषित्वैर्निरूपणीयं आत्मा । नियाम्यन्तर्धार्यत्वशेषत्वेर्निरूपणीयं शरीरम् । ज्ञानिनमात्मानं मन्यमानस्य कथयतश्च भगवतः शरीरत्वे अक्षतसिद्धिके सति मुनिवरस्य शेषत्वं प्रच्युतमेव खलु । नैतदन्वयाय नाम । तथाचात्र भगवतः शेषित्वप्रहाणं मुनिवरस्य शेषत्वप्रच्यवान् च न कौटिल्यम्, अपि त्वार्जवमेवेति सिध्यति । अथ सर्वेन्द्रियापहारचतुरग्रामनवेपधारणेन भूमिरश्रीकरणे चानापृथिव्योरक्रमणे च न कौटिल्यरूपा, सर्वथाऽप्यार्जमेव । मिश्रणफल एव “मम पादतो मयैव विक्रमणार्हा भूमिः प्रदीपताम्” इति खल्वपेक्षितम् । ओमित्यभ्युपगम्यैव हि बलिना दानमकारि । तथा चार्जवमेवेत्यलम् ॥

(६)

(हिंदी) मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकारभूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले हमारे नाथ ने सर्वेन्द्रियो का अपहरण करने में समर्थ ग्रामनवेप का धारण कर भूमि मोंग कर उसे अपनाया ॥

इस गाथा का तात्पर्य इन दोनों प्रकारों से हो सकता है कि, (१) महाबलि की संपत्ति का अपहरण करनेवाले भगवान ने मेरी संपत्ति भी छूट ली; अथवा, (२) मेरी संपत्ति के चोर भगवान ने महाबलि की संपत्ति भी चुरा दी। भगवान ने आळ्वार की कौन-सी वस्तु की चोरी की? शेषत्व की। शेषत्व की चोरी क्या चीज है? यही, कि आळ्वार को शेषी बना देना। कहने का यह भाव है—सर्वदा भगवान का शेष ही रहना चाहनेवाले इस चेतन को कभी ऐसा प्रसंग आता है जब कि यह अपना शेषत्व छोड़कर स्वयं शेषी बनने को बाध्य हो जाता। यह अर्थ बताया गया है कि शेषत्व की भांति पारतंत्र्य भी इस चेतन का एक महान गुण है, जिसका भी पालन करना आवश्यक है। तथा च कभी कभी इस पारतंत्र्य की याद दिलाते हुए भगवान आळ्वार से कहते हैं कि, “हे शठकोप मुनिवर! आप कृपा करके इस दिव्य सिंहासन पर विराजिएगा; मैं आपकी सेवा करूंगा।” तब अपने पारतंत्र्य का स्मरण करनेवाले आळ्वार कैसे यह भगवदाज्ञा टाल सकते हैं? अतः उन्हें सिंहासन पर विराजना ही पड़ेगा। परंतु यों करने पर उनका शेषत्व नष्ट होगा। हाल में इस अर्थ का वर्णन किया जाता है इन शब्दों से—[मेरे साथ मिलकर मेरी आत्मा के अलंकार भूत शेषत्व का अपहरण करनेवाले]। कोई लोग यों मानते होंगे कि यह तो भगवान की कुटिलता हुई, न तु आर्जव। यह बात ठीक नहीं; चूंकि भगवान स्वयं गीताजी में गाते हैं कि “ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम्” अर्थात् ज्ञानी मेरी आत्मा ही है। ज्ञानी आत्मा हुआ तो भगवान उसका शरीर बनते हैं। शरीर व आत्मा के ये लक्षण शास्त्रसिद्ध हैं, कि (१) नियंता, धारक व शेषी आत्मा है, और (२) नियाम्य, धार्य व शेष शरीर है। तथा च ज्ञानी को आत्मा कहनेवाले भगवान के अभिप्राय से जब वे स्वयं शरीर (अथवा शेष) ठहरे, तब ज्ञानी का शेषत्व नष्ट ही हुआ। ज्ञानि के प्रति भगवान के सीमातीत प्रेम के कारण बने हुए इस प्रसंग में कुटिलताका प्रश्न ही न उठ सकेगा; कि तु यह पूर्ण आर्जव का ही प्रताप सिद्ध होगा। एवं सकल इंद्रियों के भी चुराने में समर्थ वामन रूप का धारण कर महाबलि से भूमि माँगने के प्रसंग में भी कौटिल्य का अवकाश नहीं है; क्योंकि भगवान ने महाबलि से स्पष्टतया यही माँगा कि, “मुझे तीन पग भूमिका प्रदान करो, जिसे मैं स्वयं अपने पाद से नाप लूँ।” महाबलि ने भी यह अर्थ ठीक जान कर ही दान दिया था। अतः इसमें भी आर्जव ही प्रकट होता है ॥ (६)

(गाथा.) कोण्डा नेद्विविडै * उण्डा नेद्वैयम् *

तण्डामम् शैयदु * एचेण्ता नानाने ॥ ७ ॥

नीलादेवीपरिणयार्थं मृपभससकौद्रत्यमपाकृतवान्, सप्तलोकीं संवर्तसमये समुपशुक्तवांश्च भगवान् श्रीवैकुण्ठनिर्विशेषं मयि प्रेमबन्धमावध्य मदीयमनोरथानशेषानपि स्वयमुवाह हन्त! [मदीयमनोरथप्रतिकोटिभूतान्मनोरथान् स्वयं वहतीति यावत् ॥]

मदीयमनोरथानशेषानपीत्यादिकं गाथाया अस्या जीवसर्पस्वम्। मुनिररोऽसौ श्रीवैकुण्ठमुपन-
गमनाय, विरजाज्ञानाय, * एतस्मात् गायत्रास्ते * इत्यान्नातसामगानाय च मनोरथान् विभर्ति। भगवात्सु
श्रीवैकुण्ठादिद्वागमनाय, मुनिवरपरिसरप्रवहताम्रपर्णाविगाहनाय, सहस्रगीतिगायागानाय च स्वकीयानां मनो-

रथानामनटान् प्रवाहानुपवृह्यन्नास्त इत्युक्तं भवति । एवंविधं स्वामिलयितं साधयितुं नायमशक्तः, अपि तु सुसमर्थ एवेति द्योतनाय सत्सर्पभोद्वलनिरसनापदानम् ससलोकीनिरगणापदानं च पूर्वार्धेनानुमदितम् ॥ ... (७)

(हिन्दी.) नीलादेवी से परिणय करने के लिए सात बैलों का दमन करनेवाले, और प्रलय काल में मातां लोह अपने पेट में रखनेवाले भगवान ने श्री वैकुण्ठ की भांति मुझे प्रेम करते हुए मेरी समस्त इच्छाओं को स्वयं अपनाया ॥ (अर्थात् मेने जो जो इच्छा की, भगवान ने भी ऐसी ही इच्छा की है ॥)

इस गाथा का सारभूत भाग [मेरी समस्त इच्छाओं के] इत्यादि अंतिम वाक्य है । आळ्वार यों विचार करते रहे कि, मुझे श्री वैकुण्ठदिव्यलोक जाना चाहिए, विरजानदी में स्नान करना चाहिए और सामगान करना चाहिए, इत्यादि । यह जानकर भगवान ने अपने मन में यह आज्ञा की कि, मुझे वैकुण्ठ से आळ्वार तिरुनगरि जाना चाहिए, ताम्रपर्णी नदी में स्नान करना चाहिए, सहस्रगीति का गान करना चाहिए, इत्यादि । इस प्रकारण में सत्सर्वभर्मदन और ससलोकी-भक्षण के इतिहासों का वर्णन करने का यह भाव है कि भगवान अपनी पूर्ण इच्छा पूर्ण करने के पर्याप्त शक्तिमान हैं ॥ (७)

(गाथा.) आना नानायन् * मीनो डेनस्रम् *

तानाना नेत्रिळ * तानाय शङ्गे ॥ ८ ॥

गोपालो भूत्वा गौरक्षणेऽधिकृतोऽभूत् । मत्स्ववराहरूपेणाप्यन्तरत् । एवमेव भवताराः
किमर्थं कृता इति चेत्, मयि स्वस्य सजातया प्रीत्या ॥

तेषुतेषु कालविशेषेषु भगवता कृता अवतारा यद्यपि तत्कालिक प्रयोजनविशेष प्रेप्तानिमित्तेनेति पौराणिकरूपाविशेषै प्रतिपत्तव्यं भवति, तथाऽपि श्रीशक्तोपमुनीन्द्रसर्माणो ज्ञानिनामप्रेसरास्तु सर्वानपि तास्तानवनारान् स्वार्थमेव कृताननुमदयते । कथमुपपद्येत तदिदं मनुसन्धानमिति शङ्का स्यादपि । * परित्राणाय साधूनामिति गीताश्लोकस्य भाष्यमनुगृह्यन् भगवान् भाष्यकार एवमाह—“साधनः—उक्तलक्षणधर्मशीलं वैष्णवाप्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रवृत्ता मन्नामकर्मस्वरूपाणा वाङ्मनसागो वरतया मदर्शनादृते स्वात्मधारणयोपगार्थिक-मलभमाना क्षणमात्र कल्पसहस्रं मन्वाना प्रशिथिलसर्वगात्रा भवेत्पुरिति मत्स्वरूपचेष्टितावलोकन आलापादि-दानेन तेषा परित्राणाय सभामिति” इति । अत्र बहुमिविशेषणैर्विशेषितास्मन्तो वैष्णवाप्रेसरा इति निर्दिष्टा व्यक्तियशेषा पराङ्मुखापेकालादिव्यसूरिररा एवेत्यत्र न सदेहगन्धोऽपि । अनुगृहीत मकैरुमपि विशेषण वस्तुतस्तेष्वेव हि समन्वेति । तेषा परित्राण क्रीडग्विधमुद्दिष्टमिति निर्दिष्टभाष्य पङ्क्तितो विमर्शनीयम् । “मक्षरूपचेष्टितामनेरुनदानेन तेषा परिल्लाणायै” इति सुसप्त भाषितत्वात्, युगान्तरेषु कृतानामन्यवताराणा चेष्टिनविशेषान् प्रदर्श्य तान् परिरक्षतीति सुप्त प्रतीयते । तथा च भगवदवताराणा तत्कालिकरूपप्रहादप्रभृति भक्त-रिरक्षियामात्र बोधेयम्; अपितु युगचेष्टितानुमवलोलुपानामेवविधानामर्वाचीताना मक्ताना रिरक्षियाऽपि भगवद् विवशितेति भगवद्राज्यकाराणामाशयोऽवस्यते । तथा चात्र गाथाया ‘मत्स्वकूर्मगोपालावतारा भगवता मयि

स्वल्प संजातया प्रीत्या कृता इति कीर्तिः सर्वथा स्थाने । अवतारसमकाले रक्षणप्रकारोऽन्यः, समनन्तरकाले रक्षणप्रकारस्ततोऽन्यः परमविलक्षणः । समकाले रक्षण विरोधिनिनाशनप्रधानं स्यात् । समनन्तरकाले एतन्मुनीन्द्रसधर्मणा रक्षणं गुणानुभवप्रदानप्रधानं प्रतिपत्तव्यम्; अवतारेषु पूर्वमकृतेषु सत्सु पश्चाद्गुणानुभव प्रसक्तै रेवानुत्थितेः ॥

(हिंदी.) भगवान् स्वयं गाय चरानेवाला गोपाल बने; मत्स्यवराहादिरूपों से अचतीर्ण भी हुए । मुझसे प्रेम करते हुए ही उन्होंने ये सभी अवतार किये ॥

पुराणकर्ता महर्षियों का कहना है कि भगवान् के इस संसार में बारंबार अवतार करने का कारण, उस समय के दुष्टशिक्षण, शिष्टपरिपालनादि कतिपय कार्य संभालना ही है । परंतु आळ्वार जैसे भक्त जन उन अवतारों को अपने लिए ही अनुष्ठित मानते हैं । यह बात असंभावित-सी लगती होगी; परंतु हे विलकुल ठीक । तथाहि—भगवद्गीता में अवतार-प्रयोजन का वर्णन करनेवाला “परित्राणाय साधूनाम्” इत्यादि पद्य प्रसिद्ध है । इस पर श्री रामानुजस्वामीजी का यह भाष्य है—“साधु—पूर्वोक्तलक्षणवाले वैष्णवाग्रेसर, जो कि मेरा आश्रयण करने में प्रवृत्त होकर, मेरे नामकर्मलरूपों को अपने मन व वाणी के गोचर न होने के कारण मेरे दर्शन पाये बिना अपनी आत्मा के धारण-पोषणादि प्राप्त न करते हुए (मेरे दर्शन के अलाम में) एक पल भर के समय को भी हज़ारों कल्प मानते हुए शिथिलगात्र हो जायेंगे; अतः उन्हें अपने विग्रह व चेष्टितों के दर्शन, वार्तालाप इत्यादि देकर उनका संरक्षण करने के लिए....में प्रकट होता हूँ ।” इस लंबे वाक्य में वैष्णवाग्रेसर शब्द से कीर्तित साधु जन श्रीपरांकुश परकाळादि आळ्वार ही हैं; क्योंकि यहाँ प्रयुक्त सभी विशेषण उनको ही लगते हैं । भगवान् के दर्शन करने की, तथा उनसे वार्तालाप करने की तीव्र इच्छा करना, उनके अलाम से बहुत दुःखी होना, इस दुःख के फलतया पलभर को युगसहस्र मानना, शिथिलगम होना, ये सभी आळ्वारों के ही लक्षण होते हैं । उदाहृत भाष्य पंक्ति से हम यह भी जान सकते हैं कि इन साधुशब्दाव्यय आळ्वारों का परित्राण (माने रक्षण), भगवान् के श्रीविग्रह चेष्टितादियों के दर्शन तथा वार्तालाप में होता है । अर्थात् भगवान् आळ्वारों को अपने पुरातन अवतारों के चेष्टित दिखा कर उनकी रक्षा करते हैं । तथा च यह अर्थ सिद्ध हुआ कि अतारों के प्रयोजन तत्काल में स्थित प्रह्लाद विभीषणादि भक्तों का संरक्षण मात्र नहीं, बल्कि बहुत समय के बाद जन्म लेनेवाले आळ्वारों का भी संरक्षण है । आळ्वारों की स्पष्ट धीनूक्तियों का आधार लेकर ही श्रीरामानुजस्वामीजी ने उक्त गीताश्लोक का यह सुंदर अर्थ लिखा । अतः हाल में आळ्वार जो कह रहे हैं कि, “मुझसे प्रेम करते ही भगवान् ने अनेक अवतार किये,” यह सन्धा उचित है । अतारों के समय दुष्टों का मंहार करने से कतिपय भक्तों का रक्षण हुआ होगा; परंतु यह बनाना कठिन है कि उन समयों को न-सा भक्त भगवान् के दर्शन पाकर आळ्वारों की भाँति विरह दुःख से पार हुआ होगा । ये लोग तो दुष्टविनाश से लड़ ही गये । गुणानुभव से रक्षित होनेवाले आळ्वार ही हैं । यदि भगवान् पूर्ण में अवतार नहीं किये होते, तो फिर आळ्वार को उनके दर्शन अपवा गुणानुभव कैसे मिलना ? अतः ठीक कहा गया कि आळ्वार के लिए ही भगवान् ने मत्स्यवराहगोपालादि अवतार किये ॥

(गाथा) शङ्ख शङ्करम् * अङ्गयिल् कोण्डान् *

एङ्गम् तानाय * नङ्गच्छ नाथने ॥ ९ ॥

अन्तरणमुखेन सर्गगतो भगवान् अस्मन्नाथः शङ्खचक्रविभूषितपाणितलो विराजते ॥

कतिपर्यान् वशयितु पर्यट-तो जना यथाहि वशीकरणोपधसनाया अटन्ति तथा भगवानपि भक्तजन-वशीकरणार्थं मनतरन् वशीकरणसाधनभूतदिव्यायुधपरिक्र्मित एव सन्ननरतीत्यनुसन्धीयत इह । अत्रेद विमर्श-पदम् । * जातोऽसि देवदेवेश ! शङ्खचक्रगदाधरेति पुराणरत्ने कथनात् कृष्णावतारे पर शङ्खचक्रादिसाहित्य सुवजम्, रामाधवतारेषु च किमस्ति तत्साहित्यमिति । अत्रेमनुगृह्यत्वाचार्या —‘अस्येव तत्साहित्य सर्वेष्व-प्यवतारेषु । दिव्यायुधानि तानि समयविशेषेषु समिधितसया तिरोहितानि स्यु ” इति । उपपद्यते सत्यमेतत् । श्रीरामायणे प्रथमतो दाशरथि प्रेक्षमाणो हनुमान् पृच्छति—* आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिधोपमा । सन्-भूषणभूपार्हा किमर्थं न विभूषिता * इति । अत्र व्याख्याता गोविन्दराजयि आह—“ हनुमतो भक्तप्रवरत्वेन तस्य चतुर्भुजवेपेण द्रयोऽभवत् ” इति । रावणवधानन्तर मन्दोदर्या क्रियमाणे प्रलपे —“ व्यक्तनेप महायोगी शखचक्रगदाधर ” इत्येतदप्येव भवितु मर्हति । सुदर्शनशतके प्रोक्तम्—* वाणी पौराणिकी य प्रथयति, महित प्रेक्षण केटभारे. शक्तिर्यस्येद्युद्गृह्णानखपरञ्जुमखव्यापिना तद्विभूष्याम् * इति । श्रीरामाधवतारेषु, तिरोहि, ताना स्थिताना दिव्यहेतीना शक्तिविशेषो वस्तुविशेषेषु व्याप्य कार्यकारी बभूव, रामावतारे इषौ, कुराहावतारे दृष्टायाम्, नरसिंहावतारे नखेषु, जामदग्न्यावतारे परशौ, एवमवनारान्तरेषु यथायोग व्याप्य स्वसत् प्राचीकशानायुधानाति भाव ॥

(९)

(हिंदी) अन्तरमुख से सर्वत्र व्याप्त होनागले हमारे नाथ भगवान अपने सुंदर हाथों में शङ्खचक्रों का धारण करते हैं ॥

उक्त गाथा में यों कहा जा रहा है कि जैसे दूसरों को अपने वश करना चाहनेवाले हाथ में वशीकरण का औषध लेकर उनके पास जाते हैं, इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को अपने वश करने के लिए भूतल पर अवतार करते हुए, हाथ में शङ्खचक्रादि दिव्यायुधों का धारण करते हैं, क्योंकि ये दिव्यायुध ही उनके वशीकरणसाधन होते हैं । यद्यपि ‘जातोऽसि देवदेवेश ! शङ्खचक्रगदाधर ” (हे देवाधि देव ! आप शङ्खचक्रगदाधारी हो कर ही अवतीर्ण हैं) इत्यादि श्रीनिष्णुपुराण के अनुसार एकमात्र श्रीकृष्णाव-तार में शङ्खचक्रों की सत्ता प्रतीत होती है, अथ अवतारों में तो उन-की बात सुनी नहीं जाती । तथापि आचार्यों का अभिप्राय है कि सभी अवतारों में भगवान के साथ दिव्यायुध भी विराजते ही हैं, परंतु भगवान आत्म्यरु किसी किसी समय उनसे कार्य लत हुए दूसरे समय उनको छिपा रहते हैं । यह बात बहुत ठीक है । श्रीरामावतार को ही लीजिए । साधारणतया हम कहते हैं कि श्रीरामचंद्र द्विभुज और अत एव शङ्खचक्रविरहित थे । परंतु पहले पहल उनके दर्शन करनेवाले हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि “आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिधोपमा । सवभूषणभूपार्हा किमर्थं न विभूषिता ॥ अर्थात् प्रभो ! विशाल, बेलन के समान, परिघसदृश, व समस्तविध आभूषण पहनने योग्य अपने बाहुओं को आपने क्योंकर नहीं

सजाया ?” इसमें विचार यह है कि. हनुमान जी ने क्योंकर, बाहवः करके बहुवचन का प्रयोग किया ? संस्कृत भाषा में दो वस्तुओं की सूचना करने के लिए द्विवचन का ही प्रयोग करना चाहिए, न तु बहुवचन का। रामायण के व्याख्याता श्री गोविन्दराज यहाँ पर लिखते हैं कि भक्तप्रवर हनुमानजी को चतुर्भुज श्रीरामचंद्रजी के दर्शन हुए; अतः इस बहुवचन का प्रयोग किया गया। एवं रावणवध के बाद प्रलाप करनेवाली मंदोदरी कहती है—“व्यक्तमेव महायोगी....शंखचक्रगदाधरः। माने रावणवध करनेवाले ये श्रीरामचंद्र साधारण मानव नहीं; किंतु साक्षात् परमपदवासी चतुर्भुज श्रीमन्नारायण ही हैं।” इससे स्पष्ट होता है कि उसे भी चतुर्भुज रूप का ही साक्षात्कार हुआ। इससे यह अर्थ सिद्ध होता है कि श्रीरामचंद्रजी साधारणतया द्विभुज दीखते तो थे; परंतु परमभक्तों को उनके चतुर्भुज रूप के ही दर्शन मिलते थे। अथवा “शक्तिर्यस्येयुदंधानखपरशुमुखव्यापिनी तद्विभूत्वाम्” इत्यादि श्री सुदर्शनशतक-श्रीसूक्ति के अनुसार चक्रराज की शक्ति भगवान के तत्तदवतार के अनुगुणतया श्रीरामचंद्रजी के वाण में, वराह भगवान की दंष्ट्रा में, नरसिंह भगवान के नाखूनों में, परशुराम के परशु में एवं दूसरे अवतारों में दूसरी वस्तु में व्याप्त होती है; अर्थात् उक्त सभी वस्तु चक्रराज के अवतार मानी जा सकती हैं। अतः यह तत्व जाननेवाले भक्त जन भगवान के उक्त सभी आयुध आदियों को चक्रराज ही मानते हैं। अतः भगवान को सर्वदा चक्रधारी कहना उचित होता है। अथवा मूलगाथास्य (शंखचक्र) शब्द न केवल शंखचक्रों का ही, किंतु सभी दिव्यायुधों का सूचक है। तथाच यह अर्थ हुआ कि भगवान एकैक अवतार में भी अपने साथ भक्तों के चित्त का वशीकार करने में समर्थ शंख चक्र वाण हल इत्यादि कतिपय दिव्यायुध भी लाते हैं ॥

(गाथा.) नाथन् जालङ्गोळ् * पाद नेत्रम्मान् *

ओदम्योळ् किळर् * वेद नीरने ॥ १० ॥

सर्वनियन्ता, वसिष्ठचण्डालविभागविरहेण सर्वजनताशीर्षविनिहितचरणोऽस्मत्स्वामी भगवान्
उत्तरङ्गजलधिवदुर्द्ध्वम्भमाणानां वैदिकगिरामेव हि गोचरमहिमा ॥

भगवतो गुणगणान् कीर्तयितुं हन्त ! के वयम् ? * वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः * इति गीतोक्तरीत्या

वेदैकसमधिगम्यमहिमा हि सः इति कथयति गार्थेया । * वेदैश्चेत्यादिगीताश्लोके एकत्रावतिष्ठमान एवकारो

पेठुं प्रभवति । वेदैरेवाहं वेद्यः, नान्यैः प्रमाणाभासैः । वेदैरहमेव वेद्यः, नान्यान्यवादवैतानि ।

वेदैस्सर्वैरहं वेद्य एव ; न तु प्रमाणपथातिगोऽस्मि । सर्वैरेव वेदैरहं वेद्यः । [अधुना एवकारः अप्यर्थकः ।]

ब्रह्मकाण्डगतैरिव कर्मकाण्डगतैरपि वाक्यैरहं वेद्यः ॥ एव नाम भगवत्प्रतिपादने प्रवर्णः प्रवर्णेश्च वेदैरेव
सुख्यमहिमा परमः पुमानिति कथितं भवति ॥

(हिंति.) सबके नियन्ता और वसिष्ठचंडाल पक्षपात के बिना सबके सिर पर अपना श्रीपाद रखनेवाले हमारे स्वामी भगवान लहरों से समाधुत सागर की भांति घोषण करनेवाले वेदों से जानने योग्य वैभववाले हैं ॥

इस गायी का यह तात्पर्य है कि “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्यादि प्रमाण के अनुसार वेदप्रतिपाद्य महावैभवाले भगवान् के कल्याणगुणों का, अत्यल्पज्ञानशक्तिवाले हम जैसे वर्णन कर सकेंगे। उक्त वाक्य में ‘एव’ शब्द का अन्वय तत्रत्य दूसरे सभी पदों के साथ हो सकता है। तथाहि—(१) सर्वैः वेदेरेवाहं वेद्यः—माने समस्त वेदों से ही मैं समझा जा सकता हूँ; न तु दूसरे किसी आभास प्रमाण से। (२) सर्वैः वेदै रह मेव वेद्यः—माने समस्त वेदों से प्रतिपाद्य मैं ही हूँ; न तु दूसरा कोई क्षुद्र देवतांतर। (३) वेदे स्सर्वैः अहं वेद्य एव—माने समस्त वेदों से मैं वेद्य ही हूँ, न तु प्रमाण के अगोचर हूँ। (४) सर्वै रेव वेदैः अहं वेद्यः—सभी वेदों से मैं वेद्य हूँ; (अथ एवकारका अर्थ ‘भी’ है।) अर्थात् कर्मकांड, ब्रह्मकांड नामक दोनों वेदभागों से मैं वेद्य हूँ। इस प्रकार भगवान् का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रवृत्त, उस कार्य में समर्थ वेदों के सिवाय दूसरा कौन उनका वर्णन कर सकता है? (१०)

(गाया.) नीरूपैर् वण्णन् * शीर् शठकोपन् *

नेर्द् लाघिरत्तु * ओर्द् लिर्वैचे ॥ ११ ॥

नीरसवर्णस्य सर्वेश्वरस्य (आर्जवाभिधानं) गुणविशेषमधिकृत्य शठरिपुमुनिना प्रोक्तमिदं दशकं सहस्रगायामध्ये सम्यग्विमर्शमुद्योभनम् ॥

आर्जवगुणप्रतिपादनमेव दशकस्यास्य प्रमेयमिति मुनिवरो गाययाऽनया स्वयमेव प्रतिपादितवान् भवति। “नीरसवर्णस्य भगवतो गुण” इत्यनेन आर्जवमेव विवक्षितं भवितुमर्हतीति विवृतमवतारिकाया-मिद्धानुसन्धेयम्। अन्येषु दशकेष्विवात्र फलकीर्तनं नास्ति। सुष्ठु विमृश्य व्याहृतस्यास्य दशकस्य विमर्श एव परमप्रयोजनं भक्तानामिति विवक्षितमिव ॥

गाययामस्यां नीरसवर्ण इति निर्दिष्टो भगवान् भूयोभिः प्रकारैर्नीरसावर्ण्यं धत्ते। द्वाविंशत्या प्रकारैरिदं रूपयाम इह तत् रसिकानां मनोविनोदाय। (१) नीरं निन्नस्थलेष्वेव स्वयं रागतः प्रसरति; उन्नतस्थलेषु तत्प्रसरं बहुलप्रयाससाध्यं हि पश्यामः। भगवान् जाल्यादिभिस्स्वात्मानं जवन्थं मयन्मानं नीचं जनमुद्दिश्यैव खरसतः प्रसारयति कृपारसम्। उत्तुङ्गमन्येष्ववच्छिन्नेषु स्वकीय कृपारसं प्रसारयितुं सङ्कुचति च। हस्तिनापुरराजवीथि-कायां राजाधिराजेषु बहुषु विराजमानेष्वपि * विदुरस्य ययौ वेदम् * इत्युक्तीत्या सर्वथा स्वात्मानमतिजवन्थं मन्यमानस्य विदुरस्यैव हि सदतं प्रविशेश वायुदेवः। * भीष्मद्रोणावतिक्रम्य मासैव मधुसूदन। * किमर्थं पुण्डरी-काक्ष! मुक्तं वृषलभोजनम् ॥ * इति प्रष्टव्यतां दधानो विदुरान्नानि युज्ये शुचीनि गुणवन्ति च ॥ (२) जलं सर्वपाण्ड्यनुपेक्षणार्थं भवति। अन्नादीनि वस्तूनि यथा स्वप्रतिनिधिभूतगोधूमक्षीरपिष्टफलादिसहानि, न तथा जलं स्वप्रतिनिधिसह दृश्यते। एवं भगवानपि न सहते स्वस्य प्रतिनिधिम्। फलविशेषानुरक्ता जनाः स्वस्वरूप्यनुगुण कर्मज्ञानभक्त्यादिषु योगेषु अन्यतममवलम्बमाना अपि भगवन्तं विहातुं नैव शक्नुवन्ति। फलदशायामिव साधन-दशायामपि भगवानपरित्याज्य एव हि साधनान्तरनिष्ठानामपि। तदुक्तं श्रीवसाङ्कमिश्रैः— * या कर्मणामधि-कृतिर्य इहोद्यमस्तेषु अप्येष्वनुष्ठितविशेषमिदं हि पुसात्। त्वामन्तरेण न कथञ्चन शक्यमाप्तुम् एवं च तेषु मयि चास्ति न ते विशेषः ॥ इति श्रीवैकुण्ठस्तवै। (३) आपः स्वतः शैत्यशालिन्यः, “शीतस्पर्शवत्य आपः”।

इति हि लक्षणमपाम् । ऊष्मा तु तासामौषधिक । एव भगवानपि स्वतं करुणाशिशिरहृदय, * चन्द्रमा मनसो जात * इति पुरुषसूक्तान्नातरीत्या चन्द्रमसोऽपि जन्मस्थानत्वेन^१ हि प्रसिद्ध तस्य मन । एवविधोऽपि भगवान् * यद् ब्रह्मकल्पनियुतानुभवेऽप्यनाहय तत्किल्बिष सृजति जन्तुरिह क्षणार्थे * इत्युक्तीत्या सन्ततसन्तन्य मानैरस्मादृशामपराधैरूप्लहृदयो भवति तावत् । शिशिरतरे सागरेऽपि बडवानलो ज्वलति हि ॥ (४) आगन्तुकोष्णभावा, अघ्याप ऊभमशमनाय अप एवापेक्षन्ते । एमम् अपराधैराविलचैतसोऽपि भगवत तस्यैव प्रसादो-पेक्षित । * निरासकस्यापि न तावद्दुःसहे महेश ! हातु तव पादपङ्कजम् * इत्यनुगृह्यन् यामुनार्थैर्वय इममेवार्थं स्फोरयति । * समुद्र राववो राजा शरण गतुमर्हति * इति विभीषणवचसि^२ प्रत्ययेन भगवान् रामचन्द्र प्रतिशयनभूमिकाभूषितपयोषिपुलिनस्समभूत् । 'निशास्तिस्रोऽतिप्रकम् ।' समुद्रराजो नाभूदमिमुख । * चापमानय सौमित्रे । शराश्चाशीविषोपमान् । सागर शोपयिष्यामि पद्भ्या यान्तु द्वर्बगमा ॥ * इति वथयन् कोपमाहारयत्तीव्रम् अवनिजाजानि । वाचामभूमिस्स कोपोऽय स्वयमेव प्रशममुपययौ । (१) सल्लि तावदस्मद्विच्छानुगुणम् क्वचिन्नियन्त्रणयोग्यम् क्वचित्प्रसारणाहं च भवति । उदपाने द्वारविधानेन अवस्थाप्यते सल्लिम्, तदेव द्वारोद्घाटनेन बहि प्रसरयोग्य च भवति खलु । एव भगवानपि * स्रोच्छिद्यया स्रजि निगलितम् या बलाकृत्य मुदके * इत्युक्तीत्या गोदादेवीसधर्मणाम् 'निगल्य घेनानुभायो भवति । इतरेषाम् * दूत्यप्रसङ्गोत्सुकम् * इत्युक्तीत्या बहि प्रसारणाहंश्च^३ भवति । (६) पानीयम् अन्नादीनां पाकाय साधन भवति यथा, तथा स्वय पेय च भवति । अन्नादिपाकोपयोगकाले पयस उपायत्वाकारोऽनुभूयते । पानीयता-दशाया तु उपेयत्वाकारोऽनुभूयते । एव भगवानपि * उपायोपेयत्वे तदिह तय तत्त्व न तु गुणौ * इति श्रीपराशरभट्टार्थदिव्यसूक्तवचनुरोधेन उपायत्वमुपेयत्व च विभर्ति । भगवन्तमुपायतया परिगृह्य प्रयोजनान्तराणि प्रेषति केचित् । कर्मज्ञानभक्त्यादिकमुपायतया स्वीकृत्य भगव तमुपैतुमीहन्ते केचित् । उपायस्पर्शगन्धमन्य-सहमाना परमेकान्तिन उपायत्वमुपेयत्व च तस्मिन्नेव सुप्रतिष्ठितमवधारयन्ति । (७) अन्नगोधूमादिकानि वस्तुजातानि स्वप्रतिनिधिसंहानि^४ प्रेक्षन्ते । कन्दमूलफलदीनि च अन्नस्थाने निविशन्ते खलु । पानाय तु न तथा प्रतिनिधिसहम् । पानीयस्थाने वस्तुवन्तरं न किमपि निवेशमर्हति । पानायन निर्वाह्य कृत्य पानीयेनैव हि निर्वाह्य भवति । भगवानपि न प्रतिनिधि सहते । भगवतो लिप्सां भगवतो लाभेनैव पूरणीया भवति । गुणानुभवतोऽपि कालक्षेपो न सुकरो भवति भगवददर्शनकामुमानाम् । (८) अन्नमश्यमान सत् तोयमवश्यमपेक्षते । विना तोयमशितु न प्रभूयते खलु । तोय तु खोपभोगकाले नेतरदपेक्षते । पिपासितो हि पयसैव तृप्यति, बुभुक्षितो न भुक्तस्यैव तृप्यति । भगवद्विषयाऽप्येतादृश । उपायान्तरनिष्ठा भगवन्तमवश्य कामयते । भगवन्निष्ठासु (प्रपन्ना) उपायान्तरेषु^५ सर्वथा निरपेक्षा । (९) जलाधारभूतेषु भाजनेषु तारतम्यसद्भावेऽपि जल तावत् लघुनि वा वृहति वा पात्रे स्वय परिपूर्णं भवति । एवम् भगवता प्रयोजनान्तराणि प्रेषन्तो जना लघ्वथ गुरवथ भवन्तु कामम्, सर्वत्र परिपूर्णफलप्रद एव भगवान् । अलम् अलम् इति यथा सर्वेऽपि कपयेयुस्तथा हि वितरति भगवान् । (१०) सल्लि पद्मप्रकाररु प्रेक्षामहे । भूगतजलम्, आनरणसल्लिम्, क्षाराम्पय, प्रवाह-तोयम्^६, वापीकूपविगतमुदकमिति । भूमी सर्वत्राप्यतरवतिष्ठते सल्लिम्, अथापि पिपासितस्य सद्य पिपासा-प्रशमनाहं तन्न भवति । एम तयांगी भवात् र सय स्थितोऽपि सद्योदर्शनसमुत्कण्ठिताना परमभहानामुपयो-गार्हा न भवति । अण्डाद्वाहं प्रवहदारणजअन श्रीवैकुण्ठमथिवसता भगवता तुल्यम् । पिपासितानामावरण-

सृष्टिद्विभक्तमोदितरूपा मुमुक्षुणामनुपकारो हि भवति वैकुण्ठपति । क्षीरान्धिरण्डात्तर्गतोऽपि सन् यथा
 पिपासितानां नोरमारुह तथा व्यूहाधिपतिर्भगवानपि सद्यो दिशुभूषणामत्माह्वयामनुपकारक । नेदिष्ठ सदपि
 प्रगाहसलिलम् तत्रान्वर्तित्यतिरक्ताणाम् जनानां यथा नोपकारकम् तथा रामदृष्ट्याश्वतारमूर्तिविशेषोऽपि
 पाशालानामन्यदृशामनुपकारक । अत्रतो वापीरूपतगाकादिसलिलेभ्यः यथा इदानीन्तनानामपि सर्वेषां सद्य
 पिपासाप्रशमननिचक्षणम्, तथा अर्वाभूतिरेव भगवान् सद्यो दर्शनलालसानां मुमुक्षुणामनुपकारकं सुष्ठु सदस्यो
 भवति । (११) क्वतः परित्यज्यते पाप आश्रयशशदेव त्याग्यतामुपादेयता च विन्दति । अपरिदुःखाधिकरण-
 वर्ति तत् अनुपादेयम्, सुप्रशस्त्याधिकरणवर्ति तत् उपादेयं च भवति इत्यस्य । एव भगवानपि देवतान्त-
 रेभ्यन्तर्वापी सन् आश्रयशशदेव त्याग्यो भवति, रयात्तद्वासासिगदा मुमुक्षुणादिदिव्यायुधविदिव्यभूषणविभूषितदिव्य-
 मङ्गलविमहाश्रितो भगवानुपादयो विरानते । (१२) आर्द्रासु सिकतासु पुन पुन खनने सति सलिलमा-
 विर्भन्त्यनारतम् । एव भगवानपि आर्द्रद्वन्द्वसुप्तनोभिरनारतमुपन्यत्यनानोऽपि तदातन्वत्तन्नीभरस्वरूपरूपगुण-
 निभूतिचेष्टितस्मन् समुत्सृज्यते पुन पुन । (१३) अग्नि स्वार्थताग ग्रहित पारार्थ्यं कृत्वेव गीक्ष्यते । एव भगवान-
 नपि * न ते रूपं न चाकारो नायुधाने न चास्पर्शम् । तथाऽपि पुरुषाकारो भक्तानां त्व प्रकाशसे ॥ * इति
 जित ताम्रातराया, * परिचनं गिरिहा भूषणान्यायुगानि प्रवरणगुणगणाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते । परमपदमयाण्डा-
 न्यात्मदेहेस्तथाऽऽश्रमा वरद ! सकलमेतत् नश्रितार्थं चकुर्य ॥ * इति श्रीकुरेशमिश्रानुगृहीतराया च आश्रितार्था-
 त्मात्मीयश्चक्रास्ति । (१४) जल क्वत एव प्रादुर्भूतितुमर्हति, न तु कदापि परकीर्णनिर्गन्धत । एव भगवानपि
 * नासौ पुरुषकारेण न चाप्ययेन हेतुना । क्वच स्वेच्छयैवाह प्रेक्ष कश्चित्कदाचन * इति श्लोकरीत्या
 स्वाधीनप्रादुर्भाव । * नायमा माधुर्यतिरप्यत्रानुसन्गतो योग्या ॥ (१५) नार सागरात् कालमेघद्वारा समागत
 सद्ये सर्वापजीव्य भवति । एव भगवानपि आचारं गार्वाण्यसदाभयमूर्तिद्वारैव सर्वापजीव्यो भवति ॥
 (१६) सुधा महात इति विभागमन्तरेण सर्परपि जनैस्तदाकादिभ्यग्राहनाई भवति पय । एव परमपुरुषोऽपि
 वसिष्ठपञ्चण्डालविभागमन्तरेण यन्निर्गम्यो विश्रानते । अत्र * निरादाना नेता कविशुक्लपति काऽपि शबरी कुचेळ
 कुन्ना सा वनयुतयो माल्यवृद्धिति । अमीया निम्नत्व वृषगेरपनरुवतिमपि प्रभूतस्तोतोमि प्रसभमनुकम्पे ।
 समपसि ॥ * इति दयाशतकश्लोकनरमेकाशतोऽनुसयानार्हन् । (१७) अन्धु अतिसूक्ष्मरन्ध्रवर्मानाऽपि
 स्वच्छन्दमन्त प्रवृष्टु प्रभवति । इत्य परमहाहृणिक परमात्माऽपि समारिभ्यस्मादृशेषु यादृच्छिकप्रसङ्गिक-
 धानुयान्निष्ठावज्ञातसुदृढतन्त्रलक्षरूपरन्ध्रशमेऽपि स्वनीयकृपारसमत प्रवेशसूति इन्त । श्रीवचनभूषण * त्रिपा
 दिभूतिचूणिकायामतिविशदमेतदिति नात्र विस्तर ॥ (१८) उदक तीर्थविशेषेण महीयते । गङ्गायमुनासरस्वती
 कावेरीताम्रपर्ण्यादिनदीविशेषेण तल्ल तीर्थप्रभागे विशिष्यत । एव भगवानपि * श्रीरङ्ग करिशैलमञ्जनगिरि
 ताक्ष्यादिभिहाच नै श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च उदरीनारायण नैमिशम् * इत्यादितोऽभिभुत्सेषु दिव्यदेशविशेषेष्वप्रतिभ
 मद्धिमानमदनुते ॥ (१९) अतिशयिततापा तना सलिलमुच्चारणे प्रकारैरुपयुञ्जते खानपानादिरुपै ।
 भगवानपि मानसिकैरनुसयाने वाचिकैस्त्रै कायिकैः प्रणामाद्यनुग्रानैरुपयुज्यते भक्तैः स्वस्वरुच्यनुगुणम् ॥
 (२०) पिपासितेन जनेन 'अल जलरुणिकया, अल पानीयवि दुना' इति कथनात् अल्पश काङ्क्ष्यमाणं च
 पयसि दद्यते । एव भगवानपि * नह्येत्तदा शशवि शेकृताशया गणीकृतानुत्तममुक्तिमुक्तिमि । महाममि * इति
 भगवदायुनायदिव्यसूत्रनुसारेण सङ्कटाङ्क्षणीयदर्शनो भवति ॥ (२१) पायसि लघुतर अस्मखण्डोऽपि

निमज्जति; बृहत्तरमुडुपमपि प्लवते । अल्पवस्तुभिरवेक्षणीयान्तःप्रदेशत्वम्, महत्तरैरप्यनवेक्ष्यान्तःप्रदेशत्वं पाथसो-
ऽस्तीत्युक्तं भवति । सैषा रीतिर्भगवति च समाना । स तावत् * समाहितैस्साधु सनन्दनाविभिस्सुदुर्लभम् भक्तभनैर-
दुर्लभम् * इत्युक्तीत्या अल्पानामप्यवगाहः अनल्पानामपि दुरवगाहश्च भवति खलु ॥ (२२) उदक तावत् अन्न-
मुत्पादयति; उत्पन्नस्योपयोजने च हेतुर्भवति । एव भगवानपि नानाभोगान् सृजति; सृष्टानां भोगानामनुभवे च
स्वयमन्तर्भवति । विना भगवन्तमनुभूयमाना भोगा न हि खलु खदन्ते रसिकाना चेतसे ॥ एवमन्येऽपि नीरसा-
धर्म्यप्रकारा उन्नेया उत्तुङ्गमनीषैर्भक्तप्रवरैः ॥ (११)

—* एतद्दशक सारार्थसंग्राहकः द्रमिडोपनिषत्संगति श्लोकः *—

कौटिल्यवस्तु करणत्रितयेऽपि जन्तुष्व्वात्मीयमेव करणत्रितयैकरूप्यम् ।

संदर्श्य तानपि हरिः स्ववशीकरोतीत्याचष्ट सान्द्रकरुणो मुनिरष्टमेन ॥

(हिंदी.) नीरसमान भगवान के (आर्जवनामक) गुण को लक्ष्यकर श्रीशठकोप सूरी से
अनुगृहीत यह दशक सहस्र गाथाओं के बीच में बहुत विमर्श करने योग्य है ॥

इस गाथा में आठवार यह स्पष्ट बता रहे हैं कि इस दशक में भगवान के आर्जवगुण का ही
वर्णन किया गया है । इस दशक की अवतारिका में बताया गया कि भगवान को नीरसमान कहने का
तात्पर्य यह कि वे आर्जवगुणसंपन्न हैं । दूसरे दशकों की भांति इस दशक में फलश्रुति नहीं है । इसका यह
भाव होगा कि इस दशक के परमभोग्य अर्थों का विवेचन करना ही भक्तों के लिए महान लाभ है ।

भगवान को नीरसमान कहने का यह तात्पर्य है कि उनमें पानी के अनेक धर्म रहते हैं । अब
इसका, कुछ विवरण करेंगे—(१) जल स्वभावतः नीचे की ओर ही बहता है और बहुत प्रयत्न करने पर ही
ऊपर चढ़ता; भगवान भी जाति गुण वृत्त आदियों से अपने को नीचे माननेवालों की ओर ही अपना
कृपारस बढाते हैं; न तु अपने को उच्च माननेवालों की ओर । पांडवदूत वनकर वस्त्रिनापुर पधारनेवाले
श्रीकृष्ण राजनीय में बड़े बड़े राजाधिराजों को छोड़, अपने को अतिनीच माननेवाले विदुरजी के घर पधारे,
और “विदुरान्नामि ब्रुजे शुचीनि गुणवन्ति च” इत्युक्त प्रकार भक्ति से पवित्र बने हुए, सुमधुर अन्न
का भोजन किया । यह देखकर दुर्योधन ने पूछा, “भीष्मद्रोणवतिक्रम्य मां चैव मधुसूदन । किमर्थं पुण्डरी-
काक्ष । मुक्त वृषलभोजनम् ॥ अर्थात् हे कमलनयन, मधुसूदन ! श्रेष्ठवन्तवाले द्रोण, ज्ञानाधिक भीष्म,
और राजाधिराज मुझको व्याघ्रकर तुमने क्योंकर शूद्र का अन्न खाया ?” (२) कोई भी जल की परवाह
नहीं कर सकता । अर्थात्, जैसे हम चावल के बदले में घऊ, बाजरा, दूध, फल इत्यादि दूसरी वस्तुओं
का उपयोग कर सकते हैं, वैसे पानी के बदले में दूसरी किसी वस्तु को काम में नहीं ले सकते । इसी
प्रकार भगवान का भी कोई प्रतिनिधि नहीं होगा । अर्थात् भगवान का काम दूसरा कोई नहीं करेगा । यह
भाव है—यह अर्थ नहीं जानते हुए कि भगवत्प्राप्ति का उत्तम साधन स्वयं भगवान ही हैं, कितने लोग कर्म
योग ज्ञानयोग भक्तियोग इत्यादि दूसरे उपायों का अनुष्ठान करने लगते हैं । परंतु उन्हें भी अपने उपाय
की सिद्धि के लिए भगवान का आश्रय लेना ही पड़ता है । यह तब जाननेवाले प्रपन्न जन तो उन

उपायातरों को छोड़ कर भगवान को ही पूर्णरूप से उपाय मानते हैं। यथा श्रीकृपेशस्वामीजी ने श्रीवैकुण्ठस्तव में अनुगृहीत किया कि, “या कर्मणामविच्छति य इदोद्यमस्तेषु अप्येष्वनुष्ठितरशेषमिदं हि पुसाम्। त्वामन्तरेण न कथयन् शक्यमाप्तुम् एव च तेषु मयि चास्ति न ते विशेष ॥” इसका यह तात्पर्य है—हे भगवन्! कर्मादि दूसरे योग करने का अधिकार पाना, उनमें उतरना और विधिवत् उनका अनुष्ठान कर समाप्त करना, ये सभी आपकी कृपा के बिना किसीको न मिलेंगे। मैं भी आपकी कृपा का ही प्रतीक्षी हूँ। अतः उत्तम और सुझमें कौन सा अंतर रहता है? इस लिए आपको मुझ पर कृपा करना ही उचित है ॥ (३) सुशीतल रहना जल का स्वभाव है, और तपाने जाने पर ही वह कदाचित् गरम होगा। भगवान का स्वभाव भी करुणाशील रहना ही है, चेतनों के सीमातीत अपराध देखने पर वे कदाचित् रुष्ट होते हैं। पुरुषसूक्त का वह एक वाक्य है कि “चद्रमा मनसो जातः,” अर्थात् चद्रमा भगवान के मनसे उत्पन्न हुआ। इसका कारण यह है कि भगवान का मन भी चद्रमा की भाँति—नहीं, उससे भी अधिक—शीतल होता है ॥ (४) गरम पानी को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी की ही आवश्यकता है, नतु दूसरी किसी वस्तु की। उक्त प्रकार चेतन के अपराध देख कर रुष्ट होनेवाले भगवान भी केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न होते हैं, न तु उपायातर से। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने “निरासकस्यापि न तावदुत्सहे महेश! हातु तव पादपङ्कजम्” (मेरे निरासक होने पर भी मैं आपके श्रीपादकमल नहीं छोड़ूँगा) कहते हुए इसी अर्थ की सूचना की। अपनी शरणगति से अप्रसन्न समुद्रराज पर रुष्ट होकर उसे दंड देने को उद्यत श्रीरामचंद्रजी ने बाद में अपने आप ही उसपर प्रसन्न हुए। (समुद्रराजकी नम्रता तो न्याजयात्र या ॥) (५) समर्थ लोग अपनी इच्छा के अनुसार पानी को बाँध से रोक सकते हैं और द्वार खोलकर बाहर बहा भी सकते हैं। “स्वेच्छिष्टाया स्रजि निगलित या बलाकृत्य भुङ्क्ते” (गोदादेवी अपने धारण की गयी पुण्यमाळा से भगवान को बाध कर उनका अनुभव करती हैं) इत्यादि प्रशंसा के पात्र भक्त जन भगवान को बाध सकते हैं, और दूसरे भक्त उन्हें अपने दूत व रूप में बाहर भेज भी सकते हैं ॥ (६) जल, दूसरी वस्तु पकाने का साधन होता है और स्वयं फलतया भी पिया जाना है। एव भगवान उपाय व उपेय, दोनों बनते हैं। अर्थात् कोई लोग भगवान का उपाय मान कर उनसे किसी दूसरी वस्तु (एश्वर्यादि) पाना चाहते हैं, दूसरे कोई जन कर्मज्ञानादि उपायातर से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रपन्न लोग तो भगवान की ही कृपा से उहाँको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ (७) भूखा मानव अन्न की भाँति रोटी, फल इत्यादि खाने से भी तृप्त हो सकता है, प्यासा तो जल के सिवा दूसरा किसी वस्तु के उपयोग से तृप्त न हो सकता। एव भगवंप्राप्ति करने की इच्छा उनको प्राप्त करने पर ही शांत होगी, न कि दूसरी किसी वस्तु पाने पर। साक्षात् दर्शन करने के इच्छुक भक्त जन, न केवल दूसरे किसी पदार्थ के ग्रहण से तृप्त न होगा, किंतु खुद भगवान के गुणों का अनुभव करने पर भी तृप्त न होगा ॥ (८) अन्न खाने के समय जल की अपेक्षा रहती है, परंतु जल पीने के समय दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं रहती। उपायातरनिष्ठों को भगव कृपा भी पानेकी आवश्यकता रहती है, भारत्रिष्ट (यानी प्रपन्न) को वसुधैव कुटुम्बक इत्यादि अपेक्षा नहीं होगी ॥ (९) छोटे बड़े पात्रों में सबत्र जल पूर्ण ही भरेगा, एव भगवान से नाना प्रकार के फल पाना चाहनेवाले जन छोटे बड़े इत्यादि नाना प्रकार के यद्यपि होंगे, तथापि भगवान सब पर

परिपूर्ण अनुग्रह ही करेंगे। अर्थात् किसीको ऐसा न लगेगा कि मुझ पर भगवान की कृपा कम हुई। सभी पूर्ण तृप्त ही होंगे ॥ (१०) जल के ये पाच प्रकार अनुभव व शास्त्रसिद्ध हैं—(अ) भूगन जल, जो साधारणतया नजर में नहीं आता, किंतु भूमि खोदने पर दील पड़ता है; (आ) आवरणजल, जो शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड के बाहर बहता है; (इ) क्षीरसागर, जो ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्य है; (ई) प्रवाह, जो चौमासे में बहता और उधर जानेवालों को मिलता है; और (उ) वायवी, ताळाव इत्यादि, जो हमेशा जलपूर्ण और काममें आने योग्य रहता है। इनके सदृश भगवान के भी ये पाच प्रकार हैं—(अ) अन्तर्यामी, जो प्रत्येक मानव के हृदय में विराजते हुए केवल योगियों की नजर में आते हैं, न कि दूसरों की; (आ) परल्व, जो संसारमंडल के परे धीवैकुण्ठदिव्यगम पर विराजमान है; (इ) व्यूह, जो क्षीरसमुद्रादि कतिपय जगह विराजते हैं; (ई) रामरुग्णादि विभवावतार, जो कि प्रेता द्वापरादि युगों में अयो-या मथुरा इत्यादि स्थलों में प्रकट हुए थे; और (उ) अर्चावतार, जो श्रीरगादि सभी क्षेत्रों में सर्वदा विराजमान है। अब इस अर्थ का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती कि, जैसे पिपासिन व्यक्ति के काम में वायवी इत्यादियों के सिवा दूसरी जगह रहने वाला पानी संवेदा नहीं आ सकेगा, इसी प्रकार सद्यः भगवान के दर्शन करने को उत्कण्ठित भक्त के काम में अर्चास्वरूप भगवान ही आ सकते हैं, न कि दूसरे रूपवाले ॥ (११) स्वतः परिशुद्ध होने पर भी, शुद्धप्राप्तजल जल को ही हम पानादि काम में ले सकते हैं; न तु अशुद्धप्राप्त को। एव भगवान की भी देवतातर के अन्तर्यामी होने पर हम प्रदक्षिण प्रणाम इत्यादि नहीं कर सकते; किंतु शल्वकृदि दिव्यायुध धारी किरीट मकुट चूडावतसेवादि दिव्यभूषणविभूषित तथा लक्ष्म्यादियुत दिव्यमंगलविग्रहचारी होने पर ही उनकी पूजा उपासना इत्यादि कर सकते हैं ॥ (१२) गीली रेतीली भूमि में खोदने पर स्वच्छ नया जल मिलता है। आदिचित्त (भगद्गुणानुभव से गीले मनवाले) भक्तों से संकीर्णमान होने पर भगवान अपने स्वरूपरूपगुणविभूषादियों के साथ उच्चल दर्शन देते हैं ॥ (१३) जल, रतीमात्र के भी स्वार्थ के विना सर्वदा दूसरों के काम में ही आनेवाला पदार्थ है। भगवान भी सर्वथा स्वार्थ की चिन्ता न करते हुए अपने भक्तों के ही उपयोग में विनियुक्त होते हैं। “न ते रूप न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्। तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्व प्रकाशसे ॥” (अर्थात्, रूप, आकार, आयुध, निवासस्थान इत्यादि वस्तु भगवान के उपयोग के लिए नहीं, बल्कि उनके भक्तों के लिए ही अलग कर रखे गये हैं।) “परिजनपरिवर्द्धभूषणा-न्यायुधानि प्रवरगुणगथाश्च ज्ञानशक्त्यादयस्ते। परमपदमयाण्डान्यात्मदेहस्तथात्माना वरद। सकलमेतस्तीक्ष्णतार्थ चकर्म ॥” (हे वरदराजभगवन्! आपने अपने सेवक, सेवा के उपकरण, दिव्यभूषण, दिव्यायुध, ज्ञान शक्त्यादि कल्याणगुण, धीवैकुण्ठान, अनेक ब्रह्मांड, अपने दिव्यमंगल विग्रह और दिव्यात्मस्वरूप, इन सबको भक्तों के लिए ही सुरक्षित रखा है। (१४) जल अपने आप ही प्रकट होता है, न तु किसीके निर्बंध से। इस प्रकार भगवान भी केवल अपनी इच्छा से किसी के सामने प्रकट होते हैं; न तु निर्बंध से। अर्थात् कोई भी मानव स्वप्नत्रय से भगवान के दर्शन इत्यादि पा नहीं सकता ॥ (१५) सागर से उठा कर कालमेव से बरसा जाने पर ही जल हमारे उपयोग करने योग्य होता है। भगवान भी शास्त्रसागर निमग्नमानस आचार्यों से उपदिष्ट होने पर ही हमारे उपयोग के योग्य होते हैं ॥ (१६) तटाकादि में

रहनेवाला जल ऊचे नीचे के विभाग के बिना समस्त जनों के काम में आता है। एव भगवान श्रेष्ठनीच विभाग के बिना सभी जनों के सेव्य होते हैं। यथा श्रीरामानन्दर मं भीळ गुहदेव, वानर सुग्रीव, राक्षस विभीषण, दडकारण्यनेवासी ऋषिगण इत्यादियों ने उनकी सेवा की ॥ (१७) अतिसूक्ष्म अणकाश (ध्रुवा छेद) मिलने पर भी पानी अदर घुस जाता है और बीरे घीरे अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा देता है। भगवान भी चेतन का उद्धार करने की ही राह देखते रहते हैं (और उसमें यद्गण्डिक-प्रासङ्गिक-आनुपङ्गिक इत्यादि किसी प्रकार का अल्प सुदृढ मिलने पर उसके द्वारा ही उस चेतन को अपने पग कर लेते हैं। श्रीवचन भूपण दिव्यशास्त्र के “त्रिपाद्विभूति” चूर्णिका में इस विषय का सुंदर वर्णन किया गया है ॥ (१८) पुण्य तीर्थ के जलका विशेष वैभवं पाया जाता है, एवम् “श्रीरङ्ग करिशैलमञ्जनगिरिं तास्वार्दिसिंहावली श्रीकूर्म पुरुषोत्तम च र्दरीनारायण नमिदाम्” इत्यायुक्त दिव्यदेशों में विराचमान भगवान का मान अधिक है ॥ (१९) गरमी से अतिमात्र तप्त जन न्हाणा पीना इत्यादि अनेक प्रकारों से जल का उपयोग करते हैं। भगवान सतत भक्त जन तो कायेन, वाचा और मनसा भगवान का अनुभव कर प्रसन्न होते हैं ॥ (२०) अत्यंत व्यासे जन, “अत्र एक बिंदु पानी मिले तो भी हमारी प्यास बुझ जायगी” कहते हुए अल्प पानी मांगते हैं। भगवदर्शन के आने पर जन न भक्त भी, “सत्त्वरुद्राकार विछोक्तनाशया” इत्यायुक्त प्रकार अल्पपाना में भगवदर्शन पाना चाहते हैं ॥ (२१) जल में छोटा-सा भी पत्थर डूब जाता है और बड़ी नाव तरती है, अर्थात् अल्पवस्तु भी तत्त्वदर्शी होती है और कदाचित् बड़ा पदार्थ भी ऊपर ही रहता हुआ अदर का वृत्तान्त नवा जान सकता है। एव भगवान भी “समाहितैस्माद्यु सनन्दनादिमिस्तुदुर्लभ भक्त-जनैरदुर्लभम्” इत्यायुक्त प्रकार भगवच्छ्रुति के पात्र भाग्यवान कतिपय व्यक्तियों को पूर्णतया ज्ञात होते हैं, और स्वप्रयत्न पर भरोसा करने वागों को अविदित ही रह जाते हैं ॥ (२२) जल, अन्नादि पदार्थों का उत्पादक होता है और ऊर्जन अन्नादि के उपभोग में सहायक भी होता है। भगवान भी चेतनों के उपभोग के लिए नानाविध भोगों की सृष्टि करते हैं और उनका भोग करने में उनके सहायक भी होते हैं। अर्थात् भगवान की कृपा के बिना कोई भी मानव किसी प्रकार के भोग को न तो प्राप्त कर सकता, न वा भोग सकता ॥ ऐसे दूसरे भी अनेक प्रकारों से भगवान में जल का सादृश्य समझा जा सकता है ॥ (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का आठवा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिस्रडिगळे शरणम् ॥

श्रीपराङ्मुखापरकाळयतिरारवरमुनी ब्रेभ्यो नम ॥

॥ सहस्रगीत्याम् प्रथमशतके - नवमं दशकम् - इवैयुमवैयुमुवैयुम् ॥ '

(सं) अन्तारिक्षा—भगवति साम्यभोगप्रदत्व नाम कश्चन महान् गुणविशेषोऽस्ति। स्वामन स्वरूपरूप गुणविभूतिचेतितानामनुभव युगपदेव वृक्षश प्रदातु प्रथमत्रपि स भगवान् 'क्षुद्रशक्तिनोऽप्य मन एरुपदे परिपूर्णभोग कर्तुं नेष्टे, क्षणश कणशब्धं सुज्जानोऽसौ अतत उपभुक्तपरिपूर्णभोगस्त्यात्' इति मयमान अन्यल्पश एव स्वभोग वितरतीति यत्, एतदेव साम्यभोगप्रदत्व नाम। शिशूना प्रथमत एव जननी न हि

प्रयच्छत्यन्नरसशाकद्रव्यादिकम् । क्षीरम् यवागू अन्नरूणिका . इत्येव क्रमेण प्राशनं हि प्रेक्षामहे । विद्यार्थि-
भ्योऽपि न हि बृहत्तरप्र-याथापदेशं दिशन्ति गुरवः प्रथमतः । वार्धके वर्तमानानां जनानां कुशौ तण्डुलसूप-
शाकद्रविच्यूतादीनि वस्तूनि अपरिमितशाकटमेयानि गतानि सन्तीति नैवात्र सदेह्लेशोऽपि । किमेनावन्ति वस्तूनि
युगपदेन प्रविष्टानि जठरे ? सर्वथाऽयमभावितं होतव्यम् । क्षणशः क्षणशश्चैव प्रविष्टानीति ननु सर्वं विदन्ति ।
एवमेव अपरिच्छिन्नविभूतिको भगवान् स्वविभूती क्षणश एवानुभावयन् क्रमेण अनुभावितं कृत्स्नविभूतिको
बोभवीति । एवमेवानुभावयति स भगवान् मुनिवरमेनम् ।

तिरुविरुत्ताह्यप्राथमिकप्रबन्धतः प्रभृति सहस्रगीत्या अस्या अवसानावधि भगवान् मुनिवरमेनेन-
मेवानुभावयतीति वस्तुतस्त्वे स्थिते, इदानीं विशिष्यतः प्रतिपादनं किमर्थमिति चेत्, अवधेयम् । भगवान् मुनिवर-
स्यास्योत्तमाङ्गमारुह्य तत्रावस्थाय मोदितुमै-उत्, 'एकपदे उत्तमाङ्गाधिरोहणे कृते, महानिधिमुपलब्धवान् जन्म-
दरिद्र इव प्रशिथिलान्तकरणो भवेदसौ, अतस्तदिदं साहसं नैव कर्तुमर्हम्, क्रमश एव शनैश्शनैरुत्तमाङ्ग-
मधिरोहणम्' इति हृदि कलयन्, परिसरेऽप्रस्थिति, अन्तिकेऽप्रस्थिति, सहावस्थिति, कटितटेऽप्रस्थिति,
हृदयदेशेऽप्रस्थिति, मुजेऽवस्थिति, रसनायामप्रस्थिति, अङ्गोरवस्थिति, ललाटेऽप्रस्थिति—इत्येव क्रमेण
अन्ततो मूर्ध्नि निष्पणसन् कृतकृत्यो बभूव भगवान् । एव नाम साम्यभोगप्रदानमामर्ष्यमस्य जेजेत्यप्रतिबन्धम् ।
तदिदमनुभूयते मुनिवरेण दशकैऽस्मिन् ।

सत्यं भगवतः श्रुतीनां शिरस्वयस्थानापेक्षया शठरिपुमुनेरस्य शिरसि स्थितिः परमस्पृहणीया, अतः
एव श्रीवत्साङ्गमिश्रगुरुचरणा वरदराजस्त्वै देवाधिराज भगवन्तमनुयुजते—* भक्तानां यद्रूपि दहरं पण्डित
पुण्डरीकं यच्चाख्यानं वरद ! सतताध्यासनादासनाब्जम् । आन्नायानां यदपि च शिरो यच्च मूर्धा शठारैः
हस्यद्रेवां किमिति सुखदं तेषु पादाब्जयोस्ते ? ॥ * इति । एतत्पुत्ररत्नभद्रपादा अपि श्रीरङ्गराजस्त्वै * वटदल
देवकीजठरदेशिरं कमलास्तनं शठकोपवाग्वपुषि रङ्गगृहे शयितम् * इत्यनुगृह्णन्ति ॥ *

(हिन्दी) पहले शतक के नवें दशक की अन्तारिका—प्रकृत दशक में भगवान् के 'साम्य-
भोगप्रदत्व' नामक विलक्षण गुण का अनुभव किया जा रहा है । भगवान् अपने भक्तों को अपने स्वरूप-
गुणविभूतिचेष्टितों का अनुभव देने के समय एक ही साथ अपना परिपूर्ण अनुभव नही देते, परन्तु धीरे धीरे
देते हैं । क्योंकि वे ठीक जानते हैं कि अल्पशक्तिवाला यह मानव एक साथ परिपूर्ण अनुभव नहीं कर
सकेगा । अतः धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुभव देते हुए क्रमशः परिपूर्ण अनुभव कराना भगवान् का महान
चातुर्य है, जिसका दूसरा नाम है साम्य भोग-प्रदान । बच्चे को आहार देनेवाली माता, शुरू में ही अन्न,
रोटी, शाक इत्यादि ठोस पदार्थ नहीं देती, किन्तु प्रथमतः केवल दूध, थोड़े दिनों के बाद मीठ, फिर
क्रमशः अन्न शाक इत्यादि देने लगती हैं, अर्थात् थोड़ा थोड़ा आहार देनी हुई बच्चे की खाने तथा पचाने
की शक्ति बढ़ाती हुई धीरे धीरे आहार की मात्रा बढ़ाती जाकर, अन्ततः पूर्ण आहार देनी है । एव शिष्यों
को उपदेश देनेवाले आचार्य शुरू में ही नहीं, परन्तु धीरे धीरे बड़े बड़े शास्त्रार्थों का उपदेश देते हैं ।
यदि कोई बूढ़ अपने मन में यह हिसान लगावे कि अभी तरु मैंने कितना आहार खाया है, तो उसे
मात्स्य प्रदेगा कि सेरुडों मन चामल, या गेहूँ, दाल, शाक, घी इत्यादि उनसे खा गये । परन्तु क्या ये

समी वस्तु एक ही समय उसके पेट में चले गये? नहीं नहीं; सत्र धीरे धीरे गये। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों को धीरे धीरे अनुभव देना शुरू कर क्रमशः अपना परिपूर्ण अनुभव देते हैं। प्रकृत दशक में उन्होंने आळ्वार को ऐसा ही एक विलक्षण अनुभव दिया।

यद्यपि आळ्वार के प्रथम प्रबंध तिरुविरुत्तम् से शुरूकर प्रकृत सहस्रगीति के अन्तक भगवान उन्हें ऐसा क्रमिक अनुभव ही देते हैं; अतः यह शका होगी कि “इस दशक की कौन-सी विशेषता है?” तथापि इसकी यही विशेषता है कि इस दशक में आळ्वार स्वयं अपनी वाणी से इस विलक्षण अनुभव का स्पष्ट व अत्यद्भुत वर्णन कर रहे हैं। तथाहि, इस दशक की यह कथावस्तु है—भगवान की इच्छा हुई कि मैं आळ्वार के सिर पर बैठकर आनंद पाऊं। परंतु उन्होंने सोचा कि “यदि मैं सहसा जाकर इनके सिरपर चढ़ जाऊं, तो अरुम्मात् महानिधि पानेवाले गरीब की भांति, आळ्वार मुझको सह नहीं सकते; अतः यह काम धीरे धीरे करने का है।” तदनुसार वे आळ्वार के सामने प्रकृत हो गये, समीप पगारे, पाँस बैठ गये, गोद पर चढ़ गये और ऊपर ऊपर चढ़ते हुए क्रमशः वक्ष, मुन, जीभ, नेत्र व ललाटे लावकर अंततः सिर पर बैठ कर कृतार्थ हो गये। अब आळ्वार इस दशक में भगवान के इस साम्यभोगप्रदान नामक शुभगुण का अनुभव करते हैं।

इस दशक के अंत में यह अर्थ बताया जानेवाला है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराज कर वृत्तकृत्य हो गये। इससे स्पष्ट होता है कि उनको वह स्थान बहुत प्रिय लगा। यह बात सर्वथा सत्य और हमारे आचार्यों का परमादरणीय है। यथा श्री कूरेश स्वामीजी ने श्री परदगन भगवान से प्रश्न किया, “भक्ताना यदपि देह यश्च मूर्धा शठारे ” इत्यादि (श्री वरदराजस्तव ५९)। इसका यह तात्पर्य है—भक्तों का हृदयकमल, (अर्चापार में) आसनरूपी कमल, वेदों का मिर (माने वेदांत) श्री शठकोपसूरी का सिर, और हस्तिगिरि का सिर, इतनी वस्तुओं में कौन सी आपको सबसे अच्छी लग रही है? श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी भी श्रीरगराजस्तव में “वटदल देवकीजठर.....” (पृ. ७८) इत्यादि पद्य में कहते हैं कि भगवान वटपत्र, देवकीगर्भ, वेदशिर (माने वेदांत), लक्ष्मीस्तन, श्री शठकोपसूरी की वाणी व शरीर और श्रीरगदि यमम में विराजमान हैं। इन दोनों पद्यों का यह भावार्थ है कि भगवान श्री शठकोप सूरी के दिव्य सिर पर इतने आराम व आनंद से विराजते हैं, जैसे उक्त दूसरे अनेक स्थानों पर आप विराजते हैं ॥

.... *

(गाथा.) इवैयु मुवैयुम् इरु मरु मुरुम् *

एवैयुम् यरुम् तन्नुळ्ळे आहियु माकियुम् काक्कुम् *

अवैयुळ् तनिसुद लेम्मान् कण्णपिरा नेन्नमुदम् *

शुवैयन् तिरुविन् मणालन् एन्नुडै च्चुळ्ळळान् ॥ १ ॥

(सं.) नेदीयांसोऽचेतनपदार्थाः, दवीयांसोऽचेतनपदार्थाः, मध्यस्था अचेतनपदार्थाः, नेदीयांसथेतनपदार्था दनीयांसथेतनपदार्था मध्यस्थाथेतनपदार्थाः (किं नहुना) सर्वेऽपि चाचेतनपदार्थास्तेऽपि च चेतनपदार्था स्तंर्तसमये यस्य उक्षिडुहर प्रविश्य स्थितिं विन्दन्ते, यस्य

कुक्षेरथ निस्सरन्ति, एवं नाम सकलजगदवननिपुणः संवंपु च तेष्पन्तर्यामी, तेजामद्वितीय-
कारणभूतश्च सोऽस्मत्स्वामी कृष्णप्रभुः परमभोग्यः परमरसिको लक्ष्मीपतिर्मम परितरमधि-
तिष्ठति ॥

सकलचेतनाचेतनार्गं सृष्टिस्थितिसंहारकौशल्येन सकलवराचरान्त प्रवेशचातुर्या च प्रदर्शितपरत्न-
सीमा भगवान् तत्प्रत्यनीक सौलभ्यमपि प्रदर्शयितुं कामस्तन् मम सर्वाङ्गसंश्लेषपरं स्वयमनुभूयुः साध्यभोगप्रदान-
कुवहलेन परिसरे संचरन्प्रतिष्ठत इत्युक्तं भवति । स्वस्थ परिसरे तिष्ठन् गोधूलिधूमरितकोमरकेशेशः पिच्छा-
वतसो मृदुललितवेशुनादमनरोदिव; अत एव कृष्णप्रभुरित्युक्तवान् सूरिवरः । अथ च स्वर्गियसर्वाङ्गसौन्दर्य-
लावण्यातिशय च मंदर्शितवानिभ; अत एव परमभोग्य इत्युक्तम् । 'स्वामिन् शठकोपमुने ! गोपीजनानामिभ
भवतोऽप्यङ्गसङ्गमभिरोचये' इत्युक्तवानिभ; अत एव परम रसिक इत्युक्तम् । 'एतावदासिङ्गं भवता कुत्र
शिक्षित' इति मुनिवरेण पृष्ठो लक्ष्मीसकाशेऽप्युक्तमिति प्रत्युक्तवानिभ; अत एव लक्ष्मीपति इत्युक्तम् ॥
लक्ष्मीपतित्वादेव परमरसिकोऽभूत्; परमरसिकत्वादेव लक्ष्मीस्वयंवरपतिरभूदिति रसपरिपुष्टो भावविशेषोऽनवेयः ॥

—* पहली गाथा—इवैयुमवैयुमुवैयुम् *—

(हिंदी.) समीप में रहनेवाले अचेतन पदार्थ, दूर रहनेवाले अचेतन पदार्थ, बीच में रहनेवाले
अचेतन पदार्थ, एवं दूर रहनेवाले चेतन, बीच में रहनेवाले चेतन, मध्यस्थ चेतन, (तथाच)
सभी अचेतन और सभी चेतन पदार्थ प्रलय के समय जिनके पेट में प्रवेश कर आराम से
रहते हैं, एवं बादमें जिनके पेटमें से बाहर निकलते हैं, इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा
करने में निपुण, उन सबके अन्तर्यामी और उनके अद्वितीय कारण होनेवाले, वे हमारे
स्वामी, श्री कृष्णचंद्र, जो परमभोग्य, परमरसिक तथा लक्ष्मीपति भी हैं, वे मेरे पास
विराजमान हैं ।

जो भगवान् समस्त चेतनो व अचेतनों की सृष्टि, रक्षा व संहार करने, तथा उन सब के
अन्तर्यामी होने से अपने परत्व वा परिचय देते हैं, वे ही उसके विपरीत अपने सौलभ्य का भी प्रदर्शन
करना, एव स्वयं मेरा संग आलिंगन करना तथा मुझे अपने साध्यभोग का प्रदान करना
चाहते हुए, मेरे सामने पधार कर चारो ओर घूम रहे हैं—यह है इस गाथा का तात्पर्य ।
[श्री कृष्णचंद्र] कहने से यह अर्थ प्रतीत होता है कि उस समय भगवान् गोधूली से अबद्ध केशवाले
और वेशुगान करनेवाले श्रीकृष्ण के रूप में विराजमान थे । [परमभोग्य] कहने से यह भाव्य पडता है
कि उन्होंने आळ्वार को अपने दिव्यमगलविग्रह का सारा सौंदर्य व लावण्य दिखाया । [परमरसिक] कहने
का कारण यह होगा कि उन्होंने आळ्वार से कहा कि "हे शठकोपमुने ! गोपियों की भांति मैं आपका
भी आलिंगन करना चाहता हूँ ।" इसके बाद आळ्वार ने पूछा होगा कि तुमने किससे इतनी रसिकता
सीखी ? भगवान् ने उत्तर दिया होगा कि, "लक्ष्मीजी से ।" इस सवाब का सूचक है [लक्ष्मीपति]
शब्द । लक्ष्मीपति होने से भगवान् रसिक हुए, और रसिक होने से वे लक्ष्मीपति बने, इन दोनों प्रकारों से
इस वाक्य का अर्थ समझा जा सकता है ॥

....

..

....

(१)

(गाथा.) शूळ् पलपल उहान् तोह्येय झाल चुलहै *
 केळ लोनाहि विडन्द केशन नेन्दुडै यम्मान् *
 वेळ मरुष्यं योश्चित्तान् पिण्णन केंण लरियान् *
 जाळ नेड्डुट्टल् शेन्दान् अने च्चरहलिलाने ॥ २ ॥

(सं) नानाविधाप्रकरणरूपनिपुणः, गुरा महापराहमूर्त्या विरचितमधुधोद्वरणः केशरः
 कुलयापीडगजराजदन्तभञ्जनप्ररीणो दिविदाम् इदमित्थंत्वेन चिन्तयितुमप्यशक्यः गंभीर
 जलनिधिश्चयनश्च मम परिचृढो मत्तमीपे उलते ॥

भगवतो मुनिपरिसरे वर्तनमप्रस्तनगायायामनुभूतम् । अथात्र सन्निहितप्रदेशे वर्तनमनुभूयते ।
 प्रथमत एव सन्निहितप्रदेशे कुनो नागत इत्यसिरूपप्रश्नो माभूत् । सात्म्यभोगप्रदानमिह विप्रश्चित्तमितेयत सदा
 हृदि वार्यम् । सकाशे समुपस्थितो भगवान् पञ्चभैरवैरणीर्षिशेष्यते । नानाविधाप्रकरणरूपनिपुण इति प्रथम
 विशेषणम् । मूढगाथाया तादप्रवरणशब्दप्रयोगो नास्ति, अनेरुमदुपायज्ञ इत्येव तु उच्यते । चेन्नाना उशीकर
 णोपाय * अनायनानो उद्धवा विनायते * इत्याघातमन्तरणमेवेत्याचार्याणामुदार दृश्यम् । वस्तुतो भगवतो
 वनारविरह सति चेतनाना भगवति व्युत्पत्तिरेव हि न स्यात्, शास्त्राणा च सर्वया निर्विषयैव स्यात् । अत
 एवानुगृहीत श्रीरसाङ्गमिश्रैरदराजस्तवे * वरद ! यदि न भुव्यमातरिष्य श्रुतिवेहितास्त्वदुपासना र्थनाथा ।
 करणपथविद्वरगे सति त्वयि अनिप्रयतानिकृता कित्रामविष्यन् ॥ * इति । 'नानाविधाप्रकरणकर्तृभ्यनमिधाय
करणनिपुण इति कथितम्, किं नामात्र नैपुण्यमिति पृच्छा जायेत, कर्मशयानामस्मादशा धियोऽप्यगोचरान्
 खन्वन्तरान् कृगप्रयस्सन् म करोति, तदिदमतिमात्रनैपुण्यनिश्चनमिति मुनिर आशेने । दण्डकारण्ये
 कुन्नाघतयाऽनततारोयेतिदासिका । * पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनी * इति श्रावयन्ती श्रुति 'योनियोनी'
 इत्यनेन यमर्थं विवक्षन्तिस्, तमेवार्थं हृदि निजय निपुण इत्याह मुनिर । तत्तद्योन्मुक्तात्र मप्रव्य यत् तदेव
 नेपुण्य नाम । तादृशेष्वन्तरिष्वन्तममनुभवते महावराहमूर्त्येत्यादिना । इतरसर्वान्वारापेक्षया श्रीपराहावतारे
 भूतितनोऽभिनिवेशो मुनिवरस्यास्य, अत एव प्रथमप्रव उभूत तिरुविरुत्तारमाने चमप्रव धभूतैनसहस्रगीत्यनसाने
 च सोऽयमेवावतारोऽनुसहितोऽभूत् । ज्ञानप्रदानोपकारक [ज्ञानप्पिरान्] इयेव सज्ञा वराहभगवत स्मृतिर
 क्ता । [केशरः] प्रशस्तकेश इत्यर्थ । वराहशुभविप्रहस्य वेदगन्धिकेशशृन्दानुभव इत्याचार्या । कुपल्या-
 पीडदन्तिभञ्जनानुसंधानम् मत्तगनरूप स्वकीयेन्द्रियानलेषोपेनस्मारकम् । दिविदाम् इदमित्थंत्वेन
 चिन्तयितु मप्यशक्य इत्यनेन अस्मादशा वा कथेत्युक्त भवति । दिविदामपीत्यनुत्तया अस्मादशा परम
 मक्ताना सुसुख चिन्तयितु शक्य इत्यर्थोऽपि स्फोरितो भवति । आर्तनादश्रवणसौकर्याय पारावारविरचितशयनो
 भगवान् मदातिहरणाय मम सन्निहितोऽभूत् ॥

(२)

—* दूसरी गाथा—शूळ् पलपलवल्लान्*—

(हिंदी) नाना अन्तार करने मे निपुण, पूर्वजाल मे महापराह होकर भूमि का उद्धार
 करनेवाले, केशवविरुद्धधारी, कुलयापीड नामक मत्तगज के दात तोड़ने मे समर्थ, 'इतने

हैं, ऐसे हैं' करके देवों को नापने में अशक्य और विशाल व गंभीर गागर पर शयन करने वाले मेरे स्वामी मेरे समीप ही विराज रहे हैं ॥

पूजगाथा में भगवान् आळ्वार के सामने प्रणत होकर, दूर से उनकी परिक्रमा करते थे । अब आप उनके विलकुल समीप प गार गये । अर्थात् दूरसे दर्शन करनेवाले आळ्वार ने जब उस दर्शन का सहन किया, तब भगवान् आगे बढ़कर उनके समीप ही आ गये । ऐसे भगवान् के चार पाच विशेषण दिये जा रहे हैं । इनमें पहला विशेषण है—[नाना अवतार करने में निपुण] । यद्यपि मूलगाथा में साक्षात् अवतार शब्द प्रयुक्त नहीं, किंतु इतना ही कहा गया है कि [अनेक सदुपायज्ञ] । उदारचित्त आचार्यों का यह अभिप्राय है कि चेतनों को वश करने का उपाय अवतार ही है, जिसकी प्रशंसा, “अनायमानो बहुधा विजायते” इत्यादि वेदशास्त्रों में भी की गयी है । यदि भगवान् कभी अवतार ही नहीं कर देते, तो चेतनों को उनका ख्याल ही नहीं होता और सभी शास्त्र एकदम निर्बल्य होते । अत एव श्रीकृपेश स्वामीजी ने श्रीमद्भारतनाम्न में अनुगृहीत किया, “नरद यदि न भुव्ययातरिष्य ” इत्यादि (६७) । इसका यह तात्पर्य है—इ परदराज भगवन् ! यदि आप इस धरातल पर अवतार नहीं कर देते, और अवाङ्मनसगोचर ही रह जाते, तो आपके उपासन अर्चन इत्यादि सभी वेदोक्त काम, विषय के अलाभ से अप्रामाणिक अथवा व्यर्थ हो जाते, अर्थात् राणी व मन के भी परे रहनेवाले का अर्चन इत्यादि कैसे किये जा सकते? अत ये सभी अर्धशून्य हो जाते । अवतारकर्ता कहने की जगह अवतार करने में निपुण कहनेवाले आळ्वार अवतार में भी भगवान् का चतुर्थ्य देव रहे हैं । वही इस प्रकार है कि कर्मभय हनारी बुद्धि के भी अगोचर कृपामूलक अवतार करना । इतिहास वनाता है कि उन्होंने दंडनायक में कुन्नात्र का अवतार लिया था । वेदपुरुष ने भी कहा, “पिता पुत्रेण स्मृत्मान् योनियोः” (अर्थात् भगवान् सबके पिता होते हुए ही अनेक योनियों में अवतार करते हुए अ ने पुत्र किसी चेतन को अपना पिता बना देते हैं । ऐसे अवतारों में से एक अवतार का अनुभव किया जा रहा है [महापराह] इत्यादि से । मादम पडता है कि दूसरे अवतारों की अपेक्षा यह श्री पराह अवतार ही श्री शठकोपस्वामीजी को अत्यंत प्रिय है । अत एव उन्होंने प्रथम प्रबन्ध तिरुविरत्तम् के तथा अतिप्रबन्ध तिरुवाय्मोळि के अंत में इसकी स्तुति की, और इसे “ज्ञानस्मिरान्” (माने ज्ञान के उपदेशक) नाम भी रवा । [केशव] शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ केश से विभूषित । आचार्यों का अभिप्राय है कि यह शब्द श्री पराह भगवान् के दिव्यविग्रहस्थित वेदगणि केशों का वर्णन करता है । कुन्लयापीड वृत्तांत के कथन से आळ्वार मत्तगज की मूर्ति प्रबन्ध अपनी इन्द्रियों का गव दूर करनेवाले भगवान् के तामर्थ्य की सूचना करते हैं । [देवों को नापने में अशक्य] कहने का यह भाव है कि जब देव ही भगवान् का वैभव नाप नहीं सकते, तो हमारे सरीक अक्षों की बात ही क्या? अथवा भगवान् बेशक देवों को नापने के अशक्य रह, परंतु हमारे जैसे भक्तों के लिए सदा सुख ही होते हैं । देवों का आर्तनाद सुनने के लिए सागर में शयन करनेवाले भगवान् मेरा दुःख दूर करने के लिए अब मेरे समीप पधारे हैं ॥

(ग्या.) अरुह लिलाय पेरुङ्गीर् अमरहं ऋदि मुदल्वन् *
 करुहिय नीलनन्मेनि वण्णन् शेन्दामरै कण्णन् *
 पोरुशिरै प्पुव्वल्लव न्देरुम् पूमहळ्ळार् तनिषेव्वन् *
 ओरुगतिपिन् शुवै तन्दिद्दु ओळिविल नेन्नो इडने ॥ ३ ॥

(सं.) कदाऽपि वैकल्यमनधिगच्छद्भिः कल्याणगुणैर्विभूषितः नित्यसूरीणां निर्वाहकः नील-
 मणिनिभविलक्षणविग्रहाभिरामः सरसिजोपमलोचनः पश्चिराजाधिरोहणेन प्रमोदमानो भूदेवी-
 नाथो मया सहावतिष्ठमानो भगवान् कतिपयविधाननुभवान् प्रदिश्य न तृप्यति, अपितु
 सकलविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति ॥

नमीपवर्तनं विहाय माहिल्यमन्वविन्दतेत्युच्यतेऽत्र । अतिक्रम्यभुगुण इति प्रथमविशेषणम् । गुणाना
 वैकल्यं नाम तेषां केषुचिअसरः केषुचिदप्रसरथः ; नद्राहिल्यरुचयेन नित्यसिद्धशुभगुणत्वमुक्तं भवति । ननु
 सर्वेष्वप्यधिरारिषु भगवद्गुणाः प्रसरन्तीति चेदङ्गीक्रियेन, तर्हि * तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ * कल्पकोटिशतेनापि न क्षमामि वसुधरे ! * इत्यादि निग्रहवचसां
 कथमुत्थितिरिति शक्येत । अपत्येषु सदा वसतः पिता हितपरतया कदाचिन्निगृह्णतांस्तेतावता किं तस्य प्रेम-
 भङ्गशङ्कयेतेति समायेयम् । [नित्यसूरीणां निर्वाहकः] तत्तादशोऽयमिदानीं हन्त ! मम निर्वाहो बुभूषतीति
 इत्यस्मयोक्तिः । भूषतिस्तावत् न्यायाधिकरणे निर्वाहको भवन्नपि अवरोधे निर्वाहो भवतीति किमत्र चित्रम् ।
 [नीलमणिनिभविलक्षणविग्रहाभिरामः] * परमरसिकस्य भगवान् मामनुभोक्तुम् * इच्छागृहीतामिमतोरुदेहः *
 इति पुराणरत्नोक्तरीत्या दिव्यसुन्दरविग्रहं पारगुह्य खड्ग समायात इहंत्युच्यत इव । [सरसिजोपमलोचनः]
 * जायमानं हि पुरुषं य पर्येन्मधुमदनः । सारिरकस्य तु विज्ञेयस्य वै मोक्षार्थचिन्तकः * इत्युक्तरीत्या येन
 लोचनेन पुरा मयि सत्तामुदपादयत्तद्विज्ञेयचमसकृत्प्रदर्शयतीत्युच्यत इव । [पश्चिराजाधिरोहणेनेत्यादि ।]
 * दाससत्ता बाह्यनमासन ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रीमयः । उपस्थिनं तेन पुरो गरुडता त्वदग्रेसम्पर्द-
 किणाङ्कशोभिना ॥ * इति यामुनार्थसूक्तिरीत्या गरुडमन्तमिव मामपि विषयीकृत्यमुसुक इति विवक्षितम् ।
 [भूदेवीनाथः] रथाङ्गपाणिरिति क्वचित्, पाञ्चजन्यपाणिरिति क्वचिच्च कथनेऽपि यथा ह्युभयपरिकर्मितपाणित्व
 मुक्तप्रायम्, तथैव श्रीदेवीवल्लभ इति क्वचित्, भूदेवीवल्लभ इति क्वचिच्च कथनेऽपि उभयमहिषीवाल्लभ्यमुक्तप्रायं
 वेदितव्यम् । श्रीभूदेव्योरिव मथ्यपि समुत्सुक इत्युक्तं भवति । एतादृशोऽयं भगवान् परिसरवर्तनं समीपवर्तनं च
 विस्तृत्याधुना श्रीभूम्यां सहेव मया सहाप्यवतिष्ठते ; न केवलमेतावदेव ; [कतिपयविधाननुभवान् प्रदिश्य
 न तृप्यति, अपि तु सर्वविधानप्यनुभवाननुगृह्णाति] पुत्रे पितुः कार्यमन्यत्, मातुः कार्यमन्यत् ; कलत्रे
 पत्न्युः कार्यमन्यत्, अपत्यानां कार्यमन्यत्, इत्येवरीत्या व्यक्तियेदेन कार्यमेदव्यवस्था हि लोके दृश्यते ; नैव
 काचिदस्ति व्यवस्था भगवतो मयि ; सर्वविधानुभवजरसप्रवाहप्रदाता भवतीत्युक्तं भवति ॥ * यदा यदा हि
 कौसल्या दासीवच सखी च । नार्यावद्भगिनीवच मातृवचोपतिष्ठति ॥ * इति श्रीरामायणश्लोचरत्नमिह
 भाष्यम् ॥

—* तीसरी गाथा—अरु कलिलाय पेकंतीर् *—

(हिंदी.) कभी कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित, नित्यसूरियों के नाथ, नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगल विग्रह वाले, कमलनयन, पक्षिराज गरुडजी पर सवार होकर आनंदित होनेवाले, भूदेवी के नाथ, और मेरे साथ विगजमान भगवान हमें कतिपय प्रकार के भोगमात्र देकर वृत्त नहीं होंगे, किंतु सकलविध भोगों का भी परिपूर्ण प्रदान करेंगे ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि भगवान आळ्यार के ओर समीप पधार कर उनके साथ एकामनासीन हो गये । उनका पहला विशेषण है [कम न होनेवाले कल्याणगुणों से विभूषित ।] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवद्गुणों में यह न्यूनता नहीं रहती, कि किसी के विषय में प्रकाशित होना और दूसरे किसी के विषय में प्रकाशित न होना; अर्थात् भगवान के कृपादि गुण बिना सकोच सबके विषय में प्रकाशित होते हैं । इस पर यह शका हो सकती है कि यदि भगवान सब से कृपा ही करनेवाले हो, तो आप दुष्टों को भी से दंड देने हैं; यथा गीताजी में स्वयं उम्होंने ही आज्ञा की, “तानहं द्विपतः क्रान् ससांगेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजसममनुभानासुरीश्वेव योनियु ॥” इत्यादि । जैसे अपराध करने वाले अपने पुत्र के लिए और उसे सन्मार्ग में लाने के लिए उसे शिक्षा देनेवाले भगवान को भी उस अपराधी पर कृपालु ही समझना चाहिए । [नित्यसूरियों के नाथ] होते हुए भी भगवान अब अपने को मेरे संछेय से सनाथ मान रहे हैं; ओह ! यह कैसा गुण है ! अपने आस्थान-मंडप में सबका स्वामी होकर, अधिकार चलाता हुआ विराजनेवाला राजाधिराज भी अत.पुर में अपनी प्रियमहिषी से बड़ी व्यवहार नहीं करता, परंतु स्वयं उसका आज्ञाधारक बनता है । इसी न्यास से नित्यसूरिनाथ भगवान भी अब आळ्यार के परावीन बन गये हैं । [नीलमणि के समान विलक्षण दिव्यमंगलविग्रहवाले] कितने ही लोग “पश्यत्वचक्षुः” (भगवान नेत्रहीन होते हुए ही सब को देखते हैं) इत्यादि उपनिषद्वाक्यों के अनुसार भगवान को इंद्रिय-शून्य, अवयवशून्य, निराकार इत्यादि मानते होंगे । परंतु श्रीपराशरमहर्षिने श्री विष्णुपुराण में कहा कि “भगवान अपनी इच्छा से अपने इष्ट दिव्यमंगलविग्रहों का धारण करते हैं (इच्छागृहीतामिनोरुदेहः) ।” एतदनुसार, परमसत्त्व के अत्र अतिमनोहर दिव्यरूप लेकर मेरे पास पधार गये हैं । [कमलनयन] शब्द से आळ्यार भगवान के उन नेत्रों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अपने पर पहले पहल कटाक्षपात किया था, और जो हाथ में भी ऐसे कर रहे हैं । इनका धर्मव शाखों में यों उपवर्णित है—जायमान हि पुरुष य पश्ये-मधुसूदनः । सात्त्विकस्त तु विज्ञेयस्त वे मोक्षार्थचिन्तकः ॥ अर्थात् जन्म लेने के समय जिस मानव पर भगवान का कटाक्ष पड़ेगा, वही सात्त्विक और मोक्षमार्ग का चिन्तक होगा । [गरुडजी पर सवार होकर] कहने का यह भाव है कि भगवान जैसे “दासस्सत्त्वा” इत्यादि स्त्रीत्ररत्नोक्त प्रकार गरुडजी से शिष्य सेवा सकारते हुए उनको अनुगृहीत करते हैं, ठीक इसी प्रकार अब आळ्यार को भी अनुगृहीत करना चाह रहे हैं । [भूदेवी के नाथ] कहने का तात्पर्य है—श्रीदेवी व भूदेवी के सहित विराजमान ।

अर्थात् इन दो देवियों में से एकका नाम लेने पर भी दोनों को समझना चाहिए। जैसे उनको कदाचित् शखधारी कहें, अथवा कदाचित् चक्रधारी कहे, तो भी दोनों समय हम भगवान को शखधारी ही समझते हैं; इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। तथाच आळ्वार यों कहना चाहते हैं कि भगवान श्रीदेवी व भूदेवी की भाँति मेरे साथ भी एकासन पर विराजमान हैं। इतना ही नहीं, किंतु [कृतिपय-प्रकार के भोगमात्र देकर तुझ नहीं होंगे] इत्यादि। यह भाव है—पुत्र के प्रति माता का कार्य एक प्रकार का है; पिता का तो दूसरे प्रकारका होता है। एव जैसे विषय में गति के कार्य में पुत्रों का कार्य विवक्षण होता है। इस प्रकार लोकव्यवहार में एकैक व्यक्ति का भी काम अलग अलग होता है; एक ही व्यक्ति का दो प्रकार के काम करना अर्भय है। परंतु भगवान के बारे में यह नियम लगता नहीं। “माता पिता भ्राता निवासदशरण सुहृत् गति नारायण।” इत्याद्युपनिषद् के अनुसार सकलविधाध्व होनेवाले भगवान, अब आळ्वार को एक दो प्रकारों का अनुभवरस मात्र देने का विचार नहीं कर रहे हैं, वरन् समस्तविध अनुभव देकर परिपूर्ण आनंद का प्रदान करने तैयार विराज रहें हैं। जैसे कि दशरथ चक्रवर्ती कौसल्या देवी की प्रशंसा करते हैं—यदायदा हि तौसल्या दासीवच सखीव च। भार्यावद्भिगीवीवच मातृ-वच्चोपतिष्ठति ॥ यह भाव है—कौसल्यादेवी नौराणी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भाँति दशरथ की सेवा करती थी; अर्थात् सभी प्रकारों की सेवा करती थी ॥ (३)

(गाथा.) उडनम् कादल् महळिर् तिरुमहळ् मण्मह ज्यार्
मडमहळ् * एन्निर मूर् आळ् मुलहमुम् मून्ने *
उडनवै योक्क विळ्ळि आल्लै चेन्द्व नेम्मान् *
कडल्मलि माय प्पेरुमान् कण्ण नेन्नोक्कलैयाने ॥ ४ ॥

(स.) श्रीदेवी भूदेवी नीलादेवी च नित्ययुक्ताः प्राणवह्मभास्त्रिः । स्वकीयाधिराज्यगोचर-
भूतं च त्रैलोक्यमेतदखिलम् । तथा चैवंविधप्रभावशाली, त्रिलोकीमपि युगपदास्वाद्य वटदल-
मधिशयितोऽस्तस्वामी समुद्राम्बधिऋद्भुतचेष्टितकारी च कृष्णो मम कटितटमध्यास्ते ॥

भगवान् ब्रजवासावसरे यशोदाया गोपीना च कटितटमधिष्ठाय तासां यादृशाननुभवानदिशत् तादृशान्ममापि दिक्षुर्मम कटितटीमध्यास्तेऽयुच्यतेऽत्र । श्रीगुणरत्नकोशे श्रीगराशरभट्टार्याः प्राहुः—* देवि ! त्वामनु नीलयस सह महीं, देव्यरसहस्रं तथा यामिस्त्व स्तनवाहृदधिभिरिव स्वाभि. प्रियं श्लाघसे * इति । एतेन सहस्रसहस्रासु वल्लभासु मध्ये श्रीभूनीलानां प्राधान्यं प्रतिपद्यते । “श्रीभूनीलादेव्यो नित्ययुक्ताः प्राणवह्म-
भास्त्रिः” इति ऋपनेन परस्सहस्रदेवीत्रैशिष्टयमुक्तप्रायम् । एतासां दिव्यमहिषीणां मुखावचकैः कुर्यैर्तृप्तिध्वन्यः । भगवान् राघवो यदा समुद्रारणागतिच्छलेन पयोधिपुलिनमधिशिरसे, तदारवे उपधानीकृत तदीयवाहुमुपवर्णयन् वाल्मीकिर्मुनिरः * मुजै. परमनारीणामभिष्टमनेकधा * इत्याचक्षे । एकदारम्रतस्य राघवस्य बाहुः कथं परमनारीणां मुर्जरनेरुधाऽभिष्टमो भवितुमर्हतीत्याशङ्का व्याख्यातारः प्रशमयन्ति श्रीमति वैकुण्ठे तथारवोपपादनेन । एव च शठकोपमुनीन्द्रः स्वस्निहितस्य भगवतो विभूतिविस्तारप्रतिपादनतत्परायामस्या गाथायाम् देवीवर्ग-

धेशिष्टथात्मकं परत्वं प्रथमतः प्रतिपादयति । श्रीभूर्नीलासन.ध इति विशेषणतया निर्देशं विहाय '....प्राणवृद्ध-
भास्तिष्ठः' इति, स्वकीयं राज्यं च त्रैलोक्यमेतदभिलक्ष् इति च वाक्यमेतदाकलम्य यत्कथितमिह तदिदं
मनुभरसिन्धुव्यञ्जकम् । 'अस्य भूयस्यो देव्यस्सन्ति, परिपाल्य वस्तु व त्रैलोक्यम्' इति रूपनननुभवप्रणाली
खलु । एतादृशो हि भगवान् देवीरपि विस्मय मासुपभोरस्तुमुपायस्य ; त्रैलोक्येऽपि मामेरुमेव परिपाल्यमभिमन्यते
हन्त ! इति विस्मयस्तमित इव भवति मुनिः । कृष्णावनारे 'नर्पिन्नैप्पिराट्टि' इति या खलु गोपी कृष्णस्य
प्राणवृद्धभाऽऽसीत्, या च दिव्यसूरिभिरसहृत् संकीर्त्यते सा नाडादेव्येति समुद्रबोधयितुमत्र मूलगाथायाम्
नीलेति नामविन्यासमकृत्या 'गोपाङ्गना' [आयमंडमकृत] इत्यनेनैव नाम्ना सा निर्दिष्टा । एवमत्रैकत्र केनच न ;
यत्र यत्र (दिव्यप्रचण्डेयु) तिस्रो देव्यो निर्देष्टव्या इत्यन्ते तत्र सर्वत्र श्रीभूशान्दान्या सह नर्पिन्नैप्पिराट्टिवोधक-
गोपाङ्गनाशब्द एव संयोज्यते । अत एवाचार्यैः * नीलातुल्लस्तनगिरितटीस्तुतमित्यादियु 'नर्पिन्न' विवक्षया
नीलाशब्दः प्रायोजीति प्रतिपत्तव्यम् । एवमस्मदीयेन विवरणेन "नर्पिन्नैप्पिराट्टीति द्राविडगिरा व्यपदिष्टा गोपी
केन प्रमाणेन गुरुचरणा नीलानाम्ना व्यपदिशन्ति" इति बहूनामाशङ्का पण्डिता भवताति बोध्यम् । दिव्यसूरि-
सूक्तिरेवात्र प्रमाणमित्युक्तं भवति ॥

[त्रिलोकीमपि युगपदास्याद्य] इत्यादिकमपि भगवता कस्मिन् प्रदर्श्यमानस्य सौशील्यस्य प्रतिफोटि
भूतगुणरूपनमिति व्येपम् । [समुद्राभ्यधिकावृद्धुतचेष्टितकारी] मूलगाथासन्निवेशस्तावत् 'समुद्रशाधी,
अद्भुतचेष्टितकारी' इत्यप्यनुवादं सद्यते । आचार्यसूत्रमथाऽपि व्याचक्षते । आश्चर्यचेष्टितकारित्वं कृष्णे अवतार
कालिक नाम विवक्षितम् ; अपितु प्रकृते मुनिरणेन स्वेनानुभूयमानमेवोच्यत इत्यप्यनुगृह्यन्त्याचार्याः । श्रीशठकोप
मुनीन्द्रसविवे भगवता कृष्णेन प्रदर्श्यमान माधर्यचेष्टित किं नामेति पृष्टे कोन्चत्र प्रतिब्रूताम् ? मुमुक्षुप्पडिरहस्ये
मूलमन्त्रस्य नम पदार्थ विवरणावसरे "भोगदराया तर्धरे चेननस्य खलुपं नाशयितुयुष्णे पति सर्वात्मना
तदप्रतिषेध एव पारतन्त्र्यपरमकाष्ठे"ति यदन्वप्राहि लोकाचार्यैस्तदेवात्र स्मृतिपथं नेतव्यम् । ज्ञानिनामप्रेसरं
चेतनं भुञ्जानः परमरसिस्सर्वैश्चरः किंकि कुर्वीतेति को नु वेद । मुनिरस्य कटितटे निष्पण्णसन् स किंकि-
मद्भुतमाततानेति सत्यं तावेव प्रष्टव्यौ ॥

.... .. (४)

—* चौथी गाथा—उडनमर् कादल् महळिर् *

(हिंदी.) श्रीदेवी भूदेवी और नीलादेवी, ये तीनों इनके साथ ही विराजमान प्रियपत्नियों
हैं; इनके शासन के अधीन लोक भी तीन होते हैं; तथाच ऐसे वैभवोपेत, और तीनों
लोकों को एक साथ निगलकर व्रटपत्र पर शयन करनेवाले हमारे नाथ, समुद्र से भी अधिक
अद्भुत चेष्टित करनेवाले श्री कृष्ण मेरे बगल पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में आब्बारे यों कहते हैं कि श्रीकृष्ण मेरे बगल पर विराज कर मुझे ऐसा भोग देना
चाह रहे हैं जैसा उन्होंने ब्रज में यशोदाजी और गोपियों को उनके बगल पर बैठकर दिया था । श्रीगुणरत्न
कोश में श्री पराशरभट्टार्य स्वामीजी कहते हैं "देवि त्वाम्नु नीलय्या सह मही देव्यस्सहस्रं तथा.... ।"
(अर्थात् हे श्रीदेवि ' भूदेवी नीला देवी इत्यादि हजारों पटरानियों श्री वैकुण्ठलोक में विराज रही हैं जो सभी
आपके अंगोपांग के सदृश रहती हैं) । इससे विदित होता है कि इन असंख्य महिषियों में श्री-भू-नीला

देवियाँ प्रधान हैं। अतः हाल में इनके नाम लेना सभी देवियों की ओर नकेत करना है। भगवान् की नानाविध सेवा करना इनका काम है। भगवान् ने जब श्रीरामचन्द्रजी के रूपमें अवतार कर उठा पड़वने का मार्ग नाँगते हुए समुद्र की शरणागति की, तब वे अपने भुज को ही तकेया बनाकर तटपर मो गये न? उस भुज का वर्णन करनेवाले वाल्मीकीजी कहते हैं “भुजै परमनारीणामभिवृद्धमनेकथा” (अर्थात् परमनारियों के भुजों से बहुधा दबाया गया था श्रीरामचन्द्रजी का वह भुज)। यहाँ पर यह शका हुई कि एकद्वारप्रतयेन प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र भगवान् के भुज ने तब एकमात्र सीतादेवी को डोडकर दूसरी किसी कीका हस्तस्पर्श नग पाया था, तब उमे कैसे परमनारियों के हाथों दबाया गया कहने में आया ॥ अभिज्ञ-व्याख्याकार इसका यह समाधान देते हैं कि “यहाँ पर वाल्मीकीजी परमनारी शब्द से श्रीभूनीलादेवियों की ओर संकेत कर रहे हैं, जो श्रीरामावतार में नहीं, किंतु परमपद में हमेशा भगवान् के हाथपग दबाती रहती हैं। तथाच यह विशेषण श्रीरामचन्द्रजी के नागयणत्र का सूचक है।” तथाच भगवान् की विभूतियों का वर्णन करनेवाली इस गाथा में आठवार प्रथमतः दिव्यमहिषियों का कीर्तन करते हुए अर्थात् भगवान् के परत्व की सूचना भी कर रहे हैं। इस पर यदि पूछा जाय, कि “यदि भगवान् की विभूति का सविस्तर वर्णन करना ही आठवार का उद्देश हो, तो वे एक ही वाक्य में सब को मिलाकर क्यों नहीं कह देते कि भगवान् तीन देवियों व तीन लोकों का नाथ हैं?” इसका प्रत्युत्तर यही है कि ऐसा कहना असंभव-रचन होगा। देवियों का काम अलग है और लोकों का अलग। अतः “इनके अनंत देवियाँ हैं और परिपालनीय लोक भी तीन हैं” कहना ही उचिततर है। अतः एव ‘श्रीभूनीलानाथ’ कहने के बदले में, “श्रीभूनीलादेवियाँ इनकी प्रियपत्नियाँ हैं” कहा गया। अब आठवार आश्चर्य के साथ यों कह रहे हैं कि हाल में भगवान् इन प्रियमहिषियों को भी उपेक्षा करके मेरा अनुभव, और तीनों लोक भूँडकर मुझ एकका परिपालन करना चाहते हैं। मूल गाथा में ‘नीला’ नाम नहीं कहा गया, किंतु उसके स्थान (आर्यमहल्ल) अथवा गोपांगना कहा गया है। गोपांगना तो श्रीकृष्णावतार में वन में भगवान् की प्रियकली “नल्पिनैः पिराष्टी” नामवाली गोपी हैं, जिनका वर्णन दिव्यप्रबंधों में बारबार किया जाता है। यह देवी नीलादेवी का अवतार मानी जाती है। यह अर्थ मन में रखकर सभी आठवार तीनों देवियों के नाम लेने के समय नीलादेवी को ‘गोपांगना’ ही कहते हैं। अतः एव तिरुण्णावै के तनियन् पद्य में नल्पिनैः देवी का नाम ‘नीला’ बताया गया—“नीलातुङ्गस्तनगिरितटी” इत्यादि। इससे यह शका भी निरस्त की जाती है कि “कौन से प्रमाण के आधार पर उक्त पद्य में श्रीमहर्षि वाल्मीकी ने नल्पिनैः पिराष्टी को ‘नीला’ कहा?” इसका यह समाधान कहा गया कि आठवारों के दिव्यप्रबंधों में नीलादेवी कहने की जगह गोपांगना करके नल्पिनैः का ही नाम लिया गया है, अतः आठवारों के अभिप्राय से नल्पिनैः और नीलादेवी, ये दोनों एक ही हैं।

[तीनों लोकों को एक साथ निगल कर] इत्यादि भी भगवान् के परत्व का ही वर्णन है। तथाच इतने प्रकारों से भगवान् के परत्व का वर्णन करनेवाले आठवार का यह भाव है कि भगवान् अपना यह परत्व भूँडकर अब मुझसे मिल रहे हैं। [मधुद्र से भी अधिक अद्भुत चैष्टित करनेवाले।] मूल गाथा का यह भी अर्थ आजार्थामित है कि भगवान् समुद्र पर रायन करते हैं और अद्भुत चैष्टाकारी होते हैं।

आचार्यों का यह भी अभिप्राय है कि यज्ञ पर आळ्यार अद्भुतचेष्टा शब्द से भगवान के श्री रूष्णावतार समय की नहीं, बल्कि हाल में अपने जो प्रदर्शित चेष्टाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। यह मत वृष्टि कि भगवान अत्र ऐसी धौन-सी चेष्टा दिगा रह हैं। अपने अर्धप्रिय ज्ञानी को प्राप्त कर, उनका अनुभव करनेवाले परमरसिक भगवान म्या करते हैं, और क्या नहीं करने, इस विषय पर हम म्या कह सकते हैं। यह तो उन दोनों को ही विदित होगा। मुमुक्षुण्डिप्रथ में, श्रीमत्र के मध्यम पद 'नम' का अर्थविवरण करते हुए श्रीलोकार्चय त्वामीजी ने भी इतना ही कहा कि, "भोगदशा में (अर्थात् तत्र कि भगवान मुक्त पुरुष का अनुभव करते हैं), जत्र भगवान इस चेतन का स्वकानाश करने लगेंगे, तत्र किसी प्रकार से उसे नहीं रोकना, यही सर्वात्मना पारतन्त्र्य का काम है ॥"

... (४)

(गाथा.) ओषलै वृत्तु मुलैप्पा लुण्णेन्नु तन्दिड वाङ्गि *
 शेकम् शेहप चरव्वपाल् उयि शोह वुण्ड परुमान् *
 नक्क पिरानोडु अयनु मिन्दिरनुम् मुदलाह *
 ओक्कनुम् तोत्तिय वीशन् माय नेत्तेडि लुळाने ॥ ५ ॥

(सं.) कटितटे निपाद्य 'स्तन्यं पिबे' त्युक्त्वा स्तन्यं पाययन्त्याः पूतनाया मनोरथं विपर्यस्तं विरचय्य स्तन्येन सह तस्याः प्राणानप्यास्वादितवान् प्रभुः, पशुपतिप्रजापतिशचीपतिप्रभृती-
 नस्विलानपि प्रादुर्भाषित्वा नाश्वर्यगुणचेष्टितवानीशो मम हृदयप्रदेशमधिगच्छति ॥

कटितटादुरस्थलीमवजगाहे भगवानिन्युच्यतेऽनया गाथया । यद्यपि मूले हृदयस्य इति वर्तते, तथा-
 ऽपि शरीरावयवसरोहव्यासङ्गकथनप्रकरणेऽस्मिन् वक्षस्थलाधिरोहणविवक्षणमेव युक्तं प्रतिपत्तुम् । हृदयस्थलमेव
 ह्युरस्थलम् । गाथाया अस्या पूर्वाधे पूतनावधवृत्तान्तोऽनुसत वीयते । मधुराया कसप्रकृतसकारागृहेऽवतीर्णो
 भगवान् वासुदेवस्तदानीमेव निशीथे वसुदेवेन व्रज नीत इति ज्ञातवान् कस * मनीषित कैतवमानुषस्य श्रुत्वा
 भयक्रोधपरिप्लुतात्मा । कसश्चिर प्राग्भ्रजालनेमिश्चिन्तार्णवे मग्न इवावतस्थे ॥ * इत्युक्तीत्या इति कर्तव्यतामुग्र
 श्चिर स्थित्वा, अथ * स दुर्दमानासुरमत्वभेदान नेता समाहूय नृशंसचेता । प्रस्थापयामास परैरश्रुथ्य नन्दास्पद
 नाधविहारपुस्तम् ॥ * इत्युक्तीत्या व्रजे वर्धमानस्य वासुदेवशिरोनिधासया भूयस आसुरप्रकृतीन् प्राहिणोद्गो-
 कुल प्रति । तेष्वन्यतमो वनितावर्षं परिगृह्य * कदाचिदन्तर्हितपूतनात्मा कसप्रयुक्ता किल काऽपि माया ।
 निद्रापराधीनजने निशीथे व्रज यशोदाहृत्तिराविवेश ॥ * इत्युक्तीत्या कृष्णशिशी परमभेमशालि-या जनन्या
 यशोदाया भावनया "अयि वसन्तिशोर ! काले स्त-यमपीचैव निद्रासि हन्त ! उत्तिष्ठोत्तिष्ठ स्तन्यं पिबतात्,"
 इति परमशील्यमिनयेन प्रजल्पन्ती शिशु डोलिकातस्समुत्थाप्य निजकटितटे निपाद्य विपरिग्नस्तन तद्ददने निदधे
 स्वकीया जिघासा सद्य फलेप्रतिभिवित्रीति प्रत्याशया । अथ किं वृत्तम् * स्तन्येन कृष्णसह पूतनाया.
 प्राणानप्यौ लुप्तपुनर्वाया * इत्युक्तीत्या स्तन्य तत्प्राणाश्च पयौ कृष्ण । कृष्णसन्निधानवलात् तस्या. पुनर्भवश्च
 लुप्यते स्म । न केवलमेतावदेव, * यदद्भुत भावयता जनाना स्तनधयत्वं न पुनर्भव * इत्युक्तीत्या पूतना-
 स्तन्यपान वार्तामिमा मनुसदधानाना जनानामपि * जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत । त्यक्त्वा देह

पुनर्जन्म नैति * इति गीनोक्तरीत्या पुनर्जन्म कल्पते । कृष्ण इदानीं मुनेरस्य कटितटे निरण्णस्मन् 'भो मुनि-
सान्भौन ! पुराऽहं त्रजे कस्याधिदिप्रप्रभविदग्धावाः कटितटे निपथ यदकार्थं तत्किमु जानाति भवान् ?'
इत्यनुगुण्य तदपरोऽयामासेव ; अत एव तदनुमन्त्रानं प्राप्तं मुनेरिह । अथ पशुपतिप्रजापतीत्यादिना सद्धारका-
द्वारकसर्वसत्त्वस्वरूपः प्रभावातिशयः प्रोच्यते ॥ (५)

—* पाचवी गाथा—ओवकलै वैतु मुलैप्पालुण्णेन्नु *—

(हिंदी.) कमर पर अपने को विठाकर, “यह स्तन्य पी लो” कहती हुई स्तन्य पिलाने-
वाली पूतना का मनोरथ व्यर्थ बनाते हुए, स्तन्य के साथ उसके प्राण भी पीनेवाले प्रभु,
पशुपति प्रजापति शचीपति इत्यादि समस्त देवों की भी सृष्टि करनेवाले, और अत्याश्चर्य
गुणचटितवाले स्वामी मेरे हृदयप्रदेश पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जा रहा है कि भगवान् आब्बार के कमर में ऊपर चढकर उनके वक्ष पर
विराजमान हुए । यद्यपि मूलगाथा में भगवान् को आब्बार अपने ‘हृदयस्थ’ भी कहते हैं, जिसका साधारण
अर्थ यज्ञ होगा कि भगवान् उनके मन में विराज रहे हैं । परंतु यह प्रकरण के अनुगुण नहीं । इस दशक
में आब्बार भगवान् को अपने श्रीविग्रह के एकैक अवयव पर ही विराजमान बता रहे हैं । अतः एतदनु-
गुणतया, हाल में भी हृदय शब्द से हृदय का आश्रय वक्ष ही समझना उचित होगा । इस गाथा के प्रारंभ
में पूतनावधवृत्तात का वर्णन किया जाता है । मथुरापुरी में कस के कारागृह में रातको अवतीर्ण श्रीकृष्ण
को उनकी आज्ञा के अनुसार बसुदेव जी ने तुरत ब्रज पहुंचा दिया । यह रहस्य जानकर कस बहुत चिंता-
क्रांत हुआ । फिर बहुत सोच कर उसने श्रीकृष्ण का मंदार करन के लए अनेक दुष्ट असुरों को ब्रज
भेजा । उनमें से एक, पूतना, यशोदाजी के बेष से रात को ब्रज आयी और पाशने में मोते हुए श्रीकृष्ण
शिंशु को उठाकर, गोद में विठा कर यो कहती हुई कि, “अरे लाल ! दूध पिये बिना ही तू सो गया ;
अमी भूख लगती होगी; उठ, यह स्तन्य पीले” उसने उसके मुँह में विष लगाया हुआ अपना स्तन रखा ।
उसकी आशा थी कि यह स्तन्य पीकर श्रीकृष्ण मर जायगा । परंतु श्रीकृष्णने स्तन्य के साथ उसके प्राण
भी पी लिये । फलतः बड़े मर गई और श्रीकृष्ण के सान्निव्य के बल से उत्तम लोक पहुँच गयी । इतना ही
नहीं ; इस वृत्तात का अनुसंधान करनेवाले भक्तजोग भी पुनरावृत्तिशय उत्तमलोक पहुँचेंगे । “जन्म कर्म
च मे दिव्यम्” इत्यादि गीता पद्य में भी यह अर्थ बताया गया । इस पद्य का यह अर्थ है कि भगवान् के
जन्म व चंद्रितों का अनुसंधान करनेवाले भक्त शरीर छोड़ने के बाद उन्हींको प्राप्त करते हैं; फिर इस
संसार में जन्म नहीं लेते । माख्म होता है कि श्रीकृष्ण, आब्बार के कमरपर बैठ कर उनसे बोले कि,
“हे मुनिवर ! क्या आप जानते हैं कि पूर्वाकाल में मैं ब्रज में ठगनेवाली पूतना के कमर पर बैठ कर क्या
किया ?” अतः आब्बार उस वृत्तात का वर्णन कर रहे हैं । [पशुपति प्रजापति] इत्यादि से भगवान् का
अद्वारक व सद्धारक सत्त्वस्वरूप वैभव बताया जाता है ॥.... (५)

(गाथा.) माय नैत्रेञ्जि लुब्धकान् मत्तुम् यवर्कुं मःदे *
 कायमुम् जीवतुम् ताने कालु मेरियु मवने *
 श्रेय नणियन् यवर्कुम् चिन्तैक्कुम् गोचर मष्टन् *
 तूयन् तुयकन् मयकन् एन्नुडै चोळ्ळिणैयाने ॥ ६ ॥

(सं.) अद्भुतशीलस्त भगवान् मम हृदयमघितिष्ठति । किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य
 करोत्यनुग्रहम् । शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन् अनिलानलादिभूतात्मकश्च सन् केषाञ्चिद्द्वीयान्
 केषाञ्चिद्भेदीयान् महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिकः परमपावनः केषाञ्चित्संग्रयविपर्य-
 यात्मकविषमज्ञानजनकश्च स एष मम दोर्घ्ण्डमध्यास्ते ।

सर्वान्तरात्मा भगवान् मम भुजद्वन्द्व मवलम्ब्यावतिष्ठत इत्युच्यतेऽत्र । भवान् स्ववक्षस्वल्भमाशि-
 थ्रियदिव्यधस्तादुक्त पुनरनुभाषमाणः 'मदितरजनदुर्लभं हि मम सुखममासीत्' इति मध्ये महान्तं विस्मयमा-
 विष्करोति मुनिवरः । [किमेवमन्यस्य कस्यापि जनस्य करोत्यनुग्रहम्] इत्ये न्मध्यमश्रीपन्यायेन पूर्वत्रोत्तरत्र
 चान्वेति । भगवान् स्ववक्षस्वल्भं समाश्रित इत्येतदपि मुनेः हर्षप्रकर्षाय भवति, स्वभुजद्वन्द्वमाश्रित इत्येतदपि
 तथा । वक्षो भुजश्चेत्यवयवद्वितयं दिव्यमहिष्याः खल्लु खल् । * लक्ष्मीचरणजाहाङ्गसाक्षि श्रीवत्सवक्षसे * खल्लि
 श्रीस्तनकास्तूरीगकरीमुद्रितोरमः * वेदान्तास्तत्त्वचिन्ता मुमिदुरसि यत्पादचिह्नैस्तरन्ति * इत्यादिपरदशतप्रमाणैः
 श्रियः श्रीचरणस्य चावसथभूतं तस्य वक्ष इति हि प्रख्यापितम् ; तादृशप्रभावशाली स इदानीं मम वक्षस्वल्भ-
 माश्रित्य लब्धसत्ताकमात्मानं मन्यत इति प्रथमो विस्मय । अयच * आक्षेपे वरद । भुजास्तत्रेन्द्रिराया गोपी-
 नामभिमतारासन्वने वा । वन्दे वा मुदमधिका यशोदयाऽऽहो संप्राप्तास्तव नवनीतमोपदोयात् ? * इति
 श्रीवत्साङ्गमिश्रकृतप्रश्नरीत्या श्रीमहालक्ष्म्या आक्षेपेण, रासोत्सवकालिकगोपीजनाक्षेपेण, नवनीतस्तेयापराध-
 निमेत्त यशादाकृतटामध्वनेन च मोदितुर्गर्हवन्तीभ्यो भुजी मशियुजाक्षेपकाक्षिणावभूतामिति द्वितीयो विस्मयः ।
 काळिदासो विक्रमोवंशीये नाटके पुरूरवस ऊवंश्याश्च रथयात्रा निवभन् रथसंशोभकाले ऊवंश्या अंसः पुरूरव-
 सोत्सव नियो न्यपीड्येनामिति कथयन् * यदयं रथसंशोभादंसेनासो निपीडितः । एकं हृती मरुत्तैषु शैर्गह्नं
 भुवो भरः ॥ * इति पुरूरवाः प्राहेति निरन्ध । परमडेयः प्राकृतानन्द एतादृशशेदय किमुच्यता भगवदिव्य-
 मङ्गलविग्रहैरुन्नेपसमुत्सुकस्य मुनिरस्यानन्दमविहृत्य । भवताङ्कुरमाह्वीनां परिप्यङ्गेण मपरिष्वङ्गतोऽपि
 प्रमुमुदे भगवान् व्रतेति विस्मयते मुनिर । विस्मयनिदानभूतो हर्षप्रकर्ष एव " किमेवमन्यस्य कस्यापि
 जनस्य करोत्यनुग्रहम् " इति वाचं व्याहारयतिस्म । ननु एतादृशानुग्रहमिदो भवताङ्कुरमारुतिप्रभृतयस्सन्त्येव
 खल्लु ; तर्हि कथमनन्यसुलभयोक्तिरिति नाशङ्कनीयम् । केनाप्येतादृशोऽनुग्रहो न प्राप्त इति सुदृढं मनः ।
 [शरीरे तिष्ठन् आत्मनि तिष्ठन्] इत्यादिकं सुमालोपनिष्प्रक्रियया प्रोक्तमिति स्पष्टम् । [केषाञ्चिद्द्वीयान्
 केषाञ्चिद्भेदीयान्] अनक्ताना भक्तानामिति शेरः ; यशङ्कः कूरशमिथाः * समाहितैस्तापु मनन्दनादिभिःसु-
 दुर्लभं, भक्तजनैर्दुर्लभम् * इति । अथ पृच्छयेत् सनन्दनादयः किमभक्ता इति । सौवमेन लिप्सन्ते स्म न
 इति ह्योक्त्या नाम वक्ष्यमान्ति । महाज्ञानिनामपि चिन्तापथवैदेशिक इत्येतत् अप्रमेयपरिभूतिविस्तर
 शाब्दिकं कथनपर्यायः । [केषाञ्चित्संग्रयविपर्ययात्मकविषमज्ञानप्रदः] इत्यत्र श्री पराशरनर्षयकाळक
 कर्पीतिहासविशेषमुदाहरन्ति दिव्यगीकारः । स वेत् ।

श्रीभट्टारक प्रवचनगोष्ठ्यां निलशः प्रवर्तमानाया सत्याम् शास्त्रज्ञ एकः पण्डितः, सामान्यज्ञानी परमैकान्ती एक इति द्वौ पुरुषौ वीथ्यामुञ्जट्टृत्तिपरी नियतमागच्छन्तात्रान्ता कालभेदेन । उभात्रपि सागमन-सूचकस्तोत्रविशेषोच्चारणकर्तारौ चास्ताम् । भट्टार्यः पण्डितोत्तमस्य स्वभवनसविधोपस्थितिमवगत्य कमपि शिष्य-माज्ञापयेदस्मै तमुञ्जट्टृत्तिप्रदीयतामिति । तथैव दीयमाना भिक्षा स्वीहृत्य स प्रयायात् । अन्यस्तामान्यज्ञानी यदा समायाति तदा स्वप्रवचन विरम्य स्वयमुत्थाय तमुपसृत्याभिवाच कुशलप्रश्नादिक च कृत्वा सत्त्व्य प्रत्यावृत्याथ प्रवचनमुपकमेत भट्टार्यः । प्रत्यहमेवं प्रवर्तमानमवलोकमानादिशय्या, 'पण्डितोत्तमे अनादरणम् अन्यज्ञे अत्यादरणं च किमेतन्नाम !' इति विद्वलचेतसो भूत्वा कदाचिद्गृहार्थमेवात्र हेतुमुपगृह्यत् । आचार्यवर्षेस्तु तदानीं किमप्यनुत्थाया, परैरपि समागतमुञ्जट्टृत्तिपर पण्डितप्रवरं स्वसविमानाभ्य योगक्षेमादिविचारं च विधाय वदन्नालि-पुष्टसन्नतुयुज्जे 'तत्प्रहितपुत्रार्थेषु तत्रभवत् । प्रतिपत्तिः कीदृशी?' इति । सद्य एव स प्रत्युपाच, "भगवन् ! शास्त्राणि तावद्वैकविधानि ; क्वचित् * हिरण्यगर्भसममवर्तनाप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् * इति हिरण्यगर्भस्य प्रजापतेः परत्वं ध्रुयते ; अन्यत्र तु * न सन्न चासच्छिद्र एव केवल. * एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये * इति रुद्रस्य परत्वं ध्रुयते । अपरत्र तु * न किरिन्द्र ! तद्दुत्तरः * इतीन्द्रस्य परत्वं ध्रुयते । * एको ह वै नारायण आसीद्विष्वेदविधाऽपि श्रुतिरस्ति नाम । एवमेवमनिर्णयेन कथयन्ती श्रुतिमलम्ब्य किं वयं तस्य निर्णय प्रभवामः ? हिते पुरुषार्थे चेतमेव हि " इति कथयन् स्वकीयामिच्छाप्रधानता प्राचीकृशात् । पुनः प्रपच्छ भट्टार्य, 'महाविद्वांसो भवन्तः किमहो स्वपाण्डित्यजलेन ध्रुवीना समन्वय संपाद्य कमपि निर्णय कर्तुं न प्रभवन्ति ?' इति । अथ स प्रत्यब्रूत—'तेते विद्वांस स्वस्वामिनिवेशानुरूप कमपि कमपि निर्णय कुर्वन्त्येव किल ; स पन्था मद्य न रोचते' इति । अथ गम्यतामिति तं विसर्जनं भट्टार्यः । प्रत्यह लम्ब्यमानाऽपि भिक्षा तस्मिन्दिने तेन न लब्धा हन्त ! अवनतमुख एव स उत्थाय प्रतिनिवृत्ते । अथ कतिपयपरदिकालः पर स आजगाम भिक्षार्थम् यः खल्वल्पज्ञ सत्कारानर्हथेति शिष्ये भाव्यमान आसीत् । यथायथ तमुपसृत्य भट्टार्यः अन्तरानाम्य सिंहासने निपाद्य "स्वामिन् ! यद्यप्यत्राह प्रवचनं कुर्वन्नस्मि, तथाऽपि तावद्विदपुरुषार्थेषु निष्कर्ष-विधुरा यदा तदा कथयन्त. काल क्षिपाम, निष्कर्षो भवद्विरनुमाय इति प्रार्थये" इति सविनय व्यजिज्ञपत् । एतच्छ्रवणमात्रेण स महान् वाक्यपर्याकुलमुखसन् 'अन्वीयानहन् इतरनीधीषु भैक्ष्यं विहाय अस्यामेकस्यामेव वीथ्यां भैक्ष्यपरो वर्ते ; शास्त्रार्थेषु सर्वथा निष्कृष्टनिर्माणशालिनो महान्तो भवादृशा अस्यामेव वीथ्या विराजन्त इति प्रतिपत्त्या । हन्त ! भवन्तोप्येवमनुगृह्णन्ति नाम ; भवतातपादप्रवचनगोष्ठ्याम् भगवद्रामानुजगोष्ठ्या च परसहस्रहस्तुव्यो हि मया श्रुतम्—श्रीमन्नारायण एक एव पर तत्वम् ; तच्चरणारविन्दशरणागतिरेकैव हितम् ; तत्कैङ्कर्यमेव परमपुरुषार्थ इति । कोऽत्र विपर्यासः ? क पुनरत्र सदेहः ? भवन्तोऽप्येवमनुगृह्णन्ते स्मेति वा वत ! मम विस्मयो विपादश्च बोधनीति' इत्यान्नेडयन् नैव विरराम । तदात्वे भट्टपादा, परमप्रहर्षप्रपुच्छमनस स्तरीय-श्रीपादतीर्थे निर्णय्य स्वीहृत्य पीताम्बरहिरण्यादिप्रदानेन च परितोष्य गम्यतामिति विसृज्य, अथ शिष्याणां सकाशेऽनुजगृह्य—'कश्चिदवगतो युष्मामिहभयोः प्रतिपत्तिविशेष ? उह्वनीतमित्येतावता को व्यम ? न किमप्य-धीतमित्येतावता का हानिः ? इत्यादि । सुतरामनुरूपोऽयमितिशिष्यः प्रहृतस्थले ॥ (६)

—* छठी गाथा—मायनेन्नेञ्जनुळ्ळान् *—

(हिंदी.) अत्यार्थ्यचेष्टित भगवान मेरे वक्ष पर विराजमान हैं। क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं? समस्त शरीरों व चेतनों में रहनेवाले, तथा पवन अनल इत्यादि पंच भूतरूपी, किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहनेवाले, महान ज्ञानियों की चिंता के भी परे रहनेवाले, परमपावन, और किन्हींको संशय व विपर्यय रूप ज्ञान देनेवाले भगवान अब मेरे दोनों भुजों पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में यों कहा जाता है कि सर्वान्तरात्मा भगवान आब्बार के भुजों पर अवलंबन कर विराज रहे हैं। अत्यंत आनंद व आश्चर्य के साथ पूर्वगाथोक्त अर्थ का (अर्थात् भगवान के आब्बार के वक्षपर विराजने का) अनुवाद करते हुए आब्बार पूछते हैं कि, “इस संसार मंडल में क्या भगवानने दूसरे किसी पर ऐसा अनुग्रह किया है?” आगे के वाक्य से भी इस वाक्य का संबंध हो सकता है। अर्थात् आब्बार अपने वक्ष पर भगवान के विराजने के कारण जैसे आनंद पाते हैं, वैसे अपने भुजों पर उनके विराजने से भी आनंद पा रहे हैं। भगवान का वक्ष तथा मुजदंद्र दिव्यमहिषियों की मिलिक्रयत है। श्रीवक्ष पर लक्ष्मीजी निलनिचास करती हैं और उस पर उनका पादचिह्न भी विराजता है। अब आब्बार को इस बातका आश्चर्य है कि ऐसे प्रभाववाले भगवान अब मेरे वक्ष पर विराज कर अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं। एवं भगवान के भुजों का वैभव भी असार है; यथा श्री कूरेशस्वामीजी ने पूछा, “आछेपे वरद मुजास्त-वेन्दिरायाः” (श्री वरदराजस्तव ४३) इत्यादि। यह भाव है—“हे भगवन्! आपके बाहुओं को कब अधिक आनंद मिला, क्या लक्ष्मीजी का आळिगन करने से, अथवा गोपियों का इष्ट रासमंडल वांधने से, अथवा मक्खन चोरी के अपराध में यशोदाजी से बाधे जाने पर?” अब आब्बार इस बात का भी आश्चर्य पा रहे हैं कि भगवान के ऐसे विलक्षण भुज अब अपने (आब्बार के) भुजों का आळिगन करके स्वयं कृतार्थ होना चाह रहे हैं। कालिदास-विरचित विक्रमोर्वशीय नाटक के एक दृश्य में राजा पुरूरव ऊर्वशी के साथ रथ पर बैठकर जब यात्रा कर रहे हैं तब पुरूरव का भुज ऊर्वशी के भुज से वारंवार रगडता था। तब इसे आनंदित होकर पुरूरव ने कहा कि “यदयं रथसंक्षोभादंसेनांसी निपीडितः। एकः कृती मदङ्ग्रेषु शेषमङ्गं भुवो भरः ॥ (अर्थात्, रथके हलने के कारण ऊर्वशी के भुजसे घिसाया जानेगला यह मेरा भुज कृतार्थ हुआ; इस शरीर के दूसरे सभी अंग भूभारमात्र हैं, माने उनका जन्म व्यर्थ है।)” यदि अतिद्वेष व प्राकृत यह आनंद ही ऐसी प्रशंसा का पात्र हो, तो परमविलक्षण (भगवान के) दिव्यमंगलधिष्ट का आळिगन, उसमें विराट् आशा करनेवाले आब्बार को कितना आनंद देता होगा? अब आब्बार यह भी आश्चर्य पा रहे हैं कि ऐसे विलक्षण भुजवाले भगवान भरत-अकूर-मारुतियों की भांति मुझसे भी मिळकर सीमातीत आनंद पा रहे हैं। ऐसे विलक्षण आश्चर्य व आनंद के परवराचित होकर ही आप कह रहे हैं कि [क्या वे दूसरे किसी पर कभी ऐसा अनुग्रह करते हैं?] यह सुनकर कोई पूछेगा कि “उक्त भरत, अकूर व मारुति, इनको भी भगवान का आळिगन मिला ही था; फिर आब्बार की कौन-सी विशेषता है?” इसका प्रत्युत्तर यही है कि उनको आब्बार का जैसा विलक्षण आळिगन नहीं मिला था। यदि मिला होता,

तो वे भी आळार की भाँति परवशचित्त होकर उसकी स्वरूप प्रशंसा करते। परंतु उनकी प्रशंसावाणी कहीं सुनी नहीं जाती। अतः यह स्पष्ट है कि उन्हें ऐसा आनंद नहीं मिला। [शरीरों व चेतनों में रहनेवाले] इत्यादि सुश्लेषणिकर के अनुसार कहा गया है। [किन्हींसे दूर और दूसरे किन्हींके समीप रहने वाले।] भगवान् अमर्कों से दूर रहते हैं और भर्कों के समीप। यथा श्री कृश्यामीजी ने कहा—
 “समाहितैस्साधु सनदनादिभि स्सुदुर्द्धम भक्तजनैरदुर्लभन।” (परदराजस्तव १०१) इसका यह भाव है—
 सनक सनदनादि योगी भी भगवान् को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु भक्तजन अनायास उनको प्राप्त करते हैं। यद्यपि सनकादि भी उड़े भक्त हैं। तथापि वे भक्ति से नहीं, परंतु अपने तपोबल से भगवान् को पाना चाहते हैं; अतः भगवान् उन्हें नहीं मिलते और अमर्कों में उनकी गिनती होती है। [महान् ज्ञानियों की चिंता के भी परे रहनेवाले] कइने का तात्पर्य यह है कि भगवान् अप्रमेयवभूतियुक्त हैं। [किन्हींको संशय व विपर्ययरूप ज्ञान देनेवाले।] “मत् स्मृतिर्ज्ञान मपोहन च” इत्यादि में भगवान् स्पष्ट बताते हैं कि, “मैं ही सत्रको स्मरण, ज्ञान व अज्ञान देता हूँ।” यहाँ पर भगवद्विषय के टीकाकार, श्री भट्ट स्वामीजी के समय के एक घटना का वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है—

श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी के यहाँ प्रतिदिन भगवद्विषयादि का प्रवचन चलता था। उस समय वीथी में मिश्रा माँगनेवाले दो महात्मा (एकके बाद दूसरा) आते थे। उनमें से एक था नानाशास्त्रों का प्रकांड विद्वान् और दूसरा साधारण, परंतु परमैकान्ती। दोनों अपने आगमन की सूचना देने के लिए ऊँचे स्वर से कीसी स्त्रोत्र का पाठ करते आते थे। श्री पराशर भट्टार्य स्वामीजी, अपने मन्त्रान के पास विद्वान् के आनेकी सूचना पाते ही किसी शिष्य से कह देते कि उसे मुष्टि भर चावल दे दो। पंडित भी वह मिश्रा लेकर चला जाता। फिर दूसरा महात्मा आता। उसके आते ही स्वामीजी अपना प्रवचन रोक कर स्वयं उठकर उससे मिलता और स्वागत, प्रणाम व कुशलप्रश्न पूरेक उसे मिश्रा देकर, फिर स्वस्थान लौटकर प्रवचन चालू करते। यह काम रोज ऐसा ही चलता। यह देख कर शिष्यों ने विचार किया—“गुरुजी यह क्या कर रहे हैं, विद्वान् का तिरस्कार और मूर्ख का सत्कार?” एक दिन किसीने उनसे इसका कारण पूछा भी किया। गुरुजी तत्र चुप रह गये। दूसरे दिन सबेरे जब वह पंडित मिश्रा माँगने आया, तत्र उन्होंने उसे अदर बुलाया और स्वागत सत्कार पूरेक हाथ जोड़कर सविनय पूछा कि, “मान्य विद्वद्भर ! कृपया बता दीजिए कि तत्त्वहितपुरुषार्थों के बारे में आपका क्या मत है।” विद्वान् ने उत्तर दिया, “भगवन् ! मैं क्या कहूँ। शास्त्र तो एक प्रकार के नहीं। एकैक शास्त्र एकैक अर्थ बता रहा है। एक वेदवाक्य कहता है कि “हिरण्यगर्भस्समर्तताम्रे” (अर्थात् प्रभुयकाळ में हिरण्यगर्भ ही रहा); जिससे चतुर्मुखब्रह्मा परतत्व बताया जाता है। दूसरा वाक्य शिवको परतत्व बताता है—“न सन्न चासञ्छिव एव केतवः।” (केवल शिव के सिवा दूसरा कोई चेतन या अचेतन नहीं रहा), “एक एव रुद्रो न द्वितीयाप तस्थे” (रुद्र एक ही था, दूसरा कोई नहीं) इत्यादि। तीसरा वाक्य तो इद्रको ही परतत्व घोषित करता है—“न किरिन्द्र त्वदुत्तरः।” (हे इद्र ! तुमसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहा)। “एको ह वै नारायण आसीत्” इत्यादि, नारायण को परतत्व बतानेवाले वाक्य भी बीच में हैं ही। इस प्रकार, स्पष्टता के बिना जब जो

मन में आया, तो कहनेवाली श्रुति का अध्ययन कर हम कैसे कोई निश्चय पा सकेंगे? हित व पुरुषार्थ के बारे में भी इसी प्रकार, परस्पर विरुद्ध ही वेदवचन मिलते हैं। अतः मैं निश्चित रूप से क्या कहूँ? किसी प्रकार का निश्चय हो सकता नहीं।” भद्र स्वामीजी ने फिर पूछा, कि “यह बात तो ठीक है। परंतु आप विद्वान हैं और अपनी विद्वत्ता से इन श्रुतियों को समरस बनाकर एक निश्चित अर्थ निकाल सकते हैं। अतः हमें यही बतला दीजिए कि आपके अपना अभिप्राय क्या है।” विद्वान बोल उठा कि “हां; वेवे विद्वान अपने अपने अभिनिवेश के अनुगुणतया कोई कोई निश्चय कर डालते हैं; फलतः इतने मतभेद हो गये हैं। परंतु यह मार्ग मुझे पसंद नहीं।” यह सुनकर स्वामीजी ने उन्हें विदा कर दिया। उस दिन उसे रोजकी मिशा भी न मिली। खिन्न होकर वह निकल गया। थोड़ी देर में वह दूसरा महात्मा आया जिसे लोग अल्पज्ञ मानते थे। स्वामीजी ने उसका स्वागत किया, अंदर बुलाकर दिव्य आसन पर बिठाया और सविनय पूछा कि, “स्वामिन्! यद्यपि यहां पर रोज प्रवचन के नाम से कुछ चलता है। परंतु तत्त्वहितपुरुषार्थों के विषय में हमने कुछ निश्चय नहीं पाया। अतः आप हमें इस विषय का निर्णय सुनाने की कृपा करें।” यह सुनकर उस महात्माने अश्रुपूर्णाक्ष होकर गदगद कंठ से प्रत्युत्तर दिया कि, “सर्वथा अज्ञ में दूसरी चीथियां छोड़कर इस एक चीथी में विश्वास ले रहा हूँ; क्योंकि यहीं निष्कण्ट शास्त्रार्थ ज्ञानवाले आप जैसे महान पुरुष विराजमान हैं। परंतु अब आप ऐसा विलक्षण प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं क्या कहूँ? आपके पिताजी की, तथा श्री रामानुजस्वामीजी की प्रवचनगोष्ठी में मैंने ने स्वयं सुना हूँ कि, भगवान् श्रीमन्नारायण ही परतत्व हैं, उनके पादारविंद में श्री जानेवाली शरणागति ही हित है और उनकी सेवा ही परमपुरुषार्थ है। इस विषय में शका कौन-सी है? परंतु मुझे इसी बात का आश्चर्य व खेद हो रहा है कि आप मुझसे यह पूछ रहे हैं।” और उसने वारंवार इस अतिम वाक्य का ही रटन किया। यह सुनकर भद्र स्वामीजी आनंदसागरनिमग्न हुए, और सविनय उसका श्रीपादतीर्थ लेकर, पीयावर दक्षिणा आदि से स्वयं सत्कार कर, विदा देकर तृप्त हो गये। बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को देउकर कहा, “तुमने स्पष्ट देख लिया न, कि इन दोनों का निश्चय कैसा है? अनेक शार्थों का अध्ययन करने मात्र से क्या लाभ है? और, कुछ भी नहीं पढ़ने से कौन-सी आपत्ति आयेगी? शास्त्र पढ़ना और तत्त्वनिश्चय पाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं” इत्यादि। यह ऐतिहासिक प्रश्न स्वयं का अत्यंत अनुरूप है ॥ (६)

(गाथा.) तोळिणै मेलुम् नन्मारविन् मेलुम् शुडमुडि मेलुम् *
 ताळिणै मेलुम् पुनन्द तण्णन्तुळा युडयम्मान् *
 फेळिणै योन्नु मिलादान् किळ्ळुम् शुडरोळि मूर्ति *
 नाळ्ये न्दोन्नु महलान् एन्नुडे नावि नुयाने ॥ ७ ॥

(सं.) भुज्युगले विलक्षणे वक्षति प्रदीप्ते मष्टे चरणद्वन्द्वे च शिशिररुचिरतुलसीगमलशूरण-
 शाली अनुरूपोपमानरहितः तेजगामूर्धितो राशिरिवारुणाममानो विभोगगन्धरहितनित्य-
 संक्षेपशीलश्च भगवान् मम रगनामन्त्रगाह ॥

लोके कामिनीसकाशमागच्छन् कान्तो यथा स्वात्मान दिव्यालङ्कारालङ्कृतमाकृत्य पुसा दृष्टिचित्ताप-
हारी सन्नागच्छति, तथैव मा रञ्जयितु सर्वाङ्गीणालङ्कारमभूतस्तमागल्य रसनामध्यतिष्ठदित्याह मुनिवरोऽन ।
प्रथमप्रश्नवे तिरुविरुत्ते मुनिवरोऽसौ भूयसीयु गाथासु तुलसी तुलसीत्येव प्रखपति स्मेति स्मरन् भगवान् अस्य
परिपूर्णतृप्तये दिव्यतुलसीनालिकाभिरेव स्वकीयमङ्किलमङ्गलकृत्य रसनाभाविवेश 'स्वामिन् शठारिमुने । अविरल-
तुलसीदामसंज्ञातभूमान मा यावद्रसनानलं सनीर्तयतु भगान्' इति कथयन्निन । जिह्वाप्रसिद्धासनमभ्युपेयुषि
भगवति सनीर्तनसारस्य किमु वक्तव्यम् ! तुलसीश्रगलङ्कियामविष्टय एतादृशी गाथा न कुत्रापि द्रष्टुं शक्येति
नातिशयोक्तिः । सत्यमेतादृशाद्वितीयगाथावतारणार्थमेव भगवाननुना अन्दसंदर्भाविर्भावभूमि रसनामध्यास्त ।
तुलसीमाया प्रथमतो भुजयुगले विभर्तिसम्—* सुगाढ परिपखजे * इत्याद्युक्तरीत्या गाढपरिष्वङ्गोपकरण-
भूतकरणाच्छिरीर्यया । अथ तामुरसि विभर्ति स्म स्वपुरुषकारद्वयमद्वितीयमप्रमेयं च फलतिस्मेति प्रमोदमाना
पद्मा विशेषतः शोभतमिति । अथ ता मौलौ वभार मुनिवस्थास्य वाग्निशेषेरेव खलु शिखरानहमजनिपि,
ततस्तदलङ्करणमावश्यकमिति । अन्ततश्चरणारविन्दमन्त्रकार—शठकोपमुनिवस्थास्य नात्रैव हि मम चरणयोः
प्रया भवित्री, तदलङ्करणमत्यावश्यकमिति । अथवा, अदसीयोपदेशमहिर्नैत्रं खलु प्रायस्सर्वे जना इम चरणमाश्र-
यिष्यन्तीति विश्वासद्रष्टिन्ना तत्रालङ्करणमविधानम् । रसिकाप्रभग्याना श्रीपराशरभट्टपादाना निर्वाहस्तु—जगति
महाजीरा. प्रथमतः स्वभिजयोपकरणदिव्यहेल्लङ्करणे समुत्सुका भवन्ति ; तथाऽसौ महावीरो निजदिव्यहेतित्थानभूत
भुज पुरस्तादलङ्कारकार । अथ रासिक्यभूम्ना महिष्ये प्रयच्छन्त्यलङ्करणम् । दशकेऽस्मिन् प्रथमगाथाचरमचर-
णोक्तरीत्या रसिको रमापतिश्चासौ निजदिव्यमहिपीत्थानमन्त्रकार पश्चात् । महिष्यै दत्त्वाऽप्य स्वयमुपभुञ्जते हि ;
एवं स्वशिखा विभूषयन् स्वयमुपभुञ्जते । अन्ततोऽवशिष्ट दासेभ्य खलु ददति ; दासभूताना निपतनत्थानभूते
चरणे विन्यास्यत्—इति ।

[अनुसूचोपमानरहितः] " उपमानोपमेयत्र यदेकस्यैव वस्तुन । इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ
तदनन्वय ॥ " इत्युक्तरीत्या स्वस्य स्वयमेवोपमानभूमिगिति यावत् । सर्वाङ्गीणदिव्यतुलसीश्रगलङ्करणजनितशोभा-
विशेषस्य सर्वथाऽपि सदृशदरिद्रता किमु वक्तव्या । आगन्तुकालङ्करणविरहेऽपि नैसर्गिकी सुप्रमेव हि पर्याप्तिरिति
घोतयन्नाह [तेजसामूर्जितो राशिरिजानभासमानः] इति । * महात्ममिर्माणवलोक्यता नय क्षणेऽपि ते
पद्मिदहोऽसितुदुस्तदहः * इति श्लोत्ररत्नानुगृहीतरीत्या महामना क्षणमात्रविलेखमपि सोढुमशक्तुवन् नित्यसल्लेखसमु-
त्सुको भवतीत्यभिप्रायक चरमविशेषणमतिवाह ॥ (७)

—* सातवी गाथा—तोळिणमेलुम् नन्मापिन्मेलुम् *

(हिंदा.) अपने दोनों भुजों, श्रेष्ठ वक्ष, उज्वल शुकुट व उभय पादों पर सुंदर व सुशीतल
तुलसी का धारण करनेवाले, अपने योग्य उपमान से विरहित, जाज्वल्यमान तेजोराशि
के सदृश और वियोग के विना नित्यसंश्लेष करने के स्वभाववाले भगवान मेरी जीभ में
विराजमान हैं ॥

प्रकृत गाथा का यह तात्पर्य है कि जैसे कामिनी से मिलना चाहनेवाला नायक अपने को दिव्याल-
कारों से सजाकर, पुरुषों के भी मनोनेत्रों का अपहरण करने में समर्थ वेप से जाता है, इसी प्रकार,
भगवान भी आब्धार को प्रसन्न कराने के लिए अपना सारा निग्रह सजाकर, उनकी जिह्वापर विराजमान हो

गये। आम्बार ने अपने पहले प्रबंध तिरुविरुत्तम् में वारंवार तुलसी का नाम लेते ही प्रलाप किया था; इसका स्मरण कर अब भगवान इनकी परिपूर्ण वृत्ति के लिए, अपने सभी अंगों को तुलसी से सजा कर मानों यों कहते हुए कि, “हे मुनिवर! अब आप अपनी जिज्ञा की शक्ति के अनुसार दिव्यतुलसी से अलंकृत मेरी स्तुति कर लीजिए,” उनकी जीभ पर विराजमान हो गये। जिस जिह्वातल पर साक्षात् भगवान ही विराजमान हो, उससे निकलनेवाली श्रीसूक्तियों के माधुर्य के बारे में कहना क्या! तुलसी का ऐसा मनोहर वर्णन करनेवाला वचन, सत्य ही, और कहीं नहीं मिलेगा। यह तो सर्वथा सत्य है कि ऐसी मधुर श्रीसूक्ति निकालने के लिए ही भगवान अब आम्बार की वाग्निद्वय, जिह्वापर विराजमान हुए। अस्तु। अब भगवान के चार अवयवों पर तुलसी का अलंकार उपवर्णित किया गया है। इसका एक कारण रहता है। पहले, भुजों पर धारण करने का यह तात्पर्य है कि भक्तों का आर्त्तिगन करने के अंग भुजों को पहला सम्मान देना आवश्यक है। बाद में श्रीवक्ष में विराजमान श्रीलक्ष्मीजी जो अपने पुरुषकार को सफल होते देखकर प्रसन्न होती हैं, उनको सजाने के लिए श्रीवक्ष पर तुलसी माला का धारण होता है। फिर आम्बार की स्तुति पाने से सार्थक बने हुए मुकुट का अलंकार करने के लिए सिरपर तुलसी का धारण होता है। अंत में चरणारविंद सजाने का भाव साक्षात् आम्बार को ही सजाना है; क्योंकि भगवान के श्रीपादों का नाम ही श्रीशठकोप होता है। अथवा आम्बार के उपदेश सुननेवाले जन सुधरकर भगवान के श्रीचरणों का आश्रय लेते हैं; अतः सर्वजनशरण्य उनका अलंकार करना आवश्यक है।

रसिकचक्रवर्ती श्रीपराशरभट्टाय स्वामीजी दूसरे प्रकार इसका तात्पर्य बताते थे। तथाहि— लोक में हम देखते हैं कि विजय पानेवाले वीर जन पहले अपनी विजय के हेतु आयुधों का अलंकार करते हैं; इसी प्रकार गवान ने भी पहले अपने बाहुओं का अलंकार करने वहाने बाहु पर विराजमान शंखचक्रों का ही अलंकार किया। फिर रसिकता से अपनी प्रेयसी को अलंकार देना आवश्यक होता है। इस दशक की पहिली गाथा के अंत में बताया गया कि भगवान बड़े रसिक हैं। अतः उन्होंने आयुधों के बाद श्रीलक्ष्मीजी को सजाया (माने श्रीवक्षपर तुलसी पहना)। महिषी को देने के बाद स्वयं उपयोग करना रसिकों का संप्रदाय है; इस न्याय से भगवान ने तुलसी को श्रीवक्ष के बाद अपने सिरपर रखा। अंतमें प्रसाद तो दासों को दिया जाता है; इस प्रकार तुलसी भी इतने उपयोग होने के बाद भक्तों के स्थान (अर्थात् जहाँ भक्त प्रणाम करते हैं, ऐसे) चरणकमलों पर रखी गयी।

[अपने योग्य उपमान से विरहित] “एकमेवाद्वितीयम्” पुकारे जानेवाले भगवान का भी उपमान दूसरा कौन हो सकता है? तदुपरांत आपादचूड तुलसीमाला से अलंकृत हो जाने के बाद, कहने की बात ही नहीं। वस्तुतस्तु भगवान को अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता ही कौन-सी है, जब वे स्वयं अभूषणों के भी आभूषण हैं? (अर्थात् आभूषण के बिना भी शोभायमान हैं!) यह अर्थ कहा जाता है [जाज्वल्यमान तेजोराशि के सदृश] कहने से। अंतिम विशेषण का यह तात्पर्य है कि भगवान इतने सुकुमार हैं कि वे अपने भक्तों के एक क्षण मात्र के विरह का भी सहन नहीं कर सकते; और अत एव उनसे नित्यसंश्लिष्ट ही रहना चाहते हैं। यथा स्तोत्ररत्न में गाया गया—
नदानभिर्मानवलोभ्यता नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोऽतिदुःसहः ॥ (3)

(गाथा.) नाविनुब् न्निनु. मलरुम् ज्ञान फलैइळु फेळाम् *
 आवियु माकैयुम् ताने अळिप्पो डळिप्पवन् ताने *
 पूवियळ् नाल्तड न्तोऽन् पोरुपडै याळि शङ्गन्दुम् *
 काचिनन्मेनि कमल कण्णन् एन्कण्णि जुळाने ॥ ८ ॥

(सं.) (गाथाया अस्या भगवद्रामानुज दिव्याज्ञावतीर्ण पदसहस्रिकाव्यारव्यानं परमभोग्य संस्कृतवाक्यजटिलमिति प्रायस्तद्वाग्भिरेव पूर्यते प्रतिपदार्थटीका ।) साङ्गसकलवेदप्रतिपाद्यः तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः निखिलजगद्गुदयविभवलयलीलः पुष्पहाससुकुमारश्वतुर्भुजः शङ्ग-
 चक्रदाधर इन्दीवरदलश्यामः कमलपत्राक्षो भगवान् मम चक्षुषि प्रविष्टः ॥

गाथायामस्यां भगवतस्त्वचक्षुर्निर्द्वयरूपयेन अत्र प्रयुज्यमानैस्मर्थैरपि विशेषणैः प्रतिपन्ना अर्था मुनिवरस्यास्य स्वचक्षुर्विषयभूतास्तन्तो वाचो निस्सरन्तीति प्रतिपत्तव्यम् । जिह्वाप्रनस्तसमुच्च्यन्मानाणानां ज्ञानसाधन-
 भूतानां सर्वासामपि कलानां अर्थस्य शब्दस्य च निर्वाहो भगवानिति स्थितं मूढागर्थोयाम्; एतत्सास्त्रक्षेपः साङ्गसकलवेद प्रतिपाद्य इति । अयमर्थः कथमिदं चक्षुषा वीक्षितुमर्हो भवति मुनिवरयेति चेत् उच्यते ।
 * प्रत्यक्षमेकं चार्वाकं इत्युक्तरीत्या प्रत्यक्षमात्रप्रमाणस्वीकर्तृचार्वाकमतेऽपि वेदप्रामाण्यमनपायमिति मुनिपुणमुप-
 दादयद्भिः श्रीपाराशरमहार्थैः श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके—* प्रत्यक्षा श्रुतिरर्थधीश्च, न तथा दोषः, तदर्थः पुनर्मा-
 धर्मपरावरेश्चरमुखः प्रत्यक्षवाच्यो नच । तच्चार्वकमतेऽपि रङ्गरमण ! प्रत्यक्षवत्सा प्रमा * इति पादत्रितयेन वेदवेदार्थयोः कथाचन विधया प्रत्यक्षतामुपपाद्य, अथ चतुर्थचरणेन * योगेन्मीलितवीक्षदर्थमथवा प्रत्यक्षमीक्षेत सः * इत्यनेन योगिनामव्ययगनेन वेदार्थसाक्षात्कर्तृत्वमभ्यस्यति । मुनिवरश्चासौ योगिनामप्रेतरः । अत एव त एव महत्पादाः * ऋषिं जुगामहे कृष्णातृष्णातत्त्वनिवोदितम् । सहस्रशाखा योऽद्राक्षीद् द्राविडो ब्रह्मनहिताम् ॥ * इत्यमित्तुष्टुमुनिवरमेनम् । अत्र ऋषिंवेन व्यपदेशः अद्राक्षीदिति क्रिया चावधीयताम् । अतश्च सर्वमर्थं न केवलं मनसा, अग्रे चक्षुषा च साक्षात्कृत्यैव व्याहृतिं मुनिवरोऽसाविव्यवधारणमनर्गलम् ॥ सांप्रमाणगतानां शब्दानामर्थानां च भगवानेव निर्वाहक इत्युक्त्या कलितमिदमेव यदुत वैदिकेऽु शब्देष्वर्थेषु च स एव निवेश इति । * वचसां वाच्यमुत्तममित्येतत् पुनरपि स्मर्यते । यद्वा, 'अस्मात्पदादयमर्षो बोद्धव्य' इतीश्वरमन्त्रैः खड्ग शक्तिः । तस्यादशके र्यदस्ति तादधीन्य तदिहोच्यत इत्यप्याह्वराचार्याः ।

[तत्स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः] तच्छब्दः पूर्वोक्तज्ञानसाधनीभूतं सक्तृकलापरः । जगतां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तीरेव शब्दराराशीनां स्वरूपान्यपि स एव निर्वाहतीत्यर्थः । "मन्दमतीनां चेतनानां प्रतिगच्छिदो-
 प्लेखकदोषैः पाठमेदादिभिश्च विकारेषु संभवस्तु तदुपसंहारकर्ता, अपेक्षावसरेषु पुनस्तदाविष्कर्ता" इति व्याचक्षते गुरुचरणाः ॥ अथ पुष्पहाससुकुमारतरत्वं चतुर्भुजत्वं शङ्गचक्रगदावरत्वं इन्दीवरदलश्यामत्वं कमलपत्राक्षत्वं च स्वचक्षुषा साक्षात्कृत्यैव कथयति मुनिवरोऽसाविति तदेतद्विवरणनिरपेक्षम् । * यमेवैव बृणुते तेन लभ्यः * इत्युत्पन्नतरम् * तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्यात् * इत्यपि खन्वाह नायनात्माश्रुतिः । 'स्वां तन् तस्य विवृणुते'—स्वदिव्यावयवविशेषान् सर्वानपि स्वयमेव सुविशदं साक्षात्कारयति परमात्मा इति किल तदर्थः ॥

—* आठवीं गाथा—नाविनुळ्निन्ऱ् मलरुम् *—

(हिंदी.) जीभसे निकलनेवाले, ज्ञानसाधनभूत सांगवेदादि समस्त शास्त्र व तदर्थरूपी, उनके स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिहेतु, समस्तजगत के सृष्टिस्थितिसंहारों के कर्ता, पुष्पहास सुकुमार चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पलश्याम विग्रहवाले और कमलनयन भगवान भरे नेत्र में विराज रहे हैं ॥

इस गाथा में आळ्वार भगवान को अपने नेत्र में प्रविष्ट बता रहे हैं; इससे यह सूचित किया जाता है कि इस गाथा में प्रयुक्त सभी विशेषणों के अर्थ आळ्वार के अपने नेत्रों से साक्षात्कृत हैं; अर्थात् आळ्वार अपनी आँखों से भगवान की कतिपय विशेषताओं को साक्षात्कार कर, अब उन्हींका वर्णन कर रहे हैं। भगवान को [वेदादि समस्तशास्त्र व तदर्थरूपी] कहने का यह भाव है कि भगवान उन सबके प्रवर्तक और उनके वेध हैं। यहाँपर यह शका हो सकती है कि आळ्वारने इस अर्थका कैसे साक्षात्कार पाया; क्योंकि यह तो आँखों से नहीं देखा जा सकता। इसका यह समाधान है कि योगिश्रेष्ठ महात्मा अतीन्द्रिय अर्थों का भी साक्षात्कार पा सकते हैं; अब एव कितने ही महर्षि मंत्र द्रष्टा, मंत्रार्थद्रष्टा इत्यादि पुकारे जाते हैं। श्रीशठकोप सूरि भी भगवत्कृपा से सिद्ध ऋषि हैं ही; सहस्रगीति भी उनसे 'दृष्ट' द्राविडी ब्रह्मसंहिता (अर्थात् द्राविडवेद) है। यथा श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी ने कहा—“ऋषिं जुगामहे कृष्णतृष्णात्तत्त्वनिबोधितम्। सहस्रशाखा योऽद्राक्षीत् द्राविडीं ब्रह्मसंहिताम् ॥ (अर्थात् हम श्रीशठकोप ऋषि का सेवन करेंगे जो साक्षात् श्रीकृष्णप्रेम का अपरावताररूप, और सहस्रगीतिनामक द्राविड उपनिषद् के द्रष्टा हैं।” तथाच यह अर्थ निश्चित हुआ कि आळ्वार समस्त अर्थों को, अपने मनसे नहीं, किंतु नेत्रों से देखकर ही दिव्यप्रबंध गा रहे हैं। अब भगवान खंय वेदादि समस्त शास्त्ररूपी, उनके नियामक, उनके प्रतिपाद्य, शब्द व अर्थों के संबंध के नियामक इत्यादि प्रतिपादित किये जा रहे हैं। अर्थात् “अमुक शब्द का अमुक अर्थ है” करके लोभ में (तथा वेद में) शब्दार्थों का जो नियत संबंध है वह भगवदधीन बताया गया। [उनके स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति हेतु] कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान ही समय पर समस्त शास्त्रों को प्रकाशित करते हैं, उनका पाठन करते हैं और अंततः एक समय उनका उपसंहार भी कर देते हैं। यहाँ पर पूर्वाचार्यों का यह व्याख्यान है—“मंदमतियों के बुद्धिदोषों लेखरुदोषों तथा पाठ भेदादियों से जब शास्त्र बहुत विकार पाते हैं, तब भगवान उनका उपसंहार, और बादमें योग्य अवसर पाकर पुनः आविष्कार करते हैं।” यह कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि आळ्वार भगवान के दिव्य-मंगलविग्रह के साक्षात् दर्शन पाकर ही उन्हें पुष्पहास सुकुमार, चार भुजवाले, शंखचक्रगदाधर, नीलोत्पल-श्याम और कमलनयन कह रहे हैं। प्रसिद्ध “नायमात्मा” श्रुति कहती है कि, “यमेव वृणुते तेन उन्मत्तस्त्वेष आत्मा विवृणुते तन् स्वाम् ॥” अर्थात् भगवान जिसपर कृपा करते हैं, उसे अपने सारे दिव्य-मंगल विग्रह के सुविशद दर्शन देते हैं, जिसे वह समस्त अगोप्योग, अखभूषण आदियों का पूर्ण अनुभव कर सकें ॥

(गाथा.) कमल कण्ठ नेत्रकण्ठि सुन्दरान् काण्ठ नयन्कण्ठाले *
 अमलङ्गलाह विडम्बितुम् ऐम्बुलनु मयन्मूर्ति *
 कमल चपन्मयि तत्रै ऋणुदला नोद्गुम् तोचि *
 अमल चैयचो डुलह माकि एचेचि युळाने ॥ ९ ॥

(सं.) पुण्डरीकाक्षो मम चक्षुर्विषय आसीत्; मम्यगण्डोरुयामि तमहम्; सोऽपि सर्वथा मामनयद्यमाकलयन्नपेक्षते । मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव । म क इति चेत्, सगसि-
 जासन ललाटनेत्रादिदेववर्गमनाथं मरुलमेत जगतीतलमुत्पादितवान् । म इदानीं मम ललाट-
 स्थानमधि तिष्ठति ॥

चक्षु प्रदेशान्निटिलप्रदेशमधितस्यौ भगवान्, तदिहोच्यते । ब्रह्मादिस्यारान्तसरुलजगत्त्रया कमल-
 नयनो भगवान् यदा मम चक्षु प्रदेशमवतगाहे तदा तमह सम्पणेन साक्षात्कृतवानस्मि । सोऽपि स्वकीयशिर-
 कटाक्षवीक्षाप्रसारणेन मम सरुलानि दुरितानि दूरीकृन् मन् मामेगान्धोरुते-इति कथनेन मुनिवरोऽय विशिष्टाधि-
 कागैव्यवर्धते । कथमिति चेत्, * न चक्षुषा गृधने * न नदशे तिष्ठति रूपमस्य * न मासचक्षुरभिनीक्षते तम् *
 इत्यादि श्रुतिप्रतिपादिना प्रक्रिया सामान्यप्राकृतजनताविषयेन केरउम् न तु श्रीशठकोपसूरिप्रभृति विलक्षणधाधिकारि
 विषयेति प्रतिपत्ति द्रष्टव्यति गाथेयम् । अथ च, मम दुरितानि दूरीकृन् स भगवान् मा मण्डोरुत इत्यत्र
 श्रमणीविदुरादय स्मृतिपथ नेतव्या । * श्रमणी धर्मनिपुणामभिगच्छेति कवन्धवाचा * सोऽभ्यगच्छ-महातेजा,
 शत्रुर्म् * इत्युक्तीत्या भगवता दाशरथिना स्वयमेव समुपेय विपनीकृता सदावार्थतेमानिना श्रमणी * चक्षुषा
 तत्र सौम्येन पूताऽस्मि रघुनन्दन ! * इति-भगवन् । तत्र दिव्य कटाक्षगतेन तत्र प्राप्तिप्रतिपन्नरुसकलदुरितविमुक्ता-
 ऽहमभूत्प्रभिते कथितवती । अभिजनाद्यङ्कार योऽभ्यगाग-वेनापि विदुर विदुर महात्मान भगवान् वासुदेव स्वकटाक्ष-
 वीक्षाप्रसारणेन पुनीतेस्मेत्यय विषयो महाभारते अत्यन्तवेदक्षणाप्रक्रियया समन्वृचि, * निपासाय यथो वेत्स
 विदुरस्य महात्मन * इत्युक्तीत्या स्वयमेव तस्य भवनमुत्सृज्य * विदुरान्नाने धुमुजे शुचीने गुणवति च *
 इत्युक्तीत्या तदुपहृतमनमाध्यात् । भगवत वृषणस्य कटाक्षनीक्षणेनाय परिश्रुतोऽभूदिति व्यासो महर्षिश्च
 नाकपयत्, शत्रुतद्रिदुरोऽपि स्ववाचा नात्रचक्षे । परतु विदुरवेशमनि मुत्तया समागतोऽयमेति ज्ञात्वा तस्मिन्-
 मविधिपत् दुषोऽन * भीष्मद्रोणात्तिक्रम्य मा चैव मधुसूदन । । किमर्थं पुण्डरीकाक्ष ! मुक्तं वृत्रभोजनम् ॥ *
 इत्यनुयुञ्जान पुण्डरीकाक्षेति सरोधयामासेलवजोक्पते । गर्हणकाले हे जाल्म ! हे मूर्खेति वक्तव्ये पुण्डरी-
 काक्षेति वृजोकिरुयन ममशाद्धि समजनि, भवतीय पुण्डरीकदलानलायतेक्षणनीक्षणेन विदुरस्त पवित्रितोऽभूदिति
 स्वयमेव समुदवाटयदिव । एवमेव भगवत कटाक्षनीक्षाप्रसर पापनिर्हणनिपुण इतीतिहाससिद्धम् । अनयैव
 प्रक्रियया मुनिवरोऽत्र स्वस्यापि तत्कटाक्षपातपरिपूतता स्वय प्राहेति ध्येयम् ।

[मदीयपञ्चेन्द्रियवृत्तिरपि तत्परैव ।] चक्षुर्व्यतिरिक्तेन्द्रियाणामन्यपरत्वे सति चक्षुषु केवल
 भगवत्प्रवणता न कस्मा अपि फलाय कल्पेत । न तादृशमत्रमित्यभिधीयत इव । इदानीमनुभूयमानसौलभ्य-
 प्रतिकोटिभूत परत्वगुणोऽनुभूयते सरसिजासनेत्यादिना ॥

—* नवमी गाथा—कमलवक्त्रणनेनकृष्णिनुल्लान् *—

(हिंदी.) कमलनयन भगवान मेरी आँखों के विषय हुए; अतः मैं ठीक उनके दर्शन कर रहा हूँ। वे भी मुझको सर्वथा दोगदूर बनाते हुए देख रहे हैं। मेरी पाँचों इंद्रियों के भी वे विषय हैं। वे ये हैं कि जिन्होंने कमलारसन (ब्रह्मा), ललाटलोचन (शिव) इत्यादि देववर्ग के साथ सकल जगत की सृष्टि की। ऐसे भगवान अत्र मेरे ललाट पर विराजमान हैं ॥

इस गाथा में आळ्यार कह रहे हैं कि भगवान मेरे नेत्र से ऊपर चढ़कर ललाट पर विराजमान हुए; और जब ब्रह्मादि स्यावरात जगत की सृष्टि करनेवाले कमलनयन वे मेरे नेत्र में विराजमान थे, तब मैंने उनके परिपूर्ण दर्शन किये; और उन्होंने भी मुझ पर अपना सुशील कटाक्ष डाल कर मेरे समस्त पापों को दूर कर दिया। इससे आळ्यार की एक अनाधारण विशेषता बतायी जाती है। तथाहि—वेदादिशास्त्र वारंवार घोषणा करते हैं कि भगवान मासवक्षु के गोघर नहीं होते; अर्थात् कोई भी मानव अपनी पाच-भौतिक आँखों से उनके दर्शन नहीं कर सकता। अत्र तो आळ्यार कह रहे हैं कि मैंने अपनी आँखों से उनके खूब दर्शन किये। इससे यह अर्थ सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त शास्त्र साधारण मानवों की ही बात कर रहे हैं और आळ्यार उसका अपवाद है; अर्थात् आप ऐसी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं जो भगवान की विशेष कृपा का पात्र होकर उनके साक्षात् दर्शन ही कर सकते हैं। [वे भी मुझको सर्वथा दोगदूर बनाते हुए देख रहे हैं।] यह वाक्य शायी विदुर आदियों का स्मरण है। इनके चरित्र से यह अर्थ स्पष्ट विदित होता है कि भगवान का कटाक्षपात मानव के समस्त पापों को भी दूर करनेवाला होता है। तथाहि—श्रीरामचंद्र भगवान कनक के उपदेश से शायी को डूबते हुए उसके यहाँ पधार कर, जब उससे मिले, तब सदाचार्यसेनानिरत वह भक्ता बोल उठी कि “चक्षुग तत्र सौम्येन प्रतापि मरुधनन,” (अर्थात् हे रामचंद्र! मैं आपके सौम्य कटाक्षपात से परिशुद्ध बन गयी, माने सद्रति प्राप्त करने में विघ्न डालनेवाले समस्त पापों से मुक्त हो गयी)। एवं कुलमद धनमद इत्यादि दोषों से दूर विदुरजी पर श्रीकृष्ण भगवान ने केवल अपनी विशेष कृपा से विलक्षण अनुग्रह किया; अर्थात् सधि कराने के उद्देश्य से हस्तिनापुर पधारने के समय, अपनी प्रतीक्षा करते बैठे हुए भीष्मद्रोण दुर्योधन आदियों की उपेक्षा कर, वे अचानक विदुरजी के घर पधारे। विदुरजी की सपने में भी यत् करुणा नहीं थी कि भगवान/मेरे घर पधारेँगे। वे ये सर्वथा गरीब। तथापि उन्होंने कल्पनातीत प्रेमके साथ भगवान की सेवा की; अत्र का अर्पण किया। भगवान ने भी “विदुरान्नानि बुभुजे शुचीने गुगमन्ति च” (माने विदुरजी से समर्पित पवित्र व रसपूर्ण अन्न खाया)। पर प्रश्न यह है कि इस वाक्य में विदुरात्त को कैसे शुचि करने में आया, जब विदुर नीच जातिके थे। आचार्य इसका यह समाधान देने हैं कि भगवान के कटाक्ष का लक्ष्य होकर विदुरजी का अन्न पवित्र हुआ। यह अर्थ ऐसे स्पष्ट शब्दों से महाभारत में उपरजित नहीं; परंतु एक विलक्षण ढंग से सूचित किया गया है। दुर्योधन भगवान की खुशामद करने के लिए धूम्रगम से उनका स्वागत करना चाहता था। भगवान को उसकी यह चालराजी पसंद न हुई; अतः वे उसे थोड़ा देकर विदुरजी के यहाँ चले गये। इससे रुद्र दुर्योधन ने उनसे पूछा कि, “भीष्मद्रोणावतिरुम्य मा चैरमधुसूदन। किमर्थं पुण्डरीकाक्ष। उक्तं वृषभभोजनम् ॥”

(अर्थात् भीम द्रोण और मुञ्जको छोड़कर, हे मधुमदन! कमलनयन! तुमने क्योंकर शङ्ख का अन्न खाया? इसमें यह निचारार्ह है कि भगवान की निंदा करनेवाला दुर्योधन, क्योंकर उन्हें 'कमलनयन' मन्त्रोक्ति कर रहा है। इसका यह तर्क है कि यह वचन दुर्योधन की खबुद्धि से प्रयुक्त नहीं; परंतु अनर्थायी की प्रेरणा से उसके मुख से निकला हुआ शब्द है। कड़ने का यह तात्पर्य है कि जब दुर्योधन को भगवान का तिरस्कार करने का विचार हुआ, तब उसी समय भगवान ने उसके मन में यह समाधान बनाया कि मैंने अपने कनक-सदृश नेत्र के कटाक्षों से विदुर को परिशुद्ध बना कर बाद में उसका अन्न खाया। अतः दुर्योधन के मुँह से अचानक यह वाणी निकली, 'पुंडरीकाक्ष'। तथाच इन दोनों इतिहासों से यह अर्थ सिद्ध किया जाता है कि भगवान का कटाक्ष पापविनाशक होता है। अतः हाळमें आळ्यार कहते हैं कि ऐसे भगवान के कटाक्ष से मेरे पाप भी नष्ट हुए। [मेरी पांचों इंद्रियों के भी वे विजय हैं] कहने का यह भाव है कि यदि दूसरी इन्द्रिय दूसरी वस्तु के अनुभव करे और केवल नेत्र भगवान के दर्शन करे, तो उसमें कोई रस नहीं मिलेगा; अतः आळ्यार कह रहे हैं, कि मुझे ऐसा दोन नहीं हुआ, मेरी सभी इन्द्रिय एक मात्र भगवान पर लग्न हैं और मैं उनका परिपूर्ण अनुभव कर रहा हूँ। [कमलासन] इत्यादि गाथा के अवशिष्ट भाग से भगवान के प्रसक्त सौलम्य के प्रतिद्विष्ट परत्न का वर्णन किया गया है ॥ ... (९)

(गाथा.) नेत्तिपुच्छ निन्नैत्रै याल्लम् निरैमलर् प्पादङ्गळ् शूडि *
 कचैत्तुळ्ळाय् गुडिकोलक् (म्) कण्य पिरानै चोळ्ळुगार् *
 ओत्तैप्पिरै यणिन्दात्तुम् नान्नुहत्तु मिन्दिरत्तुम् *
 मत्तै यमरु मेळ्ळाम् वन्दु एनदुच्चि युळाने ॥ १० ॥

(सं.) मदीयल्लाटस्थले निविश्य मच्छेषभावं सुप्रतिष्ठितमादधानं चरणारविन्दद्वन्द्व मवतंस-
 पदे निधाय दिव्यतुलमीश्वगलंकृतमूर्धानं परमपुरुष प्रणमन्तो महानुभावाः चन्द्रशेखर
 श्रुतुर्मुखश्शचीपतिरन्ये च सर्वेऽमराः; एतादृशप्रभावशाली स एव भगवान् मम मूर्धान-
 मधिरुह ॥

ब्रह्मादयो महाभागा यमुपसृत्य सता लभुमनसरप्रतीक्षासन्ति, ततादृशवैभवंशेषधर्मिहापुरुषो मम
 मूर्धानमधिरुहुमुक्त्विष्ठतो भूत्वा साम्यभोगप्रदिसया क्रमेण मम मूर्धानमधिरुहोहेलमन्दानन्दतंदरोहवनमुच्यते
 गाथायाऽनया। चन्द्रशेखर चतुर्मुख शचीपतिप्रभृतयो देवा भगवाःपादारविन्दद्वन्द्वमवतंसयन्तीति भगवःप्रभावप्रख्याप-
 नार्थमेतावदिह विवक्षितम्। तस्य चरणारविन्दद्वन्द्वस्य यद्विशेषण दत्तमुपक्रमे तद्व्यत्यन्तमवयवम्। “मदीयल्लाट-
 स्थले निविश्य मच्छेषभावं सुप्रतिष्ठितमादधानम्” इति यदस्ति भगवच्चरणद्वन्द्वविशेषणम् तत् मुनिवरास्यास्य परम-
 वैष्णवता प्रकाशयति। हरिपादद्वन्द्वकारमूर्धपुण्ड्रं धारयित्वा स्वयं स्वशेखरप्रतिष्ठा प्रतिपेद इति स्पष्ट इ प्रका-
 शितं भवति। सल्लाटे भगवदवस्थान मस्तन गाथाया मभिहितम्। अत्र तु चरणारविन्दद्वन्द्ववस्थानमभि-
 धीयते। एतच्चावस्थानमूर्धपुण्ड्रान्तरखेनेति ध्येयम्।

विशेषतोऽप्येवम् । गायामामत्या वाक्यभेदो वर्तते । चन्द्रशेखराधमरणतपादारविन्दद्वन्द्व इति वाक्य सन्निवेशमनाकर्ण्य “परमपुरुष प्रणमतो महाभुभानाश्चन्द्रशेखरादयोऽमरा ” इति पृथग्वाक्यविन्यसन हि वर्ततेऽत्र । एवविधवाक्यसन्निवेशेन ऋषि रस्यतममर्थविशेषमभ्यहृत्याचार्यचरणा—महाप्रभुषु अवरोधे एकस्मादङ्गणादङ्गणान्तर प्रविशत्सु यथा ह्यन्तरङ्गभूतास्तत्रोपसृ य त्वामि त्रिभूतकृत्विशेष लब्ध्वा कृत्नकृत्या भवन्ति, तथा सर्वेश्वरे मुनिरस्य ललाटतलान्मूर्धानमवगाहमाने ब्रह्मादयो मध्ये मुख प्रदर्श्य स्वकार्यसाग्नप्रवणा भवन्तीति । वाक्यभेदमन्तरा विशेषणतया प्रयोगे कृते सोऽयमर्थविशेष उपयसितुमशक्यो भवेदिति सारखतसारज्ञा विजानीयु ॥

(१०)

—* दसवी गाथा—नेत्तियुळ् निन्ऱेऱैयाळ्मु *—

(हिंदी) मेरे ललाटपर विराजकर मेरे शैश्व को सुदृढ बनानेवाले भगवानके उभय पादारविदों को चद्रशेखर, चतुर्भुज, शचीपति इत्यादि देवगण, अपने सिर पर धारण कर दिव्यतुलसीमाला से अलंकृत मट्टराले उनका प्रणाम कर रहे हैं । ऐसे प्रभाववाले भगवान अब मेरे सिरपर विराजमान हो गये ॥

इस गाथा में आळ्वार सानद यह उद्गार कर रहे हैं कि ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता जिनकी सेवा कर धन्य बनने के योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे महामहिम भगवान मेरे सिर पर चढ़ने को उत्कण्ठित होकर, तथापि मुझे साम्यभोग का प्रदान करने की इच्छा से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए अतत अब सिर पट्टुच कर वह पर सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये । भगवान का वैभव बताने के लिए चद्रशेखर आदियों की वात की गयी है । भगवान के चरणारविदों का जो विशेषण दिया गया है कि, [मेरे ललाट पर विराजकर मेरे शैश्व को सुदृढ बनानेवाले] यह आळ्वार की परमवैष्णवता का प्रतिपादक है । इसका यह अर्थ है कि आळ्वार ने भगवच्चरणारविदों के सदृश ऊँचपुण्ड्र को धारण कर सुदृढ भगवच्छेषव पाया । पिछली गाथा में आळ्वार ने खुद भगवान को ही अपने ललाट पर विराजमान बनाया, अब तो उनके चरणारविदों को ऐसे बता रहे हैं । इसका यही अर्थ समझना चाहिए कि भगवान के उभयपादारविद आळ्वार के भाल पर, अपने समान आकारवाले ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक के रूप में विराजमान हैं ।

इस गाथा में और एक वाक्य ध्यान देने योग्य है । प्रकृत गाथायें को, “चद्रशेखरादि देवों से मसेवित, और मेरे भाल पर विराजमान उभय पादारविदवाले ” इत्यादि एक वाक्य में कहना सरल था । परंतु यहां दो वाक्य बनाये गये हैं । इनमें से एक वाक्य यह है कि, “चद्रशेखरादि देवता भगवसेवा करने के लिए योग्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” इस वाक्यसन्निवेश से हमारे पूर्व आचार्य एक अद्भुत अर्थ निकालते हैं—जैसे कोई एक महाप्रभु विशाल य सुमनोहर अपने प्रासाद में एक कमरे से दूसरे कमरे जाता है, और वह अवसर पाकर अतरंग भक्त जन उससे मिलकर, योग्य सेवा कर उससे अपने इष्ट पुरुषार्थ पाते हैं, अर्थात् कमरे के अंदर रहने पर प्रभु से मिलना कठिन होगा, और प्रभुके अंतपुर छोड़ कर बाहर आस्थान मठप आने में बहुत देर लगेगी जब तक ये लोग उनकी राह देखते नहीं

बैठ रह सकते, अत दूसरे कमरे में जाने के लिए उसके बाहर आने ही से लोग उससे मिठने को उत्कण्ठित होते हैं, इसी प्रकार जब भगवान् आळ्यार क एक अवयव का अनुभव करने क बाद, दूसरे अवयव पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ठीक यह अनवर गारु चद्रशेखरादि देवता भगवान् की सेवा कर उनसे अपने अपेक्षित पुरुषार्थ माँग लेते हैं ॥ (१०)

(गाथा) उच्चिद्युद्धे निर्वर्कुम् देवदेवर्कुं ऋण पिरावर्कुं *
 इच्चैयुद्धं श्रेष्ठं वुणचि वणूकुरुहूर् शठक्रोपन् *
 इचोन्न वायिरचुद्ध इयुमोर् पचेम्भिरावर्कुं *
 निचलम् विष्णुपम् शैव्य नीद्धकल्लु शेन्नि पोरुमे ॥ ११ ॥

(स) मूर्धन्येयानतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्य श्रीकृष्णपरमात्मनः स्वस्मिन् संजातमभिनिवेशं सम्यगवबोधय श्रीकुरुकापुराधिनाथ श्रीशठक्रोपघ्नोन्न्द्रेण कीर्तिते सहस्रे अद्वितीयमेतद्दशकं भगवदग्रे विनापयता वैष्णवानां भगवत्पादारविन्दमयतंसपदे स्वादिति फलकीर्तनेन समापित-
 मिदं दशकम् ॥

मुनिवरोऽय क्रमशो यदलभत फलमुत्तुङ्गं तत् एतद्विषयसूक्तिविज्ञापनप्रवणानां सतामनायासलभ्य स्यादिति कथ्यते । एकैकमवयवविशेषं विहाय क्रमश उपर्युपर्यययान्तरेण सृष्ट्वातिशयेन सगतस्य भगवत इत पर गन्तव्यस्य सृष्टणीयस्य वा स्वत्वान्तरस्याभावेन मूर्धन्येयानस्थिति रुच्यते । * श्रुतिशिरसि विधीते ब्रह्मणीयुक्त-
 रीत्या श्रुतिशिरसि विभाजमानस्य भगवत परमश्रुतिमूलभूतस्य मुनिवस्य शिरसि सप्रति विभ्राजमानता भगवतो प्रिया भाग्यानामुपरि परिगणनीया सत्यम् । [परमश्रुति —सहस्रगीत्यात्मिका द्रमिडश्रुति , त मूलभूत स एष शठक्रोपमुक्तिरिति ध्येयम् ॥] मूर्धन्येयानतिष्ठमानस्य देवाधिदेवस्येति समभिवाहारब्रह्मात् मुनिवरमूर्धन्यव-
 स्थानत एव स्वयं देवाधिदेवस्य भन्वविन्ददिति कथितं भवतीति रसिकमणीनामाचार्याणां व्याख्या । स्वतो देवाधिदेवो भगवान् हन्त ' मूर्धन्यवस्थानादा मान कृतकृत्य मन्यत इति विस्मयते मुनिवर इत्यपि सुवचम् । मुनिसानभोगेऽस्मिन्नेतादृशमभिनिवेशं प्रदर्शयितुं सुलुक परमपुरुषो गोपीजनवल्लभ एव भवितुमर्हतीति चोतयन्नाह श्रीकृष्ण परमात्मन इति । दशकेऽस्मिन् खावयवेषु भगवान् व्यासकोऽभूदिति कथनं स्वप्रशंसार्थं न, अपितु भक्तनेषु भगवतोऽभिनिवेश एवविध इति प्रख्यापनेन तस्यान्त करणमाह्लादयितुमिति बोध्यते अभिनिवेशं सम्यगवबोधयेत्यनेन ॥ (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगति * —

आत्मारजानुभक्तौतिकिनोऽस्य शौरि गत्मोपभोगरुचिमभ्यधिका ददानः ।
 देव्यादिवद्रसयिता क्रमतोऽखिलाङ्गान्याशिथ्रियचदवदन्नमे शठारिः ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—उच्चियुल्ले निक्कुम् देवदेवकुं *—

(हिंदी.) अपने सिर पर ही विराजनेवाले देवाधिदेव श्री कृष्ण भगवान के अपने प्रति समुत्पन्न उत्कट अभिनिवेश को ठीक समझाते हुए, श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपसूरी से अनुगृहीत इस सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक की भगवत्सन्निधि में विनती करनेवाले भक्तों के सिर पर भगवान के पादारविंद नित्य ही विराजेंगे। [इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥]

इस गाथा में यह फलश्रुति गायी गयी है कि आळ्वार ने धीरे धीरे जो फल पाया, वह महान फल भगवत्सन्निधि में इस दशक की विनती करनेवाले भक्तों को अनायास, और नित्य ही मिल जायगा। आळ्वार के एकैक अवयव का अनुभव करने के बाद दूसरे अवयव में आशा करनेवाले भगवान जब उनके सिर पहुंच गये, तब उसे भी छोड़कर आगे बढ़ने की उनकी इच्छा न हुई और जगह न मिला; अतः वे उधर ही स्थिरप्रतिष्ठित हो गये। महापुरुषों के “श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे” इत्यादि कथन के अनुसार जो भगवान श्रुतियों के सिरपर विराजते हैं; उन्हें परमश्रेष्ठ श्रुतिमूल श्रीशठकोपसूरी के सिर पर विराजना भी अत्यंत उचित है, और उनके अभिप्राय से यह उनके अहोभाग्य की बात है। [परमश्रेष्ठ श्रुति—सहस्रगीति नामक द्राविडवेद; उसका मूल—गायक श्री शठकोपसूरी हैं।] [सिरपर ही विराजनेवाले देवाधिदेव] कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि भगवान आळ्वार के सिरपर विराजने से देवाधिदेव बने। अथवा आळ्वार इस बात का आश्चर्य पा रहे हैं कि स्वयं देवाधिदेव भगवान मेरे सिर पर विराज कर ही अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। [श्रीकृष्ण भगवान] का नाम लेनेवाले आळ्वार का यह भाव है कि एसी मिलक्षण रसिकता का प्रकाशन करने में समर्थ देव, गोपीजनवल्लभ नदनदन श्रीकृष्णचंद्र ही हो सकते हैं। इस दशक में आळ्वार ने अपने एकैक अयन में भी भगवान से प्रदर्शित अभिनिवेश का जो वर्णन किया, यह आत्मछाया करने नहीं, बल्कि भगवान के आश्रितजनन्यामोह का वर्णन कर, उससे उनको प्रहृष्ट करने के लिए है, अर्थात् भगवान सीनातीत आस्तन्य के मारे भक्तों के एकैक अवयव पर भी व्यासुग्ध बनते हैं, उनके इस अभिनिवेश को ठीक समझकर इसका वर्णन करने पर वे बहुत प्रमत्त होते हैं; इस लिए आळ्वारने प्रकृत दशक में इस अर्थ का निस्तृत वर्णन किया। इस भावना के सूचक शब्द हैं—[भगवान के समुत्पन्न उत्कट अभिनिवेश को ठीक समझाते हुए ॥] (११)

सटीक सहस्रगीति के पहले शतक का नवां दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुयडिगळे शरणम् ॥

श्रीपराङ्मुखापरकालयतिरवरवरमुनीश्रेष्ठो नम ॥

॥ प्रथम शतके दशमं दशकम् - पोरुमानीळ्पडै ॥

(सं.) अवतारिका—अथस्तनदशके मुनिसार्वभौमस्य यत्त्वावदनुभक्तसमजलि स एव सत्यमसना-
भ्यधिकः। ततोऽधिकमनुभव प्रदातु सर्वशक्रेणापि सर्वेश्वरेण नैव पार्यत इति चतुस्थितिः। तादृशोऽनुभवस्तस्य

नैवास्ति खलु यो ह्यनुभजमिममतिशयीत । अस्थैवानुभवस्याविच्छेदेनानुवर्तनं तु कर्तव्यं स्यात् । तद्भगवदिच्छाधीनमिति तदास्ता नाम । अनीतानुभजनिनो हर्षप्रकर्षं इदानीमस्मि-दशके स्वानुभवमुखेन प्रकाश्यत इति पूर्वार्था निरहन्ति स्म । मना रोमन्थ इत् स्मर्तव्य । गावो हि तृणपर्णादिश्चाहार चरन्तस्त्रादानीमेव नाल्वादयन्ति ; स्त्रीकृतमाहार तादृमूले कपोन्मूले वाऽवस्थाप्य परस्तादनीन्द्रच्छायाया निरव शनैश्शनैरन्त प्रवेशयति । एतदेव रोमन्थदाभिष्य प्रथते । एवमेव मुनिवर पूर्वदशके स्वस्य सप्तदिनमनुभवमेव केन्द्रमुदवाचयत् । तदुपजनित धानन्दस्तु तदात्वे न सम्पत्तिवृत्तं, तद्विभृतिस्तु दशकेऽस्मिन् मपयत इति प्राचामाचार्याणां निरहणस्यति । श्रीपराशर भट्टार्यास्तु एतेनार्थेन सह विशेषतोऽयमपि कश्चिदर्थमायोजयन्ति स्म । स एवम्, अधस्तनदशकानुभव मुनिवर पुन पुनरात्मनो हृदयेऽनुवदधान 'आ' कीदृशोऽयमनुभव ! अपारकृपाकृपापरस्य भगवत् कृपाप्रवाह कीदृशो नाम । इतोऽभ्यधिक कृपाप्रवाहो भगवताऽपि कर्तुं न शक्यते, नाल्मिरेष धारयितु शक्येत । ईदृशी कृपा कथं नु तस्य सञ्जाता ! कश्चिदस्ति तस्या किमपि मूलम् ?' इति सुबहु विमृशन् (मुनिवर) सर्वथा निर्हेतुकप्रसारा सेष कृपेत्येव निर्गरीण्य भवतीति निश्चित्य तमेव निर्हेतुककृपाभूमान मनुवापचे दशकेऽस्मिन्—इति । स एव निर्वाह श्रीकुरुकेशार्यानुगृहीतपदसहस्रिमाया नास्ति । पेरियवाचानुपिष्ठ ममाख्य श्रीमत्पुण्ड्रगुरुत्तमानुगृहीत चतुविंशतिमहस्रिमाया प्रथमभास्वत् । ष्याख्यायामत्यामनारिकान्ताने अनर्था श्रीसूक्तिरेका विराजते— "निर्हेतुककृपाविरये श्रीपराशर भट्टार्याणां मनुपममार्गित्तितप्रकाशक खलु दशक-भिदम्" इति । वेदान्तदेशिककाले पदसहस्रिकाव्याख्याया प्रचारप्राचुर्ये सत्यपि अतिसंज्ञिता व्याख्या सेति हेतुना चतुर्विंशतिसहस्रिकाव्याख्याया एव प्रचनप्राचुर्यमुदभूत् । वेदान्तदेशिकोऽपि इमामेव व्याख्यामधीत्य एतदनुसारेणैव स्वकीया द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नाश्ली मयातीतरदिति भूयोमि पदैरपसीयते । तदिदमस्मदीये प्र यान्तरे सुविशदमुपपादितम् । तदास्ताम् । प्रकृतदशकमारार्थसमाहकनया तप्रणीते तात्पर्यरत्नाश्लीकोके "स्ववितरण-महौदार्यतुष्टोऽस्यवष्ट" इति, अथ दशकानां प्रमेयमप्राहकत्वेन प्रणीते पये "अव्याजोदारमावात्" इति च निवेशितमिहानुसन्धेयम् ।

भगवत्कृपाया निर्हेतुकतामिहानुवदधानो मुनिवरो यद्यपि स्वविषये प्रसूता तत्कृपामधिकृत्यैव प्राह, तथाऽपि भगवत्कृपाया स्वरूपमेनादृशमिति प्रतिगादयतीत्येव प्रतिपत्तव्यम् । सत्प्रदायाध्वनि स एव विषय प्रधानतमस्समिन्ध इति हेतुना, श्रीवचनभूषणे आचार्यहृदये च स्थितानि विपुलतमानि निरूपणान्यनुसृत्य सारमिह प्रपञ्चयाम । चेतनानामस्मादृशां सदगुणान् सञ्चरित विशेषान् वा निमित्तीकृत्य भगवान् दयते—इत्यभ्युपगमे सति कृपायास्तहेतुत्व सिध्यति, स्वयमेव प्रसर्पति भगवत्कृपेत्यङ्गीकारे तस्या निर्हेतुकत्व निष्पद्यते । ननु हेतुमन्तरेण स्वयमेव समुत्पत्ति भगवत् कृपेति कथमिदं लघुते ? तथा सति सर्वदा सर्वेऽपि जना भगवत्कृपालक्ष्यभूता एव हि भवेयु । नैममुपलभ्यते जगति । कालविशेषे अधिहारिविशेषेभ्यः भगवत्कृपाया प्रसर पश्याम । हेतुविशेषपुरस्कारेणैव एव भवतीत्येव गर्यते । तथा च तच्छापायास्तहेतुकताभ्युपगम एव साधीयान्, निर्हेतुकतावादो निरात्मन्येन—इति तात्पर्येया प्रत्यवस्थानम् ।

अत्रोच्यते । भगवत्कृपा नाम गच्छि वस्तु, असमाम्यधिक वस्तु । तत्प्रसर प्रति अपराधैकगैरूप-पसिध्मस्मादृशेषु हेतुत्वेन व्यपदेशार्हं यत्किमपि लघिष्ठ कर्म लघीयान् गुणो वा त्याज्याम् । तथा नाम अस्याद्यु

सभविभुमर्हान् कतिपयान् कृत्यविशेषान् प्रदर्शयाम इह । क्रमश अद्यै विषया प्रदर्श्यते, (१) परहिंसैकराणा-
मस्माकम् उपमानमन्यकमध्ये कदाचित् भगवद्भागवतविरोधिजना अपि अन्तर्भूता भवेयुः, सामान्यत प्राणि-
वधस्य दुष्कृतत्वेऽपि भगवद्भागवतविरोधिजनहिंसनम् सुकृतमेव । परतु इदं सुकृतमिति विदित्वा वा तच्चिकीर्षयाम्
वा न वयमाचराम, प्राणिहिंसनात्म्यदुश्चरितैर्निष्ठया तं कुपतामस्माकं कर्मणि यदृच्छ्या भगवद्भागवतविरोधि-
जनहिंसनं संघटितं भवति । (२) अन्यदपि पश्यत । विषयप्राणव्यभूता गणिकासु चपला भवाम, ताश्च
कैङ्कर्यायै भगवदाख्य गता इति विदित्वा तद्विद्वक्ष्या केवलं वयं भगवदाख्य प्रविशाम । एवमसकृत्तत्त गतागत
भवति न । भगवन्मन्दिरसेवेन सुकृतमेव यद्यपि, तथाऽपि तदार्जनकुतूहलेन न वयं तत्कुर्म, वेद्यालोलुपतया
बहुत्र पर्यटनामस्माकम् यदृच्छ्या भगवन्मन्दिरपर्यटनमपि संघटितम् । (३) अपरं च पश्यत, अस्मदीयकैदारै
काचन धेनुं प्रविश्य सत्यजग्धिमकरोत्, तां प्रहर्तुं वयमाग्रहेण धावाम, कान्दिशीकी सा अर्थात् कमपि
देवालयं प्रविश्य प्रादक्षिण्येन प्रधावति, तत्प्रजिघृक्षासम्भवेण तामनुधावतामस्माकम् यदृच्छ्या भगवत्प्रदक्षिणी
करणं संघटितम् । (४) ससारिणो वयम् पुत्रान् पुत्रीश्च प्रसूय नानादेशेषु सम्बन्धं कुर्म, सम्बन्धिनां
वासस्थानेषु अर्थात् श्रीरङ्गम् वेङ्कटादि वाञ्छी यादवादिरेत्यादयो दिव्यदेशा अप्यतर्भवन्ति । सासारिककार्य
निवहणायै केचन तत्रतत्र जिगमिषवो, गत्वा प्रतिनिवृत्ताश्च वयम् 'श्रीरङ्गं गमिष्याम वेङ्कटादि प्रतिनिवृ
त्तास्स काञ्चया मम दुहिता सुखिनी वर्तते मम पुत्रो यादवादिमधिवसतीदानीम्' इत्येतेन व्यवहराम ।
दिव्यदेशानां नामोच्चारणं सुकृतमिति धिया नेव व्यवहृतमस्मामि । (५) गृहकार्यनिर्वाहनाय वाञ्छनं किङ्करान्
वेतनविश्रान्नेन वयमाद्रियामहे, तेषु नारायणनामा कश्चित्, केशवनामा अपर, गोविं दसङ्घान्य ।
स्वकार्यायै तेषामादानेन प्रसक्ते हे नारायण ! रे केशव ! जये गोविं द ! इत्याकारयाम । भगवन्नामोच्चारण
सुकृतमिति धिया तु न । (६) केचन भागवता दिव्यदेशसेवाहेवाकेन निर्जने वने व्रजति, तेषां सन्त्याप-
हाराय केचन तस्मिन् अनुधावति तदात्रे कोऽपि राजभट्टो यदृच्छ्या नलिकाखपाणिस्त्रत्र संगतोऽभूत् मामा-
तरजिगमिषया । चोरास्तु तमनेक्ष्य 'एतेषां रक्षणार्थमागच्छत्यसौ' इति मयमानास्मद्य कान्दिशीका भवन्ति ।
दिव्यदेशसेवायै व्रजतो भागवतास्ते सुरक्षिता प्रयाति । वस्तुतो राजभट्टस्स भागवतरक्षायै नोपस्थितः । रक्षा
तु यादृच्छिकी समघटत । (७) कश्चन कृषिजीवी कृषकः कदारै पलाण्डुगृञ्जनाद्यभिर्वने निरत, तत्र तावद्
दकसौलभ्यं नाघटत, ततो दविष्टे कृषकं देशे मत्तं न कृषं निर्माष्य पत्राण्डुक्षेत्रं प्रति महतीं जलधारां प्रवाह-
यति, सा तु महानदीनिर्विशेषं प्रसर्पति पथि । केचन भागवता मरुकातारसधर्मणो देशादागच्छत कुत्रापि
जलकणिकामप्यलभमानास्त्वाम्यतोऽत्र संगता धारासलिलमनेक्ष्य भृशं प्रसन्ना पिपासाप्रशमनादिकमकुपत,
गृञ्जनकृषिकर्तृस्तस्य भागवतोपचरणमनिष्टमपि यदृच्छ्या समघटत तत् । (८) कश्चन धनिकं द्यूतनीडायै
वायुसेवायै च स्वकीयभवनशालाङ्गणे महतीं वेदिकां प्रच्छायां निरमापयत् स हि स तत न तत्र वसति । अर्थात्
वहवो भागवता अपि तत्र विश्राम्यन्ति । भागवतमिथ्यान्तिसौक्यमम्पादनं महत्तरं सुकृतमिति धीस्तु नासीदेवाय ।
यदृच्छ्या तु तत् सघटते क्रियासममिहारेण ।

एवमेवमुदाहर्तुमर्हानि सति नाम भूयासि । एवमिवेषु स्थलेषु कर्तुरिच्छ्या सुकृतगंधोऽपि नास्तीति
सुगमम् । सहजकरुणया चेतनानङ्गीकर्तुमवकाशविशेषमेष्वभाणो भगवान् अस्मदीयेषु दुष्कृतैष्वपि सुकृतनामधेय
मारोपयितुं जातुचिदवकाशमुपलभमानं कृपां प्रसर्पयति । भूयसीऽजमपरम्परासु यादृच्छिकम् प्राप्तिकम्

मानुषिकम् इति व्यवदेशयोग्यान् सुकृतविशेषान् स्वयमेवास्मात् कल्पयित्वा दयते—इति वस्तुस्थिति । एतावता
 त्या कृपायास्सहेतुकनामिमान् नैव साप्रतन् । गण्डदण्डनार्हपातकमिशेषान् खलु वयननारत सृजाम ।
 इह श्रीरसाङ्गमिश्रा — * यद् अक्षकल्पनियतानुभवेऽप्यनादय तस्मिन्निर्वृत्तं सृजते जतुरिह क्षणार्थं * इति ।
 * न निर्दिष्टं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि * अनयाद् भुदधलमतिरसूयाप्रसन्नम् कृतत्रो
 दुर्मान्नी स्मरपरवशो वचनपर । नृशस पापिष्ठ * इत्येवमेवमनुस-मानुषु कृतामहिन्तीमधिप्रहतामस्माक कृपेद्
 नीपूषेऽपि सुकृतल्लेश कश्चिदस्तीति त्यानाम । अनर्था भगनकृपा प्रति दोदिष्टस्यास्य कर्मण कङ्गुतो हतुत्ये-
 तानुग्रहान न विविकृत्यम् ॥ अत्र प्रतिशक्ति एव प्रत्यक्षतिष्ठते,—अनुत्तमाया भगन कृपाया अस्मात् सृष्टश-
 हेतुनास्तीति कथ्यता कामम्, तावता तस्या अहेतुकत्वकान् क्रमिन युध्यताम्? इति । हन्त ! लघीयानेव वाद ।
 यावत् पवित्रतो राज्ञ लिकुवन्नल्लमर्षयन् महत्तर राज्य प्रतिलेभे यदि, रा यदान तत् सहेतुसमिति को या
 मतिमान् म येन ? वय मयामह एवेति चेत्, ज्ञाम मन्यध्वम् । क प्रतिरोद्धा ।

(हिंदी) पहले दशक के दसमे दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आळ्वार को जो
 भगवदनुभव मिला, वह सत्य ही वेजोड था । संप्रशक्त भगवान भी उससे अधिक अनुभव देने में अशक्त हैं ।
 दूसरा कोई भी अनुभव इसके सदृश अथवा इससे अधिक नहीं हो सकता, जिसे यह चेतन कभी माँग
 सकेगा । अत इतना ही माँगना सा सकता है कि यही अनुभव, बिच्छेद के बिना, निय बना रह । परंतु
 यह भगवान की मर्चा की बात है । अस्तु ! पूजाचाया का अभिप्राय था कि प्रकृत दसवें दशक में आळ्वार,
 पिछले दशक में अपने अनुभूत सीमातीन आनंद को ही खानुभवद्वारा प्रकाशित कर रहे हैं । गाय की
 जुगली इस विषय का सुंदर दृष्टांत होता है । तथाहि—गाय का यह स्वभाव है कि वह घास पत्ता इत्यादि
 आहार को मानव की भांति एकदम नहीं निगल देती, परंतु चरने के समय शीघ्रता के लिए, उस आहार,
 को बराबर चबाए बिना ही ताल अथवा पेट के ऊपर के आमाशय में रख लेती है और बाद में किसी पेड़
 की छाया, में लेट कर, उस आहार को फिर अपने मुँह में लाकर, उसे धीरे धीरे, बड़े आराम के साथ
 चनाती है । यह क्रिया रोमन (अथवा जुगाडी) कहलाती है । इसी प्रकार, आळ्वार ने पिछले दशक में
 भगवान का सुंदर अनुभव किया तो सही, परंतु उस समय अज्ञानभाव के हेतु वे परिपूर्ण आनंद का
 आस्वाद नहीं कर सके । वह काम प्रकृत दशक में किया जा रहा है, अर्थात् आप पूर्वानुभव की याद
 करते हुए अब पूर्ण आनंद पा रहे हैं । यह हुआ पूर्वान्याय का निर्वाह (माने अर्थवर्णन करने का प्रकार) ।
 श्री पराशरभट्टाय खानीनी न इसके साथ और एक सुंदर अर्थ मिला दिया । तथाहि—आळ्वार ने पिछले
 दशक के अनुभव की बार बार याद करते हुए अपने मनमें विचार किया कि, “ओह ! मुझे यह कैसा
 अनुभव मिला ! अपाररूपासागर भगवान की कृपा का यह किना विळक्षण प्रवाद है ! क्या स्वय भगवान
 ही कभी इससे अधिक कृपा कर सकते ? अथवा हम उसका सहन कर सकते ? न, न । अस्तु । अब मुझे
 आपकी यह कृपा सहसा कैसे मिली ? इसका क्या कारण है ?” परंतु बहुत सोचने पर भी इसका कोई
 कारण दीख नहीं पडा, अत आळ्वार न यह निश्चय कर लिया कि यह तो भगवान की निर्दोष कृपा का
 ही काम है । अत आप इस दशक में (अपने आनंद के साथ) उसी निर्दोष कृपा का वर्णन करने लगते

हैं। यह निर्वाह श्री कुरुकेशस्वामीजी की पट्टसहस्री टीका में उपर्युक्त नहीं है, किन्तु पहले पहल पेरियमाच्चान्पिळ्ळे की चौबीसहजार टीका में, और बाद में छठीस हजार टीका में पाया जाता है। उस चौबीस हजार टीका में यह एक वाक्य विराजमान है कि, “प्रकृत दशक, निर्हेतुक भगवत्कृपा के विषय में श्री पराशर भट्टर स्वामीजी के अन्यादृश वाग्विज्ञास का प्रकाशक है”। (अर्थात् भट्टर स्वामीजी इस दशक का प्रवचन करने के समय भगवान की निर्हेतुक कृपा का बड़ा मनोहर विवरण करते थे)। श्रीवेदातदेशिक स्वामीजी के जमाने में सहस्रगीति की तीन टीकाएँ—पट्टसहस्री नवसहस्री तथा चौबीसहजार—प्रचलित थीं। इनमें से अति सक्षित होने के कारण पट्ट सहस्री व नवसहस्री वाचने से रसिकों को पूर्ण तृप्ति नहीं होती। अतः चौबीस हजार टीका का ही उस समय विशेष आदर व प्रचार था। वेदातदेशिक स्वामीजी ने भी इसी ग्रंथ का स्वागत व ठीक अध्ययन किया, इसमें उपर्युक्त रसमय अर्थों का ही अपने ग्रंथों में तत्र तत्र उल्लेख किया; और इसीके अनुसार द्रमिडोपनिषत्तात्पर्यरत्नावलि प्रथ रचा। इसका सूक्ष्मविवेचन करनेवाले सरलतया यह अर्थ समझ सकते हैं। यह अर्थ अन्यत्र (श्री कांची प्र. अ. स्वामीजी के दूसरे ग्रंथों में) विशद रूप से बताया गया है। अस्तु। उक्त तात्पर्यरत्नावलि में प्रकृतदशक का सारार्थ बतानेवाले पद्य में आप लिखते हैं कि “स्ववितरणमहौदार्यतुष्टोऽस्यचष्ट” (आळ्वार ने भगवत्कृत स्वाम्भद्रान के हेतु उनके महौदार्य से संतुष्ट होकर कहा); और आगे के पद्य में, जिन में सारे पहले शतक का ही सारार्थ बताया गया है, आप प्रकृत दशक का अर्थ लिखते हैं कि, “अव्याजोदारभावात्” (भगवान के बिना कारण उदार होने से)।

यद्यपि इस दशक में आळ्वार अपने प्रति भगवान की प्रदर्शित निर्हेतुक कृपा का ही वर्णन कर रहे हैं। (अर्थात् आप इतना ही कह रहे हैं कि भगवान ने मुझपर निर्हेतुक कृपा की), दूसरों की बात नहीं की गयी। तथापि समझना चाहिए कि सामान्यतः भगवत्कृपा का ही यह स्वभाव बताया गया है। चूँकि यह निर्हेतुक भगवत्कृपा का प्रभाव मत्संप्रदायनिष्ठों का समाहत एक महान व सुख्य अर्थ है, अतः श्रीवचनभूषण और आचार्यहृदय में प्रतिपादित रीति से यदा पर इसका सक्षित विवेचन करेंगे। यह विचारणीय अर्थ है—भगवान जो हमारे जैसे चेतनों पर कृपा करते हैं, वह क्या हमारे सदगुण, व सच्चरित्र देख कर करते हैं, (जब कि कृपा सहेतुक सिद्ध होगी) अथवा क्या हमारे गुणदोषों की परवाह नहीं करते, स्वतः एव करते हैं; (जब कि वह निर्हेतुक होगी) दूसरों का कहना है कि, “यदि भगवान निर्हेतुक (माने बिना कारण ही) किसी व्यक्ति पर कृपा करेंगे, तो उन्हें सब पर यह करनी पड़ती है; अर्थात् ससार में रहनेवाले सभी मानवों को उनके कृपामात्र होने चाहिए। पर तु हम प्रत्यक्षान् देख रहे हैं कि इम विशाल प्रपञ्च में कभी किसी एक व्यक्ति पर आपकी कृपा बहती है; दूसरे सभी कृपा के अविषय ही रह जाते हैं। अतः कहना पड़ता है कि चेतन की किसी प्रकार की विशेषता देव कर ही भगवान उस पर कृपा करते हैं।”

एष शास्त्रो में भगवत्कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताये गये हैं। यदि वह कृपा बिना कारण ही मिले, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता कौन-सी है? अतः उसे सहेतुक कहना ही शास्त्र व युक्ति के अनुगुण है।

अत्र इसका सारभूत समाधान बतावेंगे। भगवान की कृपा एक अमूल्य वस्तु है। हमारा स्वभाव तो अपराध ही करते रहना है। ऐसे हमारे पास वह श्रेष्ठ वस्तु पाने के योग्य कौन-सा गुण रह सकता है? अथवा कदाचित् ऐसी कोई वस्तु होगी जिसे किसी तरह गुण कहना शक्य हो। शास्त्र, ऐसे भी आठ एक गुण बताते हैं। उनका अत्र विवरण करेंगे। (१) सदैव प्राणिहिंसा करने मंही निरत हमने कदाचित् दूसरे अनेक प्राणियों के साथ अचानक किसी भगवद्भागवतविरोधी का भी वध किया होगा। यह तो स्पष्ट है कि प्राणिहिंसा करना बड़ा पाप है, किंतु भगवद्भागवत शत्रु का वध करना पुण्य है। परंतु हमने इसे सुकृत मान कर, अथवा सुकृत का अनुष्ठान करने के सरूप से यह काम नहीं किया। प्राणिहिंसा करने के लिए ही शस्त्र का प्रयोग करनेवाले हमने अकस्मात् दुष्ट का भी सहार कर दिया। (२) हम किसी वेश्या में अनुरक्त रहते होंगे, वह तो सदा भगवान के मंदिर में गान, नर्तन इत्यादि सेवा करती है। अतः उसे देखने के लिए हमें भी बार-बार मंदिर जाना पड़ता है, भगवान के दर्शन भी करने पड़ते हैं। यह तो बात ठीक है कि मंदिर जाना और भगवान के दर्शन करना सत्कर्म है, परंतु हमने मंदिर जाना अथवा भगवान के दर्शन करने नहीं चाहे, वेश्यालोलुप होकर इधर उधर भटकनेवाले हमें अकस्मात् मंदिर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। (३) हमारे खेत में कोई गाय सस्य चरती होगी, जिसे मारने के लिए हम हाथ में डंडा लेकर दौड़ते हैं। वह गाय भी हमें देखकर डरती हुई भागती है और पासमें विराजमान किसी भगवत्-मंदिर की परिक्रमा करती है। गाय के पीछे पीछे दौड़नेवाले हम भी वह परिक्रमा कर लेते हैं। हमने इसका ख्याल तब नहीं किया कि हम मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु गाय खेदनेवाले हमें वह सुकृत मिल गया। (४) ससारी हम अपने पुत्रों व पुत्रियों को नाना देशों में परिणय करते हैं, जिनमें श्रीरग, श्रीवेकटादि, श्रीकाचा, श्रीयादवादि इत्यादि दिव्यदेश भी अंतर्गत होते हैं। पीछे हम कभी कभी अपनी सतान से अथवा सवन्धियों से मिलने के लिए उधर जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि, “हम कल श्रीरग जायेंगे, हम श्रीवेकटादि जाकर आये, हमारी पुत्री श्रीकाची में रहती है, हमारा पुत्र श्रीयादवादि में निवास करता है” इत्यादि। हमें दिव्यदेशों का नामोच्चारण अथवा उनकी यात्रा करने का बिल्कुल विचार नहीं रहता, तथापि लौकिक वार्तालाप अथवा कामकाजों के बीच में यह भी सुकृत करना पड़ता है। (५) अथवा पैसापान होने के कारण हम अपनी सेवा करने के लिए अनेक नौकर चारर रखते हैं। उनमें किसीका नाम नारायण, दूसरेका गोविंद, और तीसरे का केशव होगा। उनको बुलाने की भावना से हम बार-बार पुकारते हैं कि, ‘हे केशव!’ ‘हे नारायण!’ ‘हे गोविंद!’ इत्यादि। भगवन्नामोच्चारण करने की हमारी चिंता तक नहीं रही। (६) अथवा कितने ही भगवद्भक्त जन दिव्यदेशों की यात्रा करते हुए किसी निर्जन वन से निकल रहे हैं। उधर दो चार चोर मिल कर उन भक्तों को छुटने की राह देख रहे हैं। उतने में शस्त्रधारी एक राजकर्मचारी उसी रास्ते से निकलता है जिसे देख कर चोर समझते हैं कि यह तो इन यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए आया है, और वहां से भाग जाते हैं, अर्थात् उसके निमित्त भक्तों की रक्षा हुई। उन भक्तों तथा कर्मचारी को इस रहस्य का पता भी न लगा। वे अपने अपने रास्ते चले गये। (७) कोई किसान अपने खेत में प्याज, लहसुन इत्यादि उपजाना चाहता हुआ, उधर पानी का अभाव होने से, दूरस्थित कुँए से निकलवा कर नहरों द्वारा प्रकृत

खेत तक पानी बहाता है । दिव्यदेशयात्रा करते दूर में चलाकर आनेवाले थके हुए, व व्यासे ऋतिग्य भक्त जन, इधर उधर पानी छूटते हुए यह नहर देयकर, लक्षमें अपने हाथ पग मुँह धो कर पानी पीकर प्रसन्न होते हैं । प्याज रोपनेवाले किसान को इस जात का पता भी न लगा कि ये भक्तजन मेरे पानी का उपयोग कर रहे हैं । यदि उसे इसका पता लगता, तो शायद वह उन्हें अपना पानी छूने तक नहीं देता । तथापि अकस्मात् उससे भजो की यह सेवा बन गयी । (८) कोई धनिक जुआ खेचना, हवा खाना इत्यादि काम के लिए अपने घर के बाहर विशाल व सुंदर ओरी बनवाकर, दिन भर और आधी रात तक अपने मित्रों के साथ उधर ही रहता है, और बाद में घर के अंदर जाकर आराम करता है । उसके बाद कितने ही भक्त जन इधर उधर दिव्यदेशों की यात्रा करते हुए वह गाँव पहुँच कर उस ओरी में विश्राम कर लेते हैं । गृहस्थामी ने इनके लिए वह ओरी नहीं बनायी; उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि मेरी ओरी में यात्री लोग आराम करते हैं । परंतु अचानक ही उन्हें बारबार उक्त प्रकार उनकी सुविधा करने का अवकाश मिला । ऐसे और भी अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं, जहाँ कर्ता की इच्छा अथवा ज्ञान के भी बिना उससे सत्कर्म अनुष्ठित किये जाते हैं । परंतु स्वभावतः, दयामय, और अतएव पापी चेतनों का अंगीकार करने की राह देखते रहनेवाले भगवान्, उनके उक्त कार्यों को ही, (जिनमें कितने ही स्पष्टरूप से पाप हैं,) पुण्य करके नाम देकर, उन पर यों कहते हुए कृपा करते हैं कि "तुमने मेरे क्षेत्रों के अथवा मेरे नामों का सक्तीर्तना किया, मेरे भजो की सेवा अथवा रक्षा की" इत्यादि । इस प्रकार हमारे एक जन्म में नहीं, किंतु अनेक जन्मपरंपराओं में यादृच्छिक (अकस्मात् होनेवाले), प्रासंगिक (दूसरे काम करने के प्रसंग में होनेवाले), आनुषंगिक (दूसरे काम के साथ किये जानेवाले) इत्यादि पुण्यों को हमारे सिर पर लदा कर, उनके निमित्त भगवान् हमारा उद्धार कर देते हैं । इतने मात्र से उतकी कृपा को सहस्रक वतलाना कैसे उचित होगा ?

इस पर लोग फिर पूछ उठेंगे कि, "यह तो पापियों की बात हुई, परंतु लोक में ऐसे पुण्यवान् भी बहुत होते हैं जो भगवान् की कृपा पाते के लिए नानाविध सत्कर्म करते हैं । उनके बारे में कृपा सहस्रक ही ठहरेगी ।" यह भी बात ठीक नहीं है । यद्यपि हम इस बातका इनकार नहीं करेंगे कि हमारे जैसा पापी भी कदाचित् कोई सत्कर्म करता होगा, और विशेष पुण्यवान् जन भी इस सत्सारा में कोई कोई रहता हैं । तथापि हमारे अनंत पापों के सामने यह पुण्य कौनसी गिनती में आवेगा ? श्री यामुनाचार्यस्वामीजी स्तोत्ररत्न में कहते हैं कि, "न निन्दित कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यत्र मया व्यधाचि" (अर्थात् इस सत्सारा में (अथवा धर्मशास्त्रग्रंथों में) ऐसा कोई भी पाप बाकी नहीं रह गया जिसे मैंने हजार बार नहीं किया हो ।) श्री कूरेश स्वामीजी कहते हैं कि, "यद्ब्रह्मकल्पनियुक्तानुभवेऽप्यनाद्य तत् क्लिब्य सृजति ज तुरिह क्षणार्थे ।" (अर्थात् पलभर में मानव इतना पाप करता है, जिसका पल अनेक कल्पोंतक अनुभव करने पर भी समाप्त नहीं होगा ।) जत्र ज्ञानियों के अग्रेसर इन आचार्यों का यह उद्गार उद्गार, तब हमारे जैसे अज्ञों के बारे में कहना ही क्या ? सारभूत वार्ता यह है कि भगवान् की कृपा ऐसी एक अनमोल वस्तु है जिसके सदृश कोई भी पुण्य हमसे नहीं किया जा सकता । अथवा मान भी लीजिए कि ऐसा कोई भक्त है जिसने अपने जन्मभर एक भी पाप नहीं किया, किंतु निरंतर भगवद्भजन ही

किया। तथापि उसके, पिठले, असख्य जन्मों में किये हुए पापों के सामने इस एक जन्मका पुण्य गिनती में नहीं आ सकेगा। भगवान की कृपा तो सबसे बड़ी वस्तु है। ऐसी अमूल्य वस्तु को अपने अल्प पुण्य के साथ तोड़कर, उसका, फल वताना, उस कृपा की, अवहेलना है। अतः उसे निर्हेतुक वताना ही, युक्तियुक्त है।

इस पर भी लोग यह प्रश्न करेंगे कि, “यह तो स्वीकार्य है कि हमारे पास भगवत्कृपा के सदृश कोई पुण्य नहीं है। इतने मात्र से उसे एकदम निर्हेतुक कह डालना कैसे उचित होगा?” यह आक्षेप बिल्कुल निस्सार है। उपाय उसे कहते हैं जो फल के सदृश होगा। जो फल के अनुरूप न हो, उसे उपाय कहना लोक व शास्त्र-व्यवहार के विरुद्ध है। कोई गरीब ब्राह्मण किसी राजा के पास जाकर, एक निवृत्त की भेंट कर, स्तुति कर, यदि उसे विशाल जागीर पा ले, तब कौन सा विवेकी कह डालेगा कि पंडित जी ने निवृत्त देकर उसके बदले में जागीर पायी? प्रशसा तो राजा के औदार्य की होगी, न कि निवृत्त की। यदि कोई ऐसा आग्रह कर बैठे, कि हम निवृत्त को जागीर का उपाय ही मानेंगे, तो बेशक मान लीजिए; आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं—इत्युक्तम् ॥

(गाथा.) पोरुमा नीळपडै, आळि शङ्गकोडु * तिरुमा नीळ कळळ एल्लुहुम् तोळ *

। ओरुमाणि वरुळ्ळाहि निमिन्द * अकरु माणिकम् एन्कणुळ दाहुमे ॥ १ ॥

(सं.) स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधवरेण्य सुदर्शन पाञ्चजन्यधारी सन् सकललोकामिवन्दित चरणार-
विन्दश्च सन् वामनब्रह्मचारिः पर्यया विक्रान्तलोको नीलमणिनिभो भगवान् स्वदिव्यव-
पुस्तपमां मम चक्षुर्गोचरतामनैपीत् ॥

दशकस्यास्य यत्प्रमेयमवधारितमवतारिकायाम् तदस्या गाथाया सारसंक्षेपरूपतः प्रतिपाद्यते ।

यायजूको महाबलिस्तावत् लक्ष्मीपतिर्भगवान् स्वकीयदिव्य सौन्दर्यलावण्यप्रकाशकस्सन् स्वस्य पुरतस्समायास्यतीति स्वरेऽपि न मेने । * कौपीन कटिसूत्रसन्नि घटयन् मौञ्जीमभिव्यञ्जयन् कृति कृष्णमृगस्य वक्षसि वदन्नापाद-
मंसेऽर्पयन् । लाव्यायस्त्रसम्पदा परिपुद्गं प्रीतिं समुत्पादयन् याञ्छायै बलियज्ञवाटनिःकट प्रातो वटु, पातु व ॥ *
इत्युपश्लोक्तिरुत्था परमबिद्ययादिव्यमूर्तिगरी यथा ह्यचिन्तितमेव तस्याप्रतो विरेजे एवमेव न केवलमहेतुककृपाया
ममापि पुरतस्तिष्ठति परमशोभनदिव्यमूर्तिप्रदर्शको भवन्—इत्युक्तं भवति ।

। [स्पर्धोन्मुखदिव्यायुधधारी सन्] महाबलियज्ञमद्योपसर्पणसमये यद्यपि सुदर्शनपाञ्चजन्यधारण
नासीद्भवत, तथाऽपि जगद्विक्रान्तिसमये तद्धारणमासीदिति तत्रत्रातुसदवते दिव्यसूरयः । दिव्यायुधयोस्त्वो-
स्पर्धोन्मुखविशेषणं द्वेषा, व्याचक्षत आचार्यवर्या —जगद्विक्रमणकाले प्रतिरोधप्रवृत्तानां नमुचिप्रभृतीनां, विषये
स्पर्धा-इति सर्वसुगमोऽयमर्थः । अथ द्वितोषोऽर्थस्तु-दिव्यायुधपोलपोर्भिषो बद्धस्पर्धत्वं मज्जन्नासासनपरताप्रयुक्तम् ।
शृङ्गिवेपुरसन्निकर्षे रामसीतामिथुने शयाने सति महता प्रेम्णा अङ्गरक्षके सौमित्रायत्यतिशङ्का गुह्यं, तस्मिन्नप्यति-
शङ्का तत्परिवरस्य इत्ययमर्थः श्रीरामायणाख्यः । पश्चादागतभरतसकाशे तदिदं गुह्यं वकिं स्वयमेव, * नियम्य
पृष्ठे तु तदाङ्गुलित्रयान् शौरस्सुभ्रूणमिधुधि परतपः । महद्भुस्तभ्यमपोह लक्ष्मणो निशामतिष्ठपरितोऽस्य केवलम् ॥

ततस्त्वहं चोत्तमचापवाणधृत् स्थितोऽभयं तत्र स यत्र लक्ष्मणः ॥ अतन्द्रिमिर्ज्ञातिभिरात्तकार्मुकैर् महेन्द्रकल्पं परिपालयंस्तदा ॥ * इति । श्लोकधोरनयोरर्थम् अस्मत्पूर्वाचार्यव्यतिरिक्ता नैव जानते, न चापि ज्ञातुं प्रभवन्ति । मङ्गलारासनप्रावण्यम् उभूताया अतिशङ्कायाः खलु कार्यनेनत् । एवम् सुदर्शने पाञ्चजन्यत्यातिशङ्का, पाञ्चजन्ये सुदर्शनस्यातिशङ्का । तथा चोक्तं श्रीगुणरत्नकोशे भट्टपादैः * स्नेहादस्थानरक्षाव्यसनिभिरभयं शार्ङ्गचक्रासि मुखैः * इत्यादि । सर्वथाऽन्यथाशङ्कागन्धाकाशानास्पदे परमपदे वार्ता यदीदृशी, आसुरप्रवृत्तिमेदुरे तामस-मण्डलेऽस्मिन् किमु वक्तव्यम् ? अत एव स्पर्धोन्मुखेति विशेषणस्य द्वितीयोऽयमर्थस्तुघटितः । पूर्वाचार्यास्ताव-दिममर्थं मनुगृह्य, अस्मिन्नर्थे रसज्ञा विरला इति धिया प्राथमिकार्ये सांगत्यातिशयमाहः ॥ (१)

—* पहली गाथा—पोरुमानीळपडें आळिशङ्गत्तोडु *—

(हिंदी.) स्पर्धा करनेवाले दिव्यायुध शंखचक्रों को धारण कर, समस्तलोकामिर्बन्धित श्रेष्ठ चरणारविंदवाले विलक्षण वामन ब्रह्मचारी बनकर, धाद में बढकर लोकों को नापनेवाले नीलमणिसदृश भगवान ने अपने दिव्यमंगल विग्रह की शोभा को मेरे नेत्रों का गोचर बना दिया ॥

अवतारिका में इस दशक का जो प्रमेय (माने प्रतिपाद्य वस्तु) बतलाया गया, वह इस पद्य में संक्षेपतः उपवर्णित है । यज्ञ करते हुए महाबलि की सपने में मी कल्पना न रही कि भगवान् अपने दिव्य-मंगलविग्रह की शोभा दिखाते हुए मेरे यहाँ पधारनेवाले हैं । तथापि भगवान् कौपीन, कटिसूत्र, मौञ्जी, पलाशदंड, मृगचर्म आदियों से सजाये हुए, वेदपाठ करते हुए, सदस्यों के मनों का अपहरण करने में समर्थ दिव्यवामन रूप को धारण कर अचानक ही उसके सामने प्रकट हो गये न? अब आळ्वार कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार वे अपनी निर्हेतुक क्रिया से मुझे अपने परमशोभन दिव्यविग्रह के दर्शन देते हुए मेरे सामने विराजमान हैं ।

[स्पर्धा करनेवाले दिव्यायुधों को धारण कर]। यद्यपि वामनवेषधारी भगवान् ने शंख चक्रों का धारण नहीं किया । तथापि दिव्यसूरियो का अनुसंधान है कि आगे के त्रिविक्रम रूप में उनका धारण किया गया था । उसीका वर्णन यहाँपर भी किया गया । शंखचक्रों को स्पर्धा करने वाले कहने का तात्पर्य आचार्यों से दो प्रकार उपवर्णित हैं । सर्वसुगम सरल प्रकार यह है कि भगवान् के लोकरु नापने के समय उनको रोकने की चेष्टा करनेवाले नमुचि इत्यादि दुष्टदानवों के साथ भगवान् के दिव्यायुध स्पर्धा करने लगे । दूसरा प्रकार तो यह है कि ये दिव्यायुध भगवान् के मंगलाशासन करने में निरत होने के कारण, आपस में ही स्पर्धा करते हैं । अत्यंत प्रेमपरवश भर्त्सो यह स्वभाव है कि वे कभी कभी आपस में ही अविश्वास करते हैं । इस विषय का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत श्रीरामायण में मिलता है । तथाहि—वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थित श्रीरामलक्ष्मणजानकी जब शृगिनेर पुर पहुँचे, तब रात का समय था । गुहदेव ने उनका स्वागत व सत्कार किया । यह पाकर श्रीरामचंद्रजी, सीतादेवी के साथ लक्ष्मण-विरचित पर्णशय्या पर सो गये । लक्ष्मण जी स्वयं शयन किये बिना, अत्यंत प्रेम से दिव्यदंपतियों की सुरक्षा करने के लिए हाथ में धनुर्बाण उठाकर चौकीदार की भाँति चारों ओर घूमने लगे । यह देख कर गुहदेव ने सोचा कि,

समुपस्थितो भवति भगवानिति । * परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्भरिम् * इत्युक्तीत्या ग्राहप्रसो गजेन्द्रो यदा मनसा केवलमचिन्तयत्तदा * करिप्रवरवृष्टिति भगवतस्त्वरार्यै नम * इति वक्तु योग्यतया सरभसमुपाययौ हि सरसस्तीरम्, तथा नाम, समुपेयात् । व्यवहारमात्रे—मातृघातुरोऽपि पुमान् मातृस्ताडनेन हस्तव्यथाया जातायाम् आव । इति वदति खल्ववशः, एवमीधरसद्भाव मनस्वीकुत्रेणपि जने षट्पटकुञ्चकुसूलादिपदाना मध्ये ईश्वरपदमपि यदाचिद्व्यवहरति ननु, तदात्वे सोऽय मत्सद्भावमूरीकृतवानहो । इतिःप्रद्वयपन् समुपस्थितो भवति । परिगणनामात्रे—एक द्वे त्रीणि चत्वारीति सङ्घातुमुपक्रम्य चतुर्विंशति, पञ्चविंशतिः, षड्विंशति इति सङ्घाने क्रियमाणे 'अचिन्तवानि चतुर्विंशति, चेतनः पञ्चविंश, परमचेतनोऽहमेव ननुः षड्विंश' इति वदन्नुपस्थितो भवति । भगवत उपस्थितिर्नाम केयुचित्साक्षादेव, कतिपयेषु रक्ष्यत्वेनाभिगतिरूपा । परमभक्तिरूप समुत्तुङ्गफलस्य अङ्कुरावस्थाया गणनीयमद्वेषमामिमुख्य च वहतो जनानि एवविधानपि स्वकीयामिसुख्यपात्रता नयतीति प्रतीपत्तव्यम् । [किमपेक्षितमितोऽचिरम् ?] अल्पीयसोऽवकाशस्य लामेऽपि प्रद्वयति भगवानिति ज्ञातवतामस्माक नैर्भये का नाम चिन्नेत्युक्त भवति । पृथिवीसलिलेत्यादिना - भगवतस्त्वंशरीरित्युक्तेन 'शरीरी स्वशरीराणा विषये एवमभिसुखो भवतीति किमत्र चित्रम् ! इत्युक्तं भवति ॥

—* दूसरी गाथा—कण्णुळ्ळे निक्कुम् कादन्मैयाल् *

(हिंदी) पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाशरूप समस्त जगत के रूप में विस्तृत होनेवाले भगवान् परमभक्ति के साथ नमस्कार करनेवाले भक्तों के नेत्रों के सामने सदा प्रकट होते हैं । चिन्ता करने पर भी आप उपस्थित होनेवाले हैं । इससे भी बढ़कर हम और क्या चाह सकते हैं ?

इस गाथा में आळ्वार कइते हैं कि परमभक्ति की भांति गिनती करने पर भी भगवान् प्रकट होते हैं । मूळगाथास्य [एण्णिलुम् वरुम्] शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—केवल चिन्ता करने, पर, केवल व्यवहार करने पर अथवा केवल गिनती करनेपर भगवान् प्रकट होते हैं । गजेन्द्रोत्पत्करण में बताया गया कि "परमापदमापन्नो मनसाऽचिन्तयद्भरिम्" (अत्यंत दुखी गजुराज ने अपने मन में भगवान् का चिंतन किया), और उसी समय गरुडारूढ भगवान् अतिशीघ्र उसके सामने प्रकट हुए । इसी प्रकार चिन्ता करने वाले दूसरों के सामने भी आप प्रकट होंगे । केवल व्यवहार करने पर कहने का यह अर्थ है कि भगवान् का नाममात्र लेने पर भी आप प्रकट होते हैं । कोई अपनी माता पर रुढ़ होकर उसे हाथसे मारना उगत है, इससे जब उसका हाथ दुःखेगा, तब उसके मुँह से यह उद्गार निकलेगा कि, 'हा माँ !' इसी प्रकार, ईश्वर का इनकार ही करनेगला भी मानव कभी, 'हा राम !' इत्यादि भगवान् का नाम लेता है । यह सुनकर भगवान्, यों सोचकर कि, 'यह मानव मुझको मानता है' उसके सामने प्रकट होते हैं । गिनती करने पर कहने का यह तात्पर्य है—कोई मानव किन्हीं वस्तुओं को गिनते हुए, 'एक, दो, तीन, .., चौबीस, पचीस, छब्बीस ..' इत्यादि कहता है । तब भगवान् सोचते हैं कि, "यह मानव तबों की गिनती कर रहा है । चौबीस अचिन्तव्य हुए, पचीसवा तो चेतन हुआ, और छवीसवा

तात्व में हैं; इस प्रकार यह मेरा अनुसंधान कर रहा है” और उसके सामने प्रकट होते हैं। इस प्रकरण में प्रकट होने का अर्थ, उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष दर्शन देना होगा; अथवा उसकी रक्षा करने का संकल्प करना होगा। तथा च इस प्रकरण का यह तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि भगवान् परमभक्तिरूप महाफल की अंकुरदशा कहलानेवाली अद्वैत, अभिमुख्य इत्यादि दशाओं में रहनेवालों की भांति ऐसे (माने पूर्वांक चिंतन इत्यादि करनेवाले) लोगों के विषय में भी अभिमुख होते हैं। [इससे भी बृहत्कर] इत्यादि। जब भगवान् का यह स्वभाव अवगत हुआ कि आप अत्यन्त अवकाश पाने पर भी दृष्ट होते हैं, फिर हमें अपनी श्रेय-प्राप्ति के बारे में शंका करने की आवश्यकता कौन-सी है? [पृथिवी, जल] इत्यादि से भगवान् को संशरीरी कहने का यह तात्पर्य है कि, ‘शरीरी भगवान् के अपने शरीरभूत जीवों के विषय में इस प्रकार अभिमुख होने में कोई आश्चर्य नहीं है’ ॥

(गाथा.) एम्बिरानै एन्दै तन्दै तन्दैक्कुम् तम्बिरानै * तण्डामरै कण्णनै *
कोम्बराडु नुण्णोरिडै मार्वनै * एम्बिरानै पोळाय् मडनेञ्जमे ॥ ३ ॥

(सं.) अयि मम विधेय हृदय ! मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथम् शिशिरकमलसदृशनयनम्
वृष्टीजैत्रयलप्रशालिलक्ष्मीसमाश्लिष्टवक्षसं मत्प्रभुं प्रणम तावत् ॥

भगवतो विलक्षणस्वभावानुसन्धानं हि कृतमथस्तादायादितये; तेन च हृदयमतितरामार्द्रमासीन्मुनिव-
रस्य। अथ त्स्पीभवस्थातुं कथं नु शक्येत? स्वरूपानुरूपवृत्तिर्ध्वजनीया भवति; अत एव स्वहृदयं प्रेरयति
महोपकारकमिमं भगवन्तं प्रणमतादिति। [मन्नाथम् पारम्पर्येण मत्कुलनाथमित्याद्येनम् हृदयगताया आर्द्र-
तायाः कार्यम्। इमां सूक्तिमनुसृत्यैव भगवान् भाष्यकारः श्री वैकुण्ठगये “भगवन्तं नारायण मम कुलनाथम्
मम कुलदैवतम् मम कुलधनम्” इत्यनुसंदधे। मन्नाथमित्यादि स्तुतिवचनवैलक्षण्यमवहितवता भगवता ‘एवं नाम
स्तुवन् विलक्षणः पुमान् को नाम संसारमण्डलेऽस्मिन्!’ इति श्लेषकारितेक्षणेन वीक्षितो मुनिवरः तादृशकटाक्ष-
वीक्षणं तौवाच मनुभवन्नाह शिशिरकमलसदृशनयनमिति। * तानह द्विपतः करान् संसारेषु नराधमान्।
क्षिपाम्यज्जलमशुभानासुरीध्वेव योनियु ॥ * इति निप्रदृशीञो भगवान् हन्त! साध्यातं कथमिवैव वृद्धमधुरकटाक्ष
वीक्षणविषयं मां तनोतीति त्रिचिन्त्य वीक्षमाणो मुनिवरो नित्यमज्ञातनिप्रहाया इन्दिराया स्तन्निधानव्रळादेवैतदिति
प्रतिपद्यमानः प्राह वृष्टीजैत्रैत्यादि। स्वकीयदिव्यावयवसुषमया सेयं स्वतन्त्रमपि -गवन्तं स्वकिङ्कर मारचयितु
कुशलेति सूचयन्निव सौन्दर्यवर्णनपुरस्सरं तां निर्दिशति ॥

—* तीसरी गाथा—एम्बिरानै एन्दैतन्दैक्कुम् तम्बिरानै *—

(हिंदी.) हे मेरे वक्ष्य मन ! मेरे नाथ, परंपरा से मेरे कुलनाथ, सुशीतल कमल-
सदृश नेत्रवाले और अपने वक्ष से लता सदृश मध्यवाली लक्ष्मीजी का धारण करने
वाले मेरे प्रभुका नमस्कार करो ॥

पिछली दो गाथाओं में भगवान् के विलक्षण स्वभाव का अनुसंधान करने से आळवार का हृदय
बहुत नरम हो गया। अतः आप चुप रहने में अशक्त होकर, अपने मन को ऐसे महोपकारक भगवान् की

स्वरूपानुरूप सेवा करने की आज्ञा दे रहे हैं, प्रकृत गाथा में । [मेरे नाथ, मेरे कुलनाथ] इत्यादि वारं-वार रटना आळ्वार के हृदय की तात्कालिक नरम अवस्था का द्योतक है । इस वाक्य के आवार से ही भगवान श्री माध्वकार स्वामीजी ने श्रीवैकुण्ठ गद्य में लिखा, “ भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथम् मम कुलदैवतम् मम कुलधनम् ” इत्यादि । आळ्वार का यह स्तुतिवचन सुन कर, भगवान ने आँख खोल कर देखा कि “ इस संसार मंडल में रहता हुआ ऐसी विलक्षण स्तुति करनेवाला कौन है ? ” अतः आळ्वार उस सुशीतल कटाक्ष के माधुर्य का आस्वादन करते हुए उन विशालनेत्रों की स्तुति करते हैं—[सुशीतल-कमल-सदृश-नेत्रवाले] “ तानहं द्विपतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् । क्षिपामि ” इत्याद्युक्त प्रकार, अभी तक निग्रह करते रहे हुए भगवान् अब कैसे अकस्मात् गुहा पर ऐसी कृपादृष्टि डाल रहे हैं ? ” यों सोचते हुए आळ्वार ने यह विश्वय किया कि “ यह तो अवश्य ही नित्यमज्ञातनिग्रहा (माने कभी दंड देना नहीं जाननेवाली) महालक्ष्मी का प्रभाव है ”; अतः उनका वर्णन करते हैं—[लतासदृश मध्यवाली] इत्यादि से । लक्ष्मीजी के सौंदर्य का वर्णन करने का यह भाव है कि लक्ष्मीजी इस सौंदर्य से भगवान को अपने वश करके, चेतन के अपराध से रुष्ट होकर उसे दंड देने के उद्यत उनको शांत करके, और उनका स्वातंत्र्य भी दबा कर उन्हें अनुग्रह करने के उद्यत करती हैं ॥ (३)

(गाथा.) नेज्जमे नल्लै नल्लै उन्रैप्पेत्ता लेन्शेय्योम् * इनियेन्न कुँरेचिनम् *

मेन्दनै मलराळ् मणवाळ्ळनै * तुञ्जुम्बोदुम् विडाडु तोडर् कण्डाय् ॥ ४ ॥

(सं.) अयि हृदय ! तव साद्गुण्यं किमिति वर्णयैयमहम् ? त्वदानुकूल्ये लब्धे सति किं नामास्ति मम दुस्ताधम् ? [अवाप्तसमस्तकाम एव खल्वहम् ।] नित्ययुवानं निरतिशय-भोग्यताशालिलक्ष्मीवल्लभम् अनारत मनुवर्तथाः ॥

कृतज्ञता हि जनिधर्मणा प्रधानतमो गुणः । ‘अयि हृदय ! त प्रणम तावत्’ इत्युक्तिसमसमय एव सम्मुखीनतां यतः प्राचीकशानमानसं निजम्, ततोऽत्यन्तं प्रहृष्यन्मुनिरः कृतज्ञतामाविष्कुर्वन् विशेषतोऽस्मि-नन्दति तत् । बालकमुद्दिश्य ‘पठ तावत्, पाठशालां प्रयाहि तावत्’ इत्युक्तिमात्रे यदि तस्मिन्नाभिसुख्यं पश्यतः पितरौ, अथ किं कुरुतः ? भृशमभिनन्दतः, तथा ह्येतत् । * मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः * इति सर्वाभुववसाक्षिक वचनानुसारेण कथ्यते त्वदानुकूल्ये लब्धे सतीत्यादि । उभौ सलायो गृहात्प्रस्थितौ भगवन्मन्दिरनिपेयाङ्कुतहलेन । अन्यतरो मध्येमार्गे नाटकशालामवेक्ष्य तत्र प्रविष्टः, अपरस्तु ययोदेश मालय-मुपेत्य विलक्षणानन्दमन्वभूत् ; किमत्र कारण वक्तुं शक्यम् ? मनसो वृत्तिस्त्रादृशीत्येव हि सुवचम् । आनुकू-ल्यावमर्शसमयेषु मनसस्संज्ञावन मार्याणामनर्घचर्या । दिव्यप्रबन्धेषु मनसोऽभिनन्दनं क्रियासमपिहारेण वीक्षितं योग्यम् । स्वामीवर्हप्रकर्षप्रकाशनपर्याय एतदिति प्रतिपत्तव्यम् ।

अयं नित्ययुवानमिल्यारभ्य अनारतमनुवर्तथा इति हृदयं प्रत्युपदेशः (अधस्तात्पञ्चमे दशके यथा, तथा) नैष्यानुसन्धानेन परावर्तिन् माभूत्प्रयत्नस्तत्रेत्यमिसिन्धिना जियते मुनिरेण । स व्याधिविशेषस्तद्विहितो ऽपितेति प्रतिभानादेवमभिधीयत इति मर्मज्ञा आचार्या अनुगृह्णन्ति । भविष्यति च तथैवोपरिधात् ॥

—* चौथी गाथा—नेञ्जमे नल्लै नल्लै उन्नैप्पेत्ताल् *—

(हिंदी.) हे मन ! वाह ! वाह ! तुम्हारे अच्छेपन की म कैसे प्रशंसा करूं ? तुम्हारे अनुकूल होने पर म क्या नहीं कर सकूंगा ? [मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी ही ।] नित्ययुवा और असीम भोग्यतावाली लक्ष्मीजी के बल्लभ भगवान की निरंतर सेवा करो ॥

कृतज्ञता मानवों का सुदृढ गुण माना जाता है। पिछली गाथा में आळ्वार ने अपने मनको कड़ा कि 'भगवान को नमो।' यह सुनते ही मन प्रणाम करने को तैयार हो उठा। अतः इस गाथा में आळ्वार अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए उसकी (मनकी) प्रशंसा करते हैं। जैसे कि मावार्पो की यह बात सुनते ही, कि, "वेदा! पाठशाला जा और विद्या सीख" यदि बालक पाठशाला जानेकी तैयारी करें, तो मावार्पो उसकी प्रशंसा करते हैं, इसी प्रकार आळ्वार भी अपने मनकी प्रशंसा कर रहे हैं। शास्त्र का यह प्रसिद्ध वचन है कि "मन एव मनुष्याणां कारणं प्रपञ्चोक्षयो" (अर्थात् मन ही मानव के सत्सारा अथवा मोक्ष पाने का कारण है)। एतदनुसार कहा जा रहा है [तुम्हारे अनुकूल होने पर] इत्यादि। दो मित्र मंदिर जाने की इच्छा से घर से निकले। मार्ग में एक चित्रगृह देख पड़ा। एक जन मंदिर जाने की बात छोड़ कर चित्र देखने गया, दूसरा तो अपने पहले स्वरूप के अनुसार मंदिर ही गया और भगवान के दर्शन कर घर लौटा। इन दोनों की चर्चा में इस अंतर का कारण यदि पूछा जाय, तो हम इतना ही कह सकते हैं कि उनके मन जैसे थे। महात्माओं का यह स्वभाव है कि जबवे अपने मन को अपना अनुकूल देखते, तब उसकी प्रशंसा करते हैं। दिव्यप्रपञ्चों में तो वारवार मन की प्रशंसा देख पड़ती है। समझना चाहिए कि इसका तात्पर्य, आळ्वार के अपने अत्यधिक हर्ष का प्रकाशन करना है।

[नित्ययुवा] इत्यादि हृदय को उपदेश है। नित्यसेवा करने का आदेश इसलिए दिया जा रहा है, कि आळ्वार को यह भय है कि अपना मन (पाचवे दशक की भांति) नैच्यानुसंधान करता हुआ कदाचित् भगवान से दूर हट जाने का विचार कर डालेगा। मर्मज्ञ आचार्यों का यह कहना है कि हाल में ही आळ्वार को ऐसा लग रहा है कि वह रोग (नैच्यानुसंधान पूर्वक हट जाना) अपने को शीघ्र आनेवाला है। आळ्वार का यह भय सत्य होनेवाला है ॥ (४)

(गाथा.) कण्डाये नेञ्जे करुमङ्गळ् वायुकिन्नु * ओर् एण्दात्तु मिन्निवे उन्दिपल्लुमारु *
उण्डानै उलहेल्लु मोर्मुण्डि कोण्डानै * कण्डुकोण्डनै नीयुमे ॥ ५ ॥

(सं.) भो हृदय ! कार्यसंसिद्धौ संश्रुस्वीनायां सत्याम् चिन्तालेशमन्तराऽपि सा फलेग्रहिर्भगती
त्यमुपशमम् अनुभवसाक्षिक मद्राक्षीः खलु त्वम् । सप्तलोकानिगरणसमर्थम् लोकरविक्रान्तिदक्षं
च भगवन्तं है है ! त्वमपि सत्त्वनायास मलभयाः ॥

दशकमिदं निर्हेतुकवृत्ताप्रतिपादनपरमिति निगहनामाचार्याणामिष गाथा अत्यन्तं मन्वानपये विन्यस्तेति
वेदितव्यम् । अथस्तात् द्वितीयगाथायाम् * एण्डुम् वरुम् * [चिन्तायात्रेऽप्युपस्थितो भवति] इति अत्र-

गृहीतम् । चिन्तारूपव्याजमात्रमप्यनपेक्षितम् इति प्रत्याययितुम् अस्या गायायाम् * ओर् एण् तातुमिन्निये * [चिन्तालेशमन्तराऽपि] इत्यनुगृह्यते । अत्रेदमववेयम् ; “अहेतुत्वे सति अतिप्रसङ्गवारकत्व व्याजत्वम्” इति तावद्रथाजलक्षणमाचक्षते शास्त्रज्ञाः । अत्र अतिप्रसङ्गवारकत्वदलनिवेशनेन हेतुत्वशङ्काकलङ्कणिकाप्रसङ्गसम्बन्धवितुमर्हति ; तस्याप्यनकाश वारयन्मुनिवर इमा गाय विशिष्टोक्तिसनायामनुगृह्णातीति । सत्यमेतन्निव्यानेनैव वेदान्ताचार्याः * अव्याजोदारभावात् * इति (र. ता.) समगिरन्त । समासशरीरे ‘व्याजमप्यन्तरा’ इति अपिशब्दयोगस्तावदवर्जनीय । ‘निर्हेतुदारभावात्’ इति कथने तत्र समासशरीरे अपिशब्दयोगो नान्वियात्, अव्याजेल्यत्र तु तद्योगविरहो नान्वियादिति प्रेक्षन्ता प्रेक्षवन्तः ।

चिन्तामात्रमप्यन्तरेण स कार्यकर्तैत्यमुमंश द्रवयितुमितिहासद्वितय प्रदर्श्यते ससलोकीनिगरण लोक-विक्रान्तिश्चेति । प्रलयापद स्तान्थाने एवविधा रक्षा भवत्विति वा भवित्रीति वा नहि खलु कोऽपि दध्यौ । लोकविक्रान्तिसमयेऽपि ‘अस्मच्छिरसि भगवत्पादावरिन्दघटना भवित्री’ इति च न कोऽप्यमस्त । तथाच भगवतः प्रकृतिरियमित्युपपादित भवति ॥

—* पाचवी गाथा—कण्डाये नेञ्जे करमङ्गळ् वाय्विकन्नु *—

(हिंदी.) हे मन ! तुमने देखा न, कि यदि कार्यसिद्धि होनेवाली हो, तो वह हमारी चिंता के भी बिना हो जायगी ? वाह ! वाह ! सातों लोकों को निगलनेवाले और तीन पगों से नापनेवाले भगवान को तुमने भी प्रयास के बिना पाया ॥

समझना चाहिए कि इस गाथा का गाठ विवेचन करने के फलतया ही हमारे पूर्वाचार्यों ने यह सिद्धांत किया कि प्रकृत दशक में भगवान की निर्हेतुक कृपा का वर्णन किया जा रहा है । पिछली दूसरी गाथा में बताया गया कि “एणिङ्गम् वरुम्” (माने हमारे चिंता करने पर भगवान प्रकृत होंगे) । प्रकृत गाथा में कहा जा रहा है कि चिन्तालेश के बिना भी कार्यसिद्धि होगी । इसका यह भाव है—शास्त्रकार ‘व्याज’ (माने वहाना) नामक एक पदार्थ का वर्णन करते हैं । उसका लक्षण है, “अहेतुत्वे सति अतिप्रसङ्गवारकत्वम्”, माने व्याज वह है जो (उद्विष्ट किसी काम का) वास्तव में कारण न होता हुआ भी इस लिए कारण बताया जाता है, कि अन्यथा किसी नियम का भङ्ग हो जायगा । अर्थात् व्याज, दूसरों को बताने के लिए एक कारणाभासमात्र है । तथाच इसमें असल कारण होने की शक्ता कदाचित् की जा सकती है । अब आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे किसी ंगज के अभाव में भी भगवान की कृपा वहेगी । इस गाथा का ठीक विवेचन करके ही श्रीवैशतदेशिक स्वामीजी ने इस दशक का साराश “अव्याजोदारभावात्” बताया । अव्याजशब्द का अर्थ होता है—‘व्याज के भी बिना ।’ निष्कारण, निर्हेतु इत्यादिशब्दों का यह अर्थ नहीं होगा । अत निर्हेतुक इत्यादि शब्दों के बदले में अव्याजशब्द का प्रयोग करनेवाले आचार्य का यही अभिप्राय है कि भगवान की कृपा किसी प्रकार की व्याज की भी अपेक्षा नहीं करती ।

अब इस अर्थ के, कि हमारी चिंता के भी बिना भगवान हमपर कृपा करेंगे, दो सुंदर दृष्टांत जाते हैं [सातों लोकों को निगलनेवाले] इत्यादि से । जब प्रलयापद आयी, तब किसी को उसका

ख्याल तक न रहा, कि अब प्रलय आनेवाला है; फिर भगवान से मांगे कौन कि, “मुझे इसमें बचाइ एगा”! एवं किसी की आशा भी न रही कि भगवान हमारी रक्षा करेगे। इतना होने पर भी भगवान ने केवल अपनी कृपा से समस्त लोकों को निगलकर, अर्थात् अपने पटे में रख कर सबको बचाया। अतः निर्हेतुक कृपा का यह सुंदर दृष्टान्त हुआ। एवं भूमि का नापना भी कृपा का ही काम है। तथाहि—
 आब्ज्वार का अभिप्राय है कि उस समय भूमि नापने के बहाने भगवानने सब के सिरपर अपना श्री पाद धरा। किसीने यह महाभाग मांगा नहीं, इसका ख्याल तक किया नहीं। तथा च ये दोनों उक्त अर्थ के बड़े सुंदर दृष्टान्त सिद्ध हुए ॥

(गाथा.) नीयुम् नानुम् इन्नेर् निर्किंळ् * मेळ् मत्तोर् नोयुम् शार्कोडान् नेज्जमे शोन्नेर् *
 तायुम् तन्दैयुमायु इव्वुलहिनिल् * वायु मीशन् मणिवण्ण नेन्दैये ॥ ६ ॥

(सं.) हे हृदय! तव च मम चैतादृश आभिमुख्ये सुस्थिरे सति, मातृवत्प्रियपरः पितृव-
 द्दितपरश्च सन् लोकेऽस्मिन्नवतीर्य संनिदधानस्सर्वेश्वरो मणिसवर्णः स्वामी यावज्जीव मस्माकं
 न किमप्यवद्यमुपनमयेत्; तदिदमहं ते सुदृढमवोचम् ॥

“सम्पदाममे विपदः, विपदाममे सम्पदः” “दुःखस्योपरि सुखम्, सुखस्योपरि दुःखम्” “संयोगा
 विप्रयोगान्ताः” इति लोकानुभवसाक्षिकानां न्यायानामनुबंधानेन मुनिवरस्य चेतसि काचिदाशङ्का समजनि—
 ऊन्मत्स्यकविदानीमुज्जृम्भमाणस्यास्य ब्रह्मानन्दस्य काचित्प्रच्युतिस्त्यारिःकु। इति। अनया शङ्कया व्यासुरन हृदयं
 संवोध्य तदुपच्छन्दनरूपनिदममिनीयते। मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वसन्तमो भगवान् स्वयं न कमपि क्लेशमुपन-
 मयेदस्माकम्। परतु “आत्मैव रिपुरात्मनः” इत्युक्तीत्या अस्मदीये क्लेशे हेतुभावस्तत्त्वमस्माकमेव स्यात्।
 हे हृदय! तव च मम च यदिदानीमस्त्वामिमुख्यम् तदेतद्यदि न व्यपैति, यदि वा सुस्थिरमवतिष्ठेत, तर्हि स
 भगवान् न कमपि क्लेशमुपधास्यतीति विश्वसिहि इत्याश्वासन मातनोति मुनिवरः। अत्र मूले “न कमपि
 व्याधिमुपजनयेद्भगवान्” इति व्याधिशब्दोद्धेजो वर्तते। अयोग्यनानुसन्धानेन [नैष्यानुसन्धानेन]
 भगवद्विसर्जनकामनैव व्याधिशब्दविपक्षितेत्वाचार्याः। भगवतोऽत्र मातृसाम्यं केवलमनुत्त्वा पितृसाम्यमपि
 कथितमित्येतदवधेयम्। हितपरो हि पिता नाम। तदात्वे अप्रिय सत् कालान्तरे यद्भवति प्रियम् तदेव हि
 हितं नाम। तादृशहितविया यदि कदाचिद्भगवानपि स्वविलेप जनयित्वा क्लेशयेत्तदपि कृपाकार्यमेव मन्तव्यमिति
 सूचितं भवति।

[यावज्जीवमस्माकं न किमप्यवद्य मुपनमयेत्] निपिद्धानुष्ठानेषु प्रवृत्तिमुत्पाद्य वा, प्रयोज-
 नान्तरेषु साधनान्तरेषु च रुचिमुत्पाद्य वा, चिरन्तनसञ्चितकर्मकलातुभववैयमीमुत्पाद्य वा, नैष्यानुसन्धानेनाप-
 सर्पणेच्छामुत्पाद्य वा न कमपि क्लेशमावहेद्भगवानिति भावः ॥ [तदिदमहं ते सुदृढमवोचम्] गीतायाम् * भूय
 एव महाबाहो! शृणु मे परम वच * इदं तु ते शुद्धतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे * इति प्ररोचनपूर्वक येये परमार्थाः
 प्रोक्ताः परमात्मना, तेभ्योऽप्यभ्यार्हितमिदं मुनिवरस्य वचनमिति शब्दसंदर्भतः प्रतिपत्तव्यं भवति ॥

—* छठी गाथा—नीयुम् नानुम् इत्रेर् निक्किल् *—

(हिंदी.) हे मन ! यदि तू और मैं इसी अभिमुख्य में स्थिर रहेंगे, तो माता के सदृश प्रियपर और पिता के सदृश हितपर होकर इस लोक में अवतार लेकर हमारे पास आने-वाले, मणि के सदृश, हमारे स्वामी हमारे जीवन काल में हमें किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे ; मैं सुदृढ ऋहूंगा कि यह बात सत्य है ॥

यह तो लोकानुभव की बात है कि संपत्ति के बाद विपत्ति आती, और सुख के बाद दुःख मिलता है । इसका ख्याल करनेवाले आळ्वार के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि, “अभी सीमातीत ब्रह्मानंद का जो अनुभव चल रहा है, यह क्या कायम रहेगा, अथवा टूट जायगा ?” इस शंका से व्याकुल अपने मन को आळ्वार आश्वासन करते हुए यह गाथा गाते हैं । भगवान् हजारों माबापों से भी अधिक कसल है ; अतः वे कभी हमें क्लेश नहीं देंगे । परंतु “आत्मेव रिपुरात्मनः” इत्याद्युक्त प्रकार हम ही अपने क्लेश का हेतु होते हैं । अतः हे मेरे हृदय ! तू सुदृढ निश्चय कर ले कि यदि हम दोनों अभी की भांति सर्वदा भगवान् के अभिमुख ही रहेंगे, और इस निष्ठा से न चूकेगे, तो भगवान् हमें कोई दुःख नहीं देंगे । मूलगाथा में “(भगवान् हमें) और किसी रोग को आने नहीं देंगे” करके रोग शब्द का प्रयोग किया गया है । आचार्यों का अभिप्राय है कि अपने को अयोग्य मानकर भगवान् से दूर हट जाने की इच्छा ही रोग कहला रहा है । भगवान् को माता और पिता के सदृश कहने का यह भाव है—अपनी संतान के बारे में माता का काम अलग और पिता का अलग होता है । माता प्रियपर होती है और पिता हितपर । तत्काल सुख देनेवाला प्रिय है और तत्काल दुःख देने पर भी बाद में सुख देनेवाला हित है । अतः, पिता कहने का यह भाव हुआ कि बाद में कल्याण करने के लिए यदि भगवान् हाल में कभी अल्प विच्छेददुःख भी दे, तो भी उसे कृपाकार्य ही समझना चाहिए ।

[किसी प्रकार का दुःख नहीं देंगे] पापाचरण में प्रवृत्ति, फ़ातरों अथवा उपायातरों में आशा, प्राचीन कर्मफलानुभव करने में व्यग्रता, नैच्यानुसंगान करने के कारण भगवान् से दूर हट जाने की इच्छा इत्यादि दुःख के हेतु हैं । इनमें से कोई भी हमें उत्पन्न नहीं होगा । [मैं सुदृढ कहूंगा] इत्यादि । बात करते करते, बीच में, “मैं कहता हूँ, सुनो” इत्यादि कहना उस बात की मुख्यता का सूचक है ; जैसे गीताजी में बीच बीच में भगवान् कहते हैं—“भूय एव महाबाहो ! ध्रुगु मे परमं वचः;” (हे महाबाहो ! फिर मेरी यह श्रेष्ठ वार्ता सुनो), “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूपवे” (असूयारहित तुमसे मैं दूसरी एक रहस्य वार्ता कहूंगा) इत्यादि । इस अवतारिका के बाद भगवान् ने (गीता में) जो कहा, वे सभी श्रेष्ठ शास्त्रार्थ ठहरे । समझना चाहिए कि हालमें आळ्वार अपने मन से जो बात कर रहे हैं, यह उक्त गीतावचनों से भी बढ़कर श्रेष्ठ उपदेश है ॥ (६)

(गाथा.) एन्देये वेन्नुम् एम्बेरुमा नेन्नुम् * शिन्दैयुल् वंप्पन् शोल्लुवन् पावियेन् *

एन्दे येम्बेरुमा नेन्नु वानवर् शिन्दैयुल् वंप्पु * शोल्लुम् शेल्वनैये ॥ ७ ॥

(सं.) 'अस्त्वत्साहेतुभूत! अम्मस्त्वामिन्!' इति श्रीरैकुण्ठनिकेनैर्नित्यमूरिभि र्मुसंधातु-
मभिधातुं च योग्यं परात्पर भगवन्तं है हन्त! पापी सोऽहं त्वाँमि 'मम तात! मम
शेषिन्!' इति ॥

अस्त्वन्गाथाया नेच्यानुसन्धानेनापसर्पगेच्छामपि भगवान् नो पादयेदिति मुनिवरेण मनसा यद्विचि-
न्तितम्, हा तत। सैन मुन्व प्रदर्शयितुमुपवकने। "अस्त्रीय गृहस्य सन्ध्युद्गारे हुने सति सर्पभय न स्यात्"
इति कथयन्कश्चित् सय एव कापि कोगे मुव प्रदर्शयन्त सर्पमपश्यदिम्। हेयस्य वस्तुन प्रसङ्गमात्रमपे तदुप-
स्थापक भवतीत्। तद्गल्पसूर्यादय श्रीभाषेकूटनाथार्य गह * दोगानुचि तनार्ग सृतिरपि दूरीकरोति
वैराग्यम् * इति। विरक्तिवैद्विक्ताम कोऽपे नशान् तदपे विनयाणा दोगानुचि तयितुमारमे, दोगश्रयतया
विषयत्करणमर्जनीय हि जातम्, तात्र मात्रेऽपे विरक्ति विंग्रनामिनुली वभूवेति तात्पर्यम्। एव नाम प्रसङ्ग-
मात्रेणापि गान्केपु वस्तुभ्यन्तम हि नैच्यानुसन्धानतोऽपसर्पणकाङ्क्षणम्, चिन्तितमात्रेण तदुपनतमिन् हन्त।
तत्सक्रोरिका सेव गाथा। नियानुभवभाग्यवागेभे स्मर्त्तुनैर्नित्यमूरिभिर्नाने त्रसि वस्तुवर्द्धांगि तानि सर्वा-
ऽप्यनधिकारी सोऽहमवोचमिति कथनमिदं भगवत्सकाशादपसर्पणप्रागभावापेक्षुनमिति मतव्यम् ॥

[पापी सोऽहम्] सात्विकोऽपि सन् कोऽपि पुमान् रजस्तमोभिभवेन हतुना समन्यत्रिं प्रक्षि य
पथात्सत्त्वोद्रेकेणानुशिष्य इति श्रुतम्। एवमेपोऽपि मुनिवरोऽनुजेन इत्याचार्या। ननु भगवतामचि तनसकीर्त्तने
किमहो! अग्निप्रक्षेपतुन्यगागम्' इति पृच्छा प्रादुर्भवेत्, तदेव मुनिवरेत्यास्य धियेति नमादत्ते च। देवभोग्य
पुरोडाश सृशन्त शुनकमिव ह्यात्मान म यतेऽनुना मुनिवर् ॥

*

—* सातवी गाथा—एन्देयेयेन्नुम् एम्पेरुमानेन्नुम् *—

(हिंदी) "हे हमारे सचाधारक! हे हमारे स्वामिन्!" इत्यादि प्रकार नित्यमूरियों की
चिंता व प्रशंसा पाने योग्य परात्पर भगवान को, हाय! पापी म, "हे मेरे बाप! हे मेरे
नाथ!" इत्यादि कहता हुआ चिंतन व स्तवन कर रहा हू ॥

पिछली गाथा में आळ्यार ने अपने मन में निश्चय किया कि अब मुझे नैच्यानुभवान करता
हुआ भगवान से छूटनेकी आपत्ति नहीं आवेगी, परंतु हाय! इस गाथा में बड़ी रोग अपना सिर दिखा
रहा है। कोई अपने गृहगण न बैठ कर कहता था कि, "हमारे इस गृह की ठीक मरम्मत करने पर
यहां साप का भय न रहेगा।" उतने में किसी कोने में एव सापने अपना सिर दिवाया। हेय वस्तु का
प्रमग करना भी उसका आह्वान जनेगा। यग सन्ध्यसूर्यादय नाटन मे श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीजी ने कहा,
"दोगानुचि तनार्ग सृतिरपि दूरीकरोति वैराग्यम्।" कोई नशान्ता अपना वैराग्य दृढ करने के लिए विषय
दोषों का चिंतन करने लगा। इस प्रस्ता से उसे विषयों का भी चिंतन करना पडा। इतने मात्र से
उसका वैराग्य घटने लगा। इस प्रकार अपने प्रमात्र म भी अनेक उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं में एक
ठहरा यह नैच्यानुभवान और तत्प्रयुक्त दूर हटने की इच्छा। अर्थात् आळ्यार के उसका नाम लेने मात्र से

वह उनके सामने आकर खड़ा हो गया। प्रकृत गाथा इस अर्थ का सूचक है। अर्थात्, “विषयलोडपता से सर्वथा दूर रहकर भगवान का निलानुभव करनेवाले नित्यसूरियों के वचनों का अनुकरण, सर्वथा उसका अनधिकारी मैं कर रहा हूँ” कहनेवाले आळ्वार को अब भगवान से छूट जाने की बुद्धि ही उत्पन्न होने वाली है।

[पापी मैं] आचार्य कहते हैं कि सात्त्विक ही रहनेवाला एक पुरुष कदाचित् रजस्तमोगुणों के वश होकर दूसरों का घर जलाकर, बाद में अपना स्वाभाविक सत्वगुण पाकर जैसे अपने काम के लिए पछतायगा, इसी प्रकार आळ्वार अपने कृत भगवदनुभव के लिए अब पछताते हैं। यह सुनकर कोई पूछेगा कि क्या भगवान का अनुभव, वितन, संकीर्तन इत्यादि करना, अग्निप्रक्षेप के सदृश पाप है। इसका प्रत्युत्तर यही है कि हाल में आळ्वार ऐसे ही मान रहे हैं; क्योंकि वे अब अपने को देवयोग्य पुरोडाश छूनेवाले कुत्ते के सदृश अवयकारी मान बैठे हैं ॥ (७)

(गाथा.) शैल्य नारण नेन्न शौल्य केट्टलुम् * मल्लहूम कण्पनि नाडुवन् मायमे *
अल्लु नन्पहलुम् इडैवीडिन्नि * नल्लहि येन्नै विडान् नम्बि नम्बिये ॥ ८ ॥

(सं.) श्रीमन्नारायणेति (केनचित्पथिकेनोच्चारितं) दिव्यनाम यदृच्छया श्रुत्वा तावन्मात्र एव वाष्पपर्याकुलनयनो भवामि हन्त; भगवन्तं तमन्विष्यामि च। अत्याश्चर्यं ह्येतत्। शुभगुणपुष्कलस्स च भगवान् दिवा निशि च निरन्तरं मामपरित्यजन् मय्येव व्यामुग्धो विराजते ॥

भगवत्तश्चिन्तनं कीर्तनं च महत्तरं पातकमिति धृतवान् मुनिवरो भगवद्गुणप्रचारविरहितं जीर्णकुड्य-कुहरं किमप्यन्विष्य तत्र प्रयात इव। यथा रुथश्चिदपि तगेनमात्मसात्कर्तुं कामो निसर्गसुहृत्परमपुरुषः कमप्युपाय-मकुर्वत; यस्मिन् रहस्थले मुनिवरोऽयं निपसाद, तत्रोपान्ते काचन वेदिका; भारवाहिनः पान्थाः स्रं स्रं भारं तत्र मुहूर्तं विन्यस्य विश्रम्य प्रयान्ति; तदात्वे कश्चन भारवाही पथिको भारवहनहेशभ्रूया तस्यां वेदिकायां भारवारोपणोद्युक्तः श्रीमन्नारायणेति उच्चैः कीर्तयन् भारमवारोपयत्। मुनिवरस्य वैमुह्य व्युदस्य आभिसुहृद्यं सन्निपादविपुणा परेण पुंसा हि कारितोऽयमभ्युपायः। श्रीमन्नारायणेति तदुक्तिश्रवणमात्रेण मुनिवरो ‘हा हा! किमेतत्! कोऽयं मयि भगवतः पक्षपातोऽतिविलक्षणः। उदासीनमपि मां सूत्रानुवदशकुनिक्रमेण हि भगवानाकर्षति; अहो! कीदृगस्य करुणाविभवः!’ इति विस्मितो वाष्पपर्याकुलमुखो भूत्वा विसृष्टचरं भगवन्तं मन्वेष्टुमुपचक्रमे। तदिदमभिधीयते गाथायामस्याम्। पथिकेन नारायणेति केवलं कथिते इयान् व्यामोहो न स्यादिव मुनिवरस्य। “दिव्यसूरीणां परितरे ब्रह्मचारिनारायणनामवक्ता नैकोऽपि” इति प्रथा च वर्तते। प्रोक्ते नामनि अर्थानुसन्धानमप्यनपेक्षितम्; विपहरणमन्त्रा यथा शब्दशतथैव केवलं कुर्वन्ति कार्यं तथा भगवन्नामापि इति वेदितव्यम् ॥ (८)

—* आठवीं गाथा—शैल्यनारणनेत्र शोल् केट्टुम् *—

(हिंदी.) (किसी पांथ से उच्चरित) श्रीमन्नारायण दिव्य नाम के आकस्मिक श्रवणमात्र से मेरी आँखें आँसू से भर जाती हैं; और मैं उन्हें दूँडने लगता हूँ। ओह! यह कैसे आश्चर्य की बात है! शुभगुणपरिपूर्ण वे भगवान भी रातदिन विच्छेद के विना युद्ध पर कृपा व प्रेम करते हुए, युद्धसे मिलकर ही रहते हैं ॥

भगवान के चिंतनकीर्तनों को बड़ा पाप मानने वाले आब्बार ने भगवद्गुणप्रचार से सर्वथा विरहित किसी जीर्ण-कुड्य की गुफा में जाकर बैठ गये। उनकी आशा थी कि ऐसे करने से भगवान मुझे जायेंगे। परंतु भगवान ने आब्बार को भूलना नहीं चाहा। अतः उन्होंने आब्बार को अपने बश करने के लिए एक उपाय रचा। जिस दीवार के पास आब्बार बैठे थे, उसकी दूसरी ओर एक चबूतरा रहा, बोझा दोते उस रास्ते से निकलनेवाले जिस पर अपना बोझा रखकर थोड़ा आराम लेते थे। हाथ में एक भारवाइक उधर आया और जोर से 'श्रीमन्नारायण' कहते हुए उसने उस चबूतरे पर अपना बोझा उतार दिया। यह शब्द सुनते ही आब्बार का नैय्यानुसंधान शांत हुआ और उन्होंने विचार किया कि, "ओह! यह क्या है मुझ पर भगवान का विलक्षण पक्षपात! मैंने आपसे दूर भागना चाहा; परंतु आप मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। ओह! कैसी है इनकी कृपा!" यों सोचकर आब्बार आश्चर्यमग्न व अश्रुपूर्णयन होकर अपने से परिलक्ष्य भगवान को दूँडने लगे। यह अर्थ इस गाथा में बताया जा रहा है। यदि पथिक ने "श्रीमन्नारायण" कहने के बदले में केवळ 'नारायण' कहा होता, तो शायद आब्बार को इतना व्यामोह उत्पन्न नहीं होता। आब्बारों की गोष्टी में कोई ब्रह्मचारीनारायण का नाम नहीं लेगा; उस नामकी कोई कीमत भी न रहेगी। उक्त नाम का अर्थानुसंधान करने की भी आवश्यकता नहीं रहती; विपहरमंत्र की भांति केवल शब्दशक्ति से ही भगवान के दिव्यनाम अपने काम कर सकते हैं ॥ (८)

(गाथा.) नम्बियै तेन्कुरुडुडि निन्न * अचेम्योने तिहल्लम् तिरुमूर्तिथै *

उम्बर् वानवर् आदिय उओदियै * एम्बिरानै एन्शोल्लि मरप्पनो ॥ ९ ॥

(सं.) वैष्णववाचनक्षेत्रे [तिरुकुरुडुडिदिव्यदेशे] विराजमानं हिरण्मयदिव्यमूर्तिशालिनम्
ब्रह्मेशानादिभ्योऽप्यत्यन्तविलक्षणानां नित्यसूरीणां जीवातुभूतं तेजसां राशिमूर्जितमसत्प्रधुं
इन्त! केन हेतुना विस्मृतं प्रभवामि ॥

भगवद्विपयाग्राहने यद्यपि सुखातिशयो वर्तते, तथाऽपि मुहूर्त्वियोगादिक्लेशानामपि संभवेन भगवत्-
स्सर्वात्मना विस्मरण शाश्वतिकसुखनिदानमिति केचिदवोचन्निव; अथवा मुनिवरः स्वयमेव मेने; अहह!
भगवतो विस्मरण कथमिव सुशकमिति सहंतुरु कथयति गाथयाऽनया। शठकोपमुनिवरस्यास्य दिव्यचरित-
प्रबन्धेषु तिरुकुरुडुडिनामरुदिव्यदेशाधीशस्य भगवतो वरप्रसादेनान्वर्तिर्णोऽयमिति प्रथा निबद्धाऽस्ति। स एवा-
र्चामूर्तिर्भगवानुनोपस्थाप्य मुनिवरोऽस्मिन् वैमुरयविष्वंसिनीं परमरूपा प्राचीकदादिव। अत एव गाथायामिदं
B. H.—32

तदुत्कीर्तनमुपनिबद्धम् । तस्य भगवतः पूर्ण इत्येव नाम प्रथते । शुभगुणपूर्णः, सौन्दर्यलावण्यपूर्णः, परमकृपा-
पूर्ण इत्यादयोऽर्थास्तुसगताः । त कथमहं विस्मरेयम् ? * य एषोऽन्तरा देव्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते *
इत्यान्नातदिव्यमूर्तिं कथमहं विस्मरेयम् । नित्यसूर्यनुभाव्य दिव्यमङ्गलविग्रहं मामपि क्षुद्रमनुभावयन्तं परमकारुणिक
कथमिदं विस्मरेयम् ? विस्मरणाहं हेतुलेशविरहेण न कथञ्चिदपि विस्मर्तुं प्रभयामीति कथयति ॥ (९)

—* नवमी गाथा—तन्म्वयैत्तन् कुरुङ्गुडि निन्न *—

(हिंदी) तिरुकुरुङ्गुडिनामक वैष्णववामनक्षेत्र में विराजमान, कल्याणगुण परिपूर्ण, हिरण्मय
दिव्यमंगलविग्रहवाले, ब्रह्मरूपादियों से भी अतिविलक्षण नित्यसूरियों के जीवातुभूत, और
तेजोराशि भरे नाथ को मैं कौन-से कारण भूल सकूंगा ?

किसीने आळ्वार से कहा कि, “यद्यपि भगवान पर चित्त लगानेवाले को विलक्षण आनंद
मिलता है; तथापि उसे बीच बीच में विरहदुःख भी सहना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन है।
अतः सर्वथा भगवान को भूल जाने से ही मानव अटूट सुख भोग सकता है।” अथवा स्वयं आळ्वार को ही
ऐसे लगा होगा। अतः इसके प्रत्युत्तर में आप प्रकृत गाथा में कारणपूर्वक कह रहे हैं कि, “तुम्हारी
वात सत्य होगी; परंतु मैं कैसे भगवान को भूल सकूंगा? यह तो अशक्य है।” आळ्वार की जीवनी में
बताया गया है कि तिरुकुरुङ्गुडि क्षेत्राधीश भगवान के अनुग्रह से ही इनका अवतार हुआ। माळम पड़ता
है कि हालमें भी अर्चारूपी उन्हीं भगवान ने आळ्वार के सामने प्रकट होकर इन पर ऐसी विलक्षण कृपा
की, जिससे इनका नैच्यानुसंधान सुतरा मिट गया। अतः प्रकृत गाथा में उन भगवान का उल्लेख किया
जा रहा है। उनका शुभनाम ‘नम्बि’ माने ‘पूर्ण’ है। इसका अर्थ है, शुभगुणपूर्ण, सौंदर्यलावण्यदि-
पूर्ण, परमकृपापूर्ण इत्यादि। अतः आळ्वार कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं कैसे भूल सकूंगा? “य एषो-
ऽन्तरादिभ्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” (सूर्यमण्डल के मध्य में सोने के सदृश रूपवाले जो महापुरुष दीखते
हैं) इत्याद्युपनिषत्प्रतिपाद्य दिव्यमंगलविग्रह को मैं कैसे भूलूंगा? नित्यसूरियों के अनुभव करने योग्य अपने
दिव्यमंगल विग्रह को मेरा भी अनुभाव्य बनानेवाले परमकृपाळु तो मैं कैसे भूल सकूंगा? भुक्तानेवाले किसी
हेतु के अभाव में मैं भगवान को कैसे भूलूँ? (१०)

(गाथा.) मरप्पुम् आनमुम् नानोन्नुण्णन्दिलन् * मरक्कु मेन्नु शेन्दामै कण्णोडु *
मरप्पर वेन्नुब्बळे मच्चिनान् तन्धै * मरप्पनो विनि यानेन् मणियैये ॥ १० ॥

(सं.) विस्मरणं वा स्मरणं वा न तावन्मदधीनम् । कदाचिदहं विस्मरेयमिति मन्यमानस्त
भगवान् स्वकीयस्तरसिजमदृशविलोचनत्रिरासप्रपञ्चानपूर्वकं ममैव इति नित्यप्रतिष्ठितो
चिराजने । तादृशं मणिमवर्णं मच्युतमहं न कदाचिदपि विस्मर्तुं प्रभवामि ॥

जगति कर्तुमशक्यानामपि वृत्त्याना कथञ्चिदमन्ता प्रयासेन करण संशयने ननु; तथा
मुनिवर्ग ! तत्रभवताऽपि परमसुतोदकं तद्विस्मरण कथञ्चिदपि वा कर्तव्यमेवेति कथयतः प्रति कथ्यते

गायैया ॥ सर्वयाऽप्यसंभवि तद्विस्मरणमिति निगद्यते । * मत्स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चेति स्वयं गायति भगवान् । यदि स्मरणं चेतनाधीनं स्यात्तर्हि विस्मरणमपि तदधीनं भविष्यु । सर्वथाऽप्यचेतनरूपोऽहं स्मरणस्यैव विस्मरणस्यापि नाधिकारीति प्रामाणिकं प्रतिपाद्यतेऽत्र । स परमकृपालुः स्वयमेव स्वस्मरणयोग्यतां मन्यनुगृहीतवान् ; विस्मरणस्य जनिधर्मधर्मत्वात् कदाचित्दुःखवेदपीति स्वयमाशङ्क्य कृपीग्लो यथा स्रक्तकृपिशैथिल्यानुदयाय सततं कृपिभ्रूो जागर्ति, तथा भगवानपि सन्ततं स्वकीयनयनरुमश्नुपमासंदर्शनेन स्वस्य स्मरणमेव पुष्पाति मम हृदि । तत्कटाक्षवीक्षापात्रभावान्पूर्वं नं विस्मृतवानप्यहमित् । परं नैव मनागपि विस्मृतुं शक्नोमि भोः ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—मरुप्पुम् ज्ञानमुम् नानोन्वर्णान्दिलन् *—

(हिंदी.) भूलना अथवा याद रखना, यह कोई मेरे हाथ में नहीं । यों मानते हुए कि “कदाचित् यह मुझको भूलेगा भी,” वे भगवान् अपने कमल सदृश नयन का सौंदर्य दिखाते हुए मेरे हृदय में सुदृढ प्रतिष्ठित हो गये । ऐसे मणिसदृश उनको मैं अब कैसे भूल सकूंगा ?

किसीने आळ्यार से कहा कि, “अशक्य कार्य को भी, आवश्यक होने पर, प्रयत्न पूर्वक करना ही पडता है । इस न्याय से, हे मुनिवर ! अन्को भी प्रयत्न करके किसी तरह भगवान् को भूलना ही चाहिए ;” प्रकृत गाथा में इसका यह प्रामाणिक प्रत्युत्तर दिया जाता है कि भगवान् को भूलना मेरे लिए सर्वथा अशक्य है । स्वयं गीताचार्यने गाया कि “मत् स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च” (अर्थात् स्मरण, ज्ञान और विस्मरण मेरे अधीन हैं) । यदि याद करना मेरा अधीन होता, तो भूलना भी मेरा अधीन होता । परंतु सर्वथा अचेतन-सा रहनेवाला मैं स्मरण करने का भी अधिकारी नहीं, भूलने का भी अधिकारी नहीं । परम कृपालु भगवान् ने ही मुझे अपना स्मरण करने की योग्यता दी ; और यों सोच कर कि “भूल जाना मानव का स्वभाव है, अतः आळ्यार भी कदाचित् मुझको भूल जाने होंगे,” जैसे किसान अपने क्षेत्रस्य सस्य की रक्षा करने के लिए उसके पास ही निवास करता, इसी प्रकार वे मेरे हृदय में ही विराजकर मुझे अपने कमलसदृशनेत्रों की शोभा दिखाते हुए सदा अपनी याद ही दिखा रहे हैं । उनके कृपाकटाक्ष का पात्र होने के पहले, (अर्थात् अबतक के अनादि काल में) मैं उनको जैसे भूल गया था, वैसे अबसे नहीं कर सकूंगा ; अर्थात् पूर्वकाल में उनका स्मरण करना अशक्य था ; अब तो भूलना अशक्य बना है ॥ (१०)

(गाथा.) मणियै वानवरं कण्णनै तन्नदोरणियै * तेनकुरुगूरु शठकोपन् * शोल्
पणिसै याचिरच्छुद् इवै पनुडन् * तणिविल् कर्परैल् कल्वि वायुमे ॥ ११ ॥

(सं.) नित्योज्ज्वलमणिनिभम् नित्यधरिनिर्गहकम् अलङ्करणैरपेक्ष्येण स्वयमलङ्काररूपं भगवन्तमुदिश्य श्रीकुरुकापुरीनाथेन श्रीशठकोपमुनिररेण वाचिकरैङ्कर्यरूपतया विज्ञापिते सहस्रे दशकमिदम् अपर्याप्त्या सह ये कीर्तयन्ति ते ज्ञानफलभाजो भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥

भगवान् कृष्णो नीलमणिनामैव पश्ये । अधुनाऽपि भ्युरावृन्दावनप्रान्ते भक्तजनसन्ततौ नीलमणि-
नामव्यपदेशश्चिरन्तनोऽनुवर्तते । दक्षिणजनपदेषु मणिनामधारिणः स्फुरद्भयशर्मणमात्मानं कथयन्ति । सत्यमुत्तर
भारत एव मणिनीलमणिरिति च श्रीकृष्णनामधारणेन बहवो वन्यजन्मानो भवन्ति । श्रीकृष्णस्य मणिसाम्यं न
केवलं वर्णमात्रतः, स्वभावतश्चेति मनागिह विवृणुमः । मणिः रत्नं चेति पर्यायः । ततश्च रत्नसाम्यं भगवति
चतुर्दशभिः प्रकारैर्निरूप्यते ।

(१) लोके रत्नं तावत् स्वात्मानं लब्धुकाम लब्धवन्तं च जनं नक्तदिवं नद्रादरिद्रमाकलयति । रत्नं
हि नाम अत्युत्तममनर्थं हि वस्तु । तस्य आर्जनं काले तदेकवैयग्रयेण निर्निद्रता भवति जनानाम् । आर्जनानन्तरं
मपि आपायातिशङ्कया संरक्षणवैयग्रयेण निर्निद्रता भवति । एवमेव भगवदार्जनपरा मुमुक्षवः संसिद्धभगवदार्जनां
मुक्ता नित्याश्च सततं वीतनिद्रा एव भवन्ति । मुमुक्षवो हि निक्षेणमात्रमपि निद्रावशात् भवेयुः । * या' निद्रा
सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी * इति खलु गीताचार्योऽपि गायतिस्म । मुक्तानां नित्यानां च निद्राविरहं प्रति
किमु वक्तव्यम् ? * सदा पश्यन्ति सूर्याः * * तद्विप्रासोः विपन्यवो जागृवांसस्सामिन्धते * इत्येवं जाग्रति
चोपनिषदः । (२) रत्नं हि जनार्थं सदपि चेलाञ्चले संप्रथ्य अनायासमेव धारयितुं शक्यं विराजते ।
भगवानपि स्वयमप्रमेयपरत्वशाली सन्नपि * समाहितैरसाधु सनन्दनादिभिस्सुदुर्लभ-भक्तजनैरदुर्लभम् *
इत्युक्तीत्या भक्तानामत्यन्तसुलभस्सर्वात्मना विषेयश्च विराजते । परात्परो भगवान् यशोदास्तनन्धवो भूत्वा
अक्षतपरत्वोऽपि सन् * दाम्ना चैवोदरे बन्धा प्रत्यवधादुद्वल्ले । यदि शक्नोति गच्छ त्वमतिचञ्चलचेष्टित ।
इत्युक्त्वाऽपि निजं कर्म सा चकार कुटुम्बिनं * इत्युक्तीत्या प्रापितोऽखलबन्धोऽपि हि बभौ । तथाच परत्वमिव
सौलभ्यमप्यस्तीति रत्नसावर्ण्यं भगवति बोध्यम् । (३) रत्नं हि सागरपर्यन्तादपि विराजते । सागरो हि रत्ना-
करव्यपदेशभागिति प्रसिद्धम् । तथा पर्यन्तेऽपि रत्नसद्भावः कविवरप्रबन्धप्रसिद्धः । दिव्यसूरयोऽपि श्रीवेङ्कटादि-
वर्णनप्रकरणे तत्र रत्नसत्तां प्रदर्शयन्ति । एवं भगवानपि क्षीरसागरे वेङ्कटाचलवनाचलसिंहाचलादिपर्यन्तेषु च
विराजते । तथाच सागरमहीरनिलयत्वेन सावर्ण्यं वेदितव्यम् । (४) रत्नं तावत् स्वस्वामिनं जनं भूशमवलिर्तं
तनोति । रत्नयन्तो हि महाधनिकः ; धनिकानामवलेपस्य सहजत्वं लोकदृष्टम् । एवम्, भगवन्तं ये स्वहस्त-
स्थितं सर्वथा स्ववंशवद्रमाकलयन्ति ते वनाढ्येभ्यो जनेभ्योऽप्यतिशयितमवलेपमात्मानि दधते । नैपोऽवल्लेपो ह्येयः ;
भगवद्भक्तीकरणवैचक्षण्यप्रयुक्तोऽयमहङ्कारः सा विक्काहङ्कारव्यपदेशमाधुरः । भगवान् शठकोपमुनीन्द्रस्सहस्रगीत्यां
पष्ठशतकीय चतुर्थदशके एकैकस्यामपि गाथायाम् अप्रमेयावलेपभरितत्वं स्वस्य प्रकाशयतीति द्रष्टव्यम् ।
* पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेविते । धैरतेयमहं शकः परिगन्तुं सहस्रशः ॥ * इति समयविशेषे मारुते-
रवलेपोक्तिरिव तदेतदपि नैव दुष्यति । तथाच अवलेपहेतुके साधर्म्यं निर्बुद्धं भवति । (५) रत्नं तावत् स्वरक्षक
जनं सर्वैरपि जनैरनुवर्तनीयं करोति । महाधनिकान् बहवोऽनुवर्तन्त इति हि पश्यामः । एवं भगवानपि
स्वरक्षकान् महामतीन् प्राश्नैरशेषैरनुवर्तनीयान् करोति । * तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रथेन सेवया । उपदेश्यन्ति
ते ज्ञानं ध्याननिस्तवदर्शनः ॥ * इति गीताचार्यवचनतोऽपि सिद्धमिदम् । * पराशरं मुनिवरं श्रुतवीरार्थिक-
क्रियम् । मेरेयः परिपञ्च प्रणिपत्यामिवाच च ॥ * इत्यादिप्रमाणानुगृहीतेनानुष्ठानेनापि संसिद्धम् । (६) रत्नं
* कृपतिक्रपावसरे मध्ये कस्यचन पुरुषस्य द्वारीकरणमपेयते । रत्नविकल्पपुरुषमकाशात् साक्षाद्विरत्नकैतारौ

जना विरलाः । सद्धारककृपणमेव भूयिष्ठम् । एवं भगवानपि घटरुद्धारैव प्रपित्सूनां प्राप्यो भवति । श्रीरामचन्द्र-
 प्रपित्सया लङ्कानगरादुत्पतितो विभीषणः साक्षादेव स्वयं रामचन्द्रं प्रपतुं प्रभवन्नपि तन् तां पद्मतिमपहाय
 * निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितम् । सर्वलोकाशरणाय राघवाय महात्मने ॥ * इति सुप्रोवादिवाचनरवीर-
 पुरस्कारपूर्वकं हि प्रपेदे । तथाच घटरुसापेक्षत्वे सानर्थ्यं वेदितव्यम् । (७) रत्नं तावदाश्रयातिशयाधीन-
 स्वातिशयं भवति । स्वस्य आश्रयभूतं वस्तु क्षुद्रं चेत् तदा स्वस्य माननीयता क्षीयते । स्वाश्रयवस्तु गरिष्ठ
 चेत्तदा स्वस्य माननीयता विजृम्भत इति पर्यायो जगति । [अत्र आश्रयशब्देन रत्नवाक्यव्यक्तिविशेषो प्रद्वीतव्यः ;
 पुरुषयोपिदादिरूपव्यक्तयो वा भवन्तु, तावन्निष्कलजतसुवर्णादि वा भवतु ।] एवं भगवानपि आश्रय-
 गौरवेण स्वात्मनो गौरवमतिशयितं विभर्ति । श्रीपराङ्कुशपरकालादिविद्यसूरिसमुद्गीतदिव्यदेशरूपेषु आश्रयविशे-
 पेयु हि भगवतो गौरवमतिशयमनुभवाः । (८) रत्नं सर्वदा प्रभाविशिष्टमेव स्यात् ; प्रभया विहीनत्व तु तस्य
 न कदाऽपि भवति । पङ्कमृत्ति-कादिमप्रवाचसरेष्वपि प्रभाया उद्भूतत्वाभाव एव केवलम् ; न तु प्रच्युतिः ।
 एवम् * अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा * * अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा *
 इत्यादिप्रमाणप्रतिपन्नभ्रान्त्वज्जा देव्या सतततंछिष्ट एव भगवान् । रामस्य सीताविलेपस्समजनीति चरित्रसद्भावेपि,
 नारायणतत्वं हि नित्यं श्रीसंछिष्टमेव । वामनावतारे ब्रह्मचर्याश्रममुररीकुर्मन्नपि भगवान् श्रीविशिष्ट
 एवासीदिति पुराणेषु पठामः । * कृष्णाजिनेन संवृण्वन् वामनो वक्षसि श्रियम् * इति ह्याहुर्महर्षयः ।
 वेदान्ताचार्या अपि देहलीशस्तुतौ * भिक्षोचितं प्रकृत्यन् प्रथमाश्रमत्वं कृष्णाजिनं यजनेना कृतवान् प्रियायाः ।
 न्काङ्क्षतेस्तव समीक्ष्य मुजान्तरे तां त्वामेव गोप्यनगरीश ! जना विदुस्त्वाम् * इत्यनेन श्लोकरत्नेनामुष्यं
 व्यवृण्वन् । तथा च अनारतप्रभाविशिष्टत्वेन रत्नसाधर्म्यं निर्व्यूढम् । (९) रत्नं तावत् प्रभयैव गौरवमश्नुते ;
 अतिशयितप्रभाशालिनो रत्नस्यैव हि अतिशयितप्रभावशालिता प्रथते । एवं भगवानपि प्रभारूपया श्रीमहालक्ष्म्यैव
 प्रभावातिशयशाली भवति । * श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नु । * इति वेदपुरुष आन्नासीत् । * अप्रमेयं हि
 तत्तेजो यस्य सा जनकामजा * इति भवान् वाल्मीकिर्महर्षिर्मारीचमुकतः प्राचिद्वयपत् । श्रीपराशरभट्टार्याश्च
 श्रीगुणरत्नकोशे * वेदान्तास्तवचिन्ता मुग्धदुरसि यथादचिच्छैस्तरन्तीति, * अपाङ्गा भूयासो यदुपरि परं ब्रह्म
 तदभूदिति चानुजगृह्युः । ननु यदि भगवतः प्रभावो लक्ष्मीयोगाधीनः तर्हि तस्य स्वाभाविक्तत्वं भूरितप्रमाणप्रति-
 पन्न भगवतेति चेत् ; * स्वया दीप्या रत्नं भद्रापि महार्थं न विगुण न कुण्डलातन्त्र्यं भवति च न चान्या-
 हितगुणम् * इत्यनया भट्टपाददिव्यसूक्त्या वस्तुस्थितेः प्रकाशितत्वात् । (१०) रत्नं हि विधिःशाब्दं स्वात्मनः
 प्रच्युति प्राप्तवन्तं जन्तुं दुस्सहदुःखभूता आरुन्दनपर करोति । प्रच्युतरत्नः पुमान् आरुन्दनात् आक्रोशनात्
 विलपनाच्च विना किमन्यत्कृतुं प्रभवति । एवं भगवतः प्रच्युतोऽपि जनः आरुन्दनेव कालं क्षिपति । प्रच्युत-
 रामरत्नो भवतः * विललाप सभामय्ये जगहँ-च पुरोहितम् * इत्युक्तरीत्या हि विललाप । दशरथादयोऽपि
 हि तथा । * एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते प्यानवर्जिते । दशुमिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं वृणाम् ॥ * इति
 हि महर्षयोऽप्याहुः । (११) रत्नं तावन्न सामान्यपुरुषसुलभं भवति ; अपि तु भाग्याधिकैकमोग्यं भविष्यु ।
 एव भगवानपि * मानं प्रदीपमिदं कारुणिको ददाति । तेनावलोक्य कुंतिनः परिभुञ्जते तम् * इति भट्टपादोक्त-
 रीत्या विलक्षणभाग्यभाजायैव भोग्यो भवति । (१२) रत्नं तावत् रत्नाकरे सागरे कदाचित् धीवरेणापि
 लभ्यते ; स तु तन्महिमानमजानन् अल्पमूल्यतो विक्रीणाति ; तदेव रत्नं वणिजो हस्तगत सत् यथावस्थित-

मूल्यतो विक्रीयते; तदेव महाराजहस्तागत सत् अल्पानल्पमूल्यतो विक्रयणरूपागन्तरेण स्वयमुपभोगाय निधीयते तेन । एवं भगवानपि अल्पजनैः क्षुद्रफलप्रेप्तया प्रार्थ्यते; उत्तमैर्महात्मभिः मोक्षाख्यसमुत्तुङ्गवस्तुप्रेप्तया प्रार्थ्यते । उत्तमोत्तमैस्तु उपायत्वानुसन्धानगन्धमन्तरेण स्थंयपुरुषार्थतया परममोम्यतयाऽनुभूयते । (१३) रत्नं पङ्किलप्रदेशेऽपि पतितं सत् अर्घानमिश्रैः पामरैर्निहीनवस्तुतया गण्यते; तदेव रत्नतत्त्वविद्विर्महद्भिर्द्वि-याययममिमन्यते । एवं भगवानपि पङ्किलप्रदेशसर्वमणि प्राकृतमण्डले रामकृष्णादिरूपेणावतरन् * अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् * न मा दुष्कृतितो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ * इति स्त्रैव सनिर्वैदमुक्तीत्या प्राकृतैर्मूढैरवज्ञायते; तत्त्वदर्शिमिर्महाज्ञानिभिस्तु * इक्षितं निमिषितं च तावकं रम्यमद्भुतमतिप्रियङ्करम् * इत्युक्तीत्या विद्वैर्भूयते । (१४) कृत्रिमोऽप्रमाऽपि रत्ननाम-धारी सन्नपि तत्त्वानभिज्ञानामेव भ्रान्त्यास्पदं भवति; तत्त्वविद्विस्तु तिरस्त्रिक्यत एव [क्षिप्यते सुदूरतः]; एवं देवतान्तराण्यपि भगवच्छब्दारोपसहानि सन्त्यपि रजस्तमोगुणप्रचुराणा पामराणामेव भ्रमास्पदानि भवन्ति; शुद्धसार्विका विलक्षणशेषीका महान्तस्तु तत्र विमुखा एव भवन्ति । तथाच अकृत्रिमत्वाकारेण महाजनोप-भोग्यत्वे रत्नसाधर्म्यं निर्ब्यूढं भवति । एवमेवं रत्नसादृश्यनिर्वाहप्रकारा अन्येऽपि बहव उच्येयाः ॥ *

[अलङ्कारनैरपेक्ष्येण स्वयमलङ्काररूपम्.] श्रीमद्भनात्रिणिलये सुन्दरवाङ्मै भगवन्तं स्तुवन् श्रीकूरनाथगुरुवर आह * किं नु स्वय स्वात्मविभूषण भवजसावलङ्कार इतीरितो जनैः * इति । श्रीमद्भनाथ-स्तुके सुन्दरगुजस्य भगवतः अलङ्कार इत्येव (४-३-५) शुभनाम निर्दिष्टम्; * आभरणस्याभरण प्रसाधनविशेषः प्रसाधनविशेषः * इत्यादिदिशा स्वस्य स्वयमेवालङ्कार इति हेतुना तदिति उपात्तकूरनाथगुरुवरसूक्तिद्वयम् । अर्चामूर्तिषु नानाविधैराभरणैरलङ्कारविधानं तु आभरणानामाभरणत्वसम्पादनार्थमेव; नतु भगवतोऽर्च्यशोभाप्रजन-नायेति तत्वम् ।

दशकनिदमधीयाना ज्ञानफलभाजो भवेयुरिति फलक्रीतेनम्; * संज्ञायते येन तदस्तदोषं तत् ज्ञानम् अज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् * सा विद्या या विमुक्तये, विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम् * इत्याद्युक्तीत्या भगवद्व-गाहि ज्ञानमेव ज्ञानशब्दाभिलष्यम्; तस्य च प्रधानं फलं तत्कैङ्कर्यमेव; तथाच 'फलेप्रहिज्ञाना भवितार' इत्युक्तिः भगवत्कैङ्कर्यनिरता भवितार इत्युक्तिपर्याय इत्याचार्याः ॥ (११)

—* द्रमिडोपनिपरसंगतिः*—

इत्थं श्रियःपतिकृतस्वसमस्तदेहसंश्लेषलक्षणफलस्य सुदुर्लभस्य ।

भक्त्यादिवत् स्वगणनेऽपि च तत्प्रसादानिर्हेतुकत्वमवददशमे शठारिः ॥

॥ सहस्रगीति - प्रथम शतकस्य - सारार्थसंग्रहसूची ॥

दशभिर्दशकैर्भरितं हि शतकम् । तत्र (१) प्रथमदशके श्रुतिसिद्धे भगवत्पारम्य मनुभूतम् ।
(२) द्वितीयदशके-स्वानुभवसहयोगिसज्जनसंपिपादविषया परोपदेशे प्रवृत्तेन मुनिवरेण संसारभ्यस्वत्याग्योपादेय-

विवेचनपूर्वकं भक्त्युपदेशः कृतः । (३) तृतीयदशके-भगवान् भुज्यवनीर्य सुलभो भवति, मुक्तिप्रदश्च भवतीत्य-
भ्यधापि । (४) चतुर्थदशके दूतसंदेशप्रापणव्यवसायापदेशेन भगवतोऽपराधसहत्वाभिधः क्षमागुणोऽन्वभावि ।
(५) पञ्चमदशके स्नानैच्यानसन्धानेन भगवत्संकाशात् स्वस्य दूरतोऽपसर्पणम्, अथ भगवता सदुपायेन स्व
वशीकरणं च निवप्य 'महतो मन्दैस्सह नीरन्ध्रेण संश्लेषः' इति उक्तिं सौशील्यमन्त्रभूयत । (६) षष्ठदशके—
देवतान्तरवद्भगवान् दुराराधो न, अपितु पत्रपुष्पफलतोषार्पणेन स्वाराध इत्युपावर्ष्यत । (७) सप्तमदशके
भगवत्समाश्रयण परमभोग्यमिति तन्माधुर्यमतिमात्रमनुभूयतेस्म । (८) अष्टमदशके-भगवान् कुटिलवृत्तिषु संसारि-
ष्वपि स्वयमुकुटिल एव संश्लिष्यतीति करणत्रयसारूप्यात्मकमार्जवं तस्यानुवभूवे । (९) नवमदशके स भगवान्
परमोत्तुङ्गानपि स्वभोगान् क्रमशः प्रदिशतीति तदीयं साल्प्यभोगप्रदत्वमनुभूतम् । (१०) चरमदशके भगवन्निर्हे-
तुकष्ट्याप्रभावः प्रत्यपादि इति सर्वं समञ्जसम् ॥ *

इति श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्कराण्णङ्गराचार्यकृतितुपु सहस्रगीतिव्याख्यायाम्
प्रथमशतकं परिसमाप्तम् ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—मणियं वानवर् कण्णनं *—

(हिंदी) नित्योज्वल मणिसदृश, नित्यस्मरियों के नेता और दूसरे आभूषण की अपेक्षा किये
विना स्वयं आभरणरूपी भगवान् को लक्ष्य कर श्री कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोप सूरि से
विज्ञापित, वाचिक कैर्करूप इस सहस्र के अंतर्गत इस दशक का, पर्याप्ति पाये विना,
जो पाठ करेंगे वे ज्ञानका फल पायेंगे । (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया
गाया) ॥

भगवान् श्रीकृष्ण नीलमणि नाम से ही प्रसिद्ध थे । प्राचीन काल से ही मथुरा प्रांत में भक्तलोगों
में नीलमणि नाम रखने की प्रथा चलकर आयी है, जो अभी चालू है । दक्षिणदेश की प्रथा इस विषय में
अलग है । यहां के मणि पुकारे जानेवाले लोग अपना नाम 'सुव्रह्मण्य' बताते हैं । (सुव्रमणि का टुंका
रूप मणि है ।) सत्य, उत्तर भारत में ही कितने लोग श्रीकृष्ण के नामतया मणि, नीलमणि इत्यादि नाम
धरते हुए धन्य होते हैं । अस्तु । श्रीकृष्ण को मणि-सदृश कहने का कारण केवल उनका रंग नहीं, किंतु
उनका स्वभाव भी है । अब इस अर्थ का थोड़ा विवरण करेंगे । मणि व रत्न पर्याय हैं । (१) रत्न कमाना
चाहनेवाला और पानेवाला जन निद्रा नहीं कर सकता ; क्योंकि रत्न तो बहुत कीमतवाली वस्तु है, जिसे
कमाने के लिए हमें उसी पर ध्यान रखकर आहार व निद्रा भी छोड़कर प्रयत्न करना पड़ता है ; रत्न कमाने
पर तो उसकी रक्षा करने के धितन व प्रयत्न में मग्न होते हुए नींद नहीं ले सकता । एवं भगवान् को
प्राप्त करना चाहनेवाला मुमुक्षु एवं उन्हें प्राप्त किया हुआ मुक्त पुरुष, दोनों निद्राविरहित होते हैं । सदा
भगवान् की चिन्ता में और उनके अलाभप्रयुक्त विरह दुःख में मग्न मुमुक्षु कैसे निद्रा कर सकता है ! स्वयं
भगवान् ने गाया "या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संपत्नी ।" मुक्त व नित्यो के निद्राविरह के प्रति तो

कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि ज्ञानसंकोच के अभाव से, निद्रा की प्रसक्ति से भी विरहित परमपद में वे नित्य भगवदनुभव करते रहते हैं। उपनिषद्ने भी कहा—“सदा पश्यन्ति” (नित्य व मुक्त भगवान के सदादर्शन करते हैं), “तद्विप्राप्तो विपन्यवो जागृवांसस्समिन्धते” (श्रेष्ठ ज्ञानवाले परमपदनिवासी जन सदा जागृत रहकर भगवान की स्तुति करते विराजते हैं)। (२) बहुमून्यवान होता हुआ भी रत्न इतना सुखम भी रहता है कि हम उसे अपने वक्ष के पल्ले में बांध कर रख लेते हैं। परात्पर होते हुवे ही भगवान भी भक्तों को अत्यंत सुखम होते हैं। यशोदाजी ने श्रीकृष्ण भगवान को ओखली में बांध लिया न? अतः समझना चाहिए कि परत्व व सौलभ्य नामक परस्पर विरुद्ध गुणों का आश्रय होना रत्न व भगवान का स्वभाव है। (३) रत्न, सागर व पर्वतों में मिलता है। सागर का नाम ही रत्नाकर है। कवियों का कहना है कि पर्वतों में भी वह मिलेगा। दिव्यप्रबन्धों में श्रीवैकुण्ठादि में रत्नों की सत्ता बतायी गयी है। यह भी अर्थ प्रसिद्ध है कि भगवान क्षीरसागर तथा श्रीवैकुण्ठाचल, वनगिरि, सिंहाचल, यादवाचल आदि पर्वतों में पाये जाते हैं। (४) रत्न का मालिक धनिक होने से गर्वी बनता है। एवं भगवान जिनके हस्तस्थित सर्वथा विधेय बन जायगे, ऐसे परमभक्त भी गर्वी होते हैं। दोनों में इतना अंतर है कि धनिकों का गर्व, दूसरों का तिरस्कार करने का कारण होने से बड़ा दोष माना जाता है; भक्तों का गर्व तो भगवान की भक्तपराधीनता का सूचक होकर सात्विकाहकारशब्दवाच्य गुण होता है। श्रीशठकोपसूरी भी इसी सहस्रगीति के छठे शतक के चौथे दशक की एक गाथा में भी अपने सीमातीत गर्व का वर्णन करनेगले हैं। समुद्र लवने की तैयारी करते हुए हनुमानजी ने भी (सुदरकाद में) अपने दुखी मित्रों को धीरज देते हुए कहा कि, “मै आनाशमें उडनेवाले गरुडजी के साथ साथ भी जा सकता हू,” इत्यादि। उस समय ऐसे गर्व की बहुत आवश्यकता थी; एवं भक्तों का गर्व भी उपयुक्त व आवश्यक होता है। (५) जिसके पास रत्न हो, उसकी बहुत-से लोग सेवा करना चाहते हैं। एवं जिनके पास भगवान हो, ऐसे ज्ञानियों से उपदेश पाने के लिए, बहुत जन उनकी सेवा करना चाहते हैं। यथा गीताचार्य ने गाया “तद्विद्धि प्रणिगतेन परिप्रश्नेन सेवया” (ज्ञानियों का प्रणिपात, परिप्रश्न व सेवन कर वह ज्ञान सीखे।) “पराशर मुनिवरम् मैत्रेय. परिप्रश्च्छ प्रणिपत्यामिवाद्य च ॥” (पराशर मुनि को साष्टांग प्रणाम कर मैत्रेय ने उनसे पूछा) इत्यादि भी इस बातके प्रमाण हैं। (५) दलाल के द्वारा ही लोग रत्न बेचते अथवा खरीदते हैं; साक्षात् सेठके पास से ही रत्न लेनेगले बहुत कम हैं। एवं भक्तजन, आचार्य इत्यादि पुरुषकार के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते हैं; साक्षात् उनके पास जाने पर वे कदाचित् मिलें या न भी मिलें। श्रीरामचंद्रजी से मिलने के लिए लम्बा छोड़कर अति शीघ्र आये हुए विभीषणजी साक्षात् उनकी शरण में नहीं गये; किंतु “निवेदयत माम् सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने ॥” (सर्वलोकशरण्य महात्मा श्रीरामचंद्रजी से विनती करिए कि विभीषण आया है।) कहते हुए उन्होंने सुभीषादि वानरवीरों को पुरुषकार बनाना चाहा। (७) रत्न का बडप्यन उसके आश्रय का अधीन होता है; अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्ति से धारण किये जाने पर, एवं श्रेष्ठ धातु पर जडये जाने पर रत्न की विशेष शोभा होती है; अन्यथा नहीं। एवं आश्रयगौरव से भगवान जो भी गौरव मिलता है। यथा श्रीपराकुश परका-लादि दिव्यस्त्रियों की प्रशंसा के पात्र दिव्यदेशों में विराजने पर भगवान बहुत गौरव पाते हैं। (८) रत्न,

सदा प्रभायुत ही होगा, न तु कभी प्रभाविरहित रहेगा। नीचड़ में मग्न होनेपर भी उसका प्रकाश नष्ट नहीं होता, परंतु गुप्त रह जाता है। एवं भगवान भी सर्वदा प्रभास्वपिणी लक्ष्मीजी से युक्त ही रहते हैं, न तु कभी उनसे वियुक्त। इस विषय में दिव्यदंपतियों के श्रीमुख की वाणी ही मुख्य प्रमाण है। “अनन्या राशवेणाहं भाररुणेण प्रभा यथा” (यथा सूर्य की प्रभा उससे अलग न रहेगी, इसी प्रकार, मैं भी श्रीराशव से अलग नहीं रह सकूंगी।) यह सीताजी का वचन है। श्रीरामचंद्रजी का यह वचन है—“अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा।” अतः समझ लेना चाहिए कि सीतावियोग-प्रकरण में भी भगवत्त्व लक्ष्मीसनाय ही था। अत एव आचार्य कहते हैं कि वामनब्रह्मचारी के अवतार में भगवान के श्रीवक्षपर लक्ष्मीजी विराजमान थीं, जिन्हें उन्होंने कृष्णाजिन से टार लिया। इस विषय का यह आर्पवचन प्रमाण है—“कृष्णाजिनेन, संवृणन् वामनो वत्सि त्रियम्” (श्री वामन भगवान वत्सल्य गत लक्ष्मीजी को कृष्णाजिन से बाँक कर प्यारे)।

(९) रत्न का वैभव उसकी प्रभा का अवीन है; अर्थात् रत्न की कीमत उतनी बढ़ेगी जितनी उसकी प्रभा उभूत हो। एवं भगवान का गौरव भी ‘प्रभा’ कदखानेवाली लक्ष्मीजी का अवीन है; अर्थात् लक्ष्मीजी से ही भगवान वैभव पाने हैं। वेदरुद्र ने कहा “श्रद्धयाऽदेवो देवत्वमश्नुते।” (अदेव रहे हुए भगवान लक्ष्मीजी से देवत्व प्राप्त करते हैं; श्रद्धा-लक्ष्मीजी का वैदिकनाम है।) वाल्मीकि ने भी मारीच के मुँह से घोषित करवाया कि, “अप्रमेयं हि ततेजो यस्य सा जनकामजा।” (सीतापति नाप करने अशक्य महान तेज हैं।) श्रीरामारभरस्वामीजी ने कहा—“वेदान्तास्तन्विनां मुमिदुस्ति यथादचिहैस्तरन्ति” ; (उपनिषद् भी भगवान के श्रीवक्षपर जिन लक्ष्मीजी का पादचिह्न देवदर त-विना का पार करते हैं; अर्थात् यह निर्णय कर लेते हैं कि लक्ष्मीरादचिह्न का धारण करनेवाले नारायण ही परदेवता हैं और “अपाङ्गा भूयांसो षट्पति परं ब्रह्म तदभूत्।” (जिन पर लक्ष्मीजी का परिपूर्ण कटाक्ष पड़ा, वे परब्रह्म हुए।) इस पर किसी की शका होगी कि यदि भगवान का वैभव लक्ष्मीजी का अवीन हो, तो वह परावीन बन जायगा; फिर उसे अनन्याधीन बतानेवाले शास्त्र कैसे संगत होंगे। इसका प्रत्युत्तर भद्र स्वामीजी से ही दिया गया कि, “स्वया दीप्त्या रते भवदपि महाधे न विगुणं न कुण्डलातन्त्र्यं भवति च नवान्पाहितगुणम्।” यह भाव है—जैसे अपनी ही प्रभा से गौरव पानेवाला रत्न अन्याधीनमहिमब्रह्म अथवा अखतत्र नहीं कहलावेगा, (क्योंकि प्रभा तो उस रत्न का ही एक अंश है) इसी प्रकार अपने ही अंश लक्ष्मीजी से वैभव पानेवाले भगवान को भी कोई न्यूनता नहीं होगी। (१०) दैवयोग से कदाचित् रत्न खोने वाला मामव दुःसह दुःख पाता हुआ चिह्नता है; बेवारा वह और क्या कर सकेगा? एवं भगवान से विरहित होने पर भक्तजन भी रो रोते हैं। श्रीरामायण में दशरथ, सीमा आदियों का प्रलाप प्रसिद्ध है। भरतजी ने भी “विलक्षणं सभामध्ये जगद्धे च पुरोहितम्” (सभामध्य में प्रलाप किया और अपने पुरोहित बसिष्ठ जी की निंदा की)। ऋषियों का भी वचन है—“एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते । दशयुर्मिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितं नृणाम् ॥” (यदि भगवद्भजन के बिना, एक ही मुहूर्त क्यों न हो, व्यतीत हो, तो मानव को ऐसे प्रलाप करना पड़ता है जैसे चौरों से छूटे जानेवाला करेगा। (११) रत्न सबको नहीं, किंतु किसी भाग्यवान को ही मिलेगा; एवं

भगवान को पाना भी बड़े भाग्य की बात है। श्रीपराशरभट्ट स्वामीजी ने कहा कि, “तेनावलोभ्य कृतिनः परिमुञ्चते तम् ।” (अर्थात् भाग्यवान् जन ही शार्कों का अभ्याग कर उनसे ठीक भगवान का ज्ञान व अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।) (१२) सागर में कमी मछुर को रत्न मित्रता है। उसके यथार्थ मौल्य से अपरिचित होने के कारण वह उसे अल्पमूल्य पर बेच डालता है; वह रत्न जौहरी को मिले तो, वह उसे ठीक दाम पर बेचता है, और राजा महाराजा इत्यादि तो रत्न बेचने का विचार नहीं करते, किन्तु उसे आभूषण बनाकर स्वयं धरते हैं। इसी प्रकार भगवान के भी तीन प्रकार के उपयोग होते हैं। अल्पजन उनके प्रत्यक्षदर्शन पाकर भी उनसे पुत्र पञ्चनादि अल्प फल पाकर निकट जाते हैं; विशेषज्ञ उनसे अतिश्रेष्ठफल मोक्ष मांगते हैं; और उत्तमोत्तम परमभक्त तो उनसे कुछ पाने की इच्छा न करते हुए स्वयं पुरुषार्थ होने की भावना से सदा उन्नीका अनुभव करते हैं। (१३) कीचड़ में पड़े हुवे रत्न को मूढ़ जन फूडाकरकट ही मान लेते हैं; अभिज्ञ जन ही उसे पहचान सकते हैं। एवं कीचड़ के सदृश इस संसारमंडल में अवनीर्ण भगवान को मूर्ख लोग, अपने सदृश प्राकृत मानव ही मानकर उनका तिरस्कार करते हैं। अत एव स्वयं उन्होंने ही सन्निवेद कहा कि, “अज्ञानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्,” (मूढ़लोग मनुष्यरूप में अवतीर्ण मेरा तिरस्कार करते हैं।) “न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । मायायाऽप्रद्विज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥” (ये चार प्रकार के पापी—मूढ़, नराधम, मायापरवश और आसुरी प्रवृत्तिवाले मेरा आश्रयण नहीं करते।) परंतु तत्त्वदर्शी, महाज्ञानी, भक्तश्रेष्ठ तो उन अवतारों के सभी चेष्टियों को, (दूसरों के अभिप्राय से वे चाहे जिनने अल्प क्यों न हो!) परमभोग्य मानकर उनका अनुभव करते हैं। (१४) कमी कमी अल्प पत्थर (नरुली रत्न) भी रत्न का नाम अपना कर मूढ़ जनता को भ्रम में डाल देता है; अर्थात् मूर्ख जन असली रत्न पहिचान नहीं सकते और नरुली रत्न को ही असली मान लेते हैं; परंतु अभिज्ञ जन उसका आदर नहीं करते। एव दूसरे कितने ही देव भगवान ईश्वर इत्यादि नाम धरकर, स्वयं परतत्व होने की दावा करते हुवे मूर्ख जनता को भ्रम में डालते हैं। शुद्ध सात्विक विलक्षण ज्ञानवाले महात्मा तो ऐसे भ्रम से दूर रह जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकारों से भगवान का रत्न से साम्य समझा जा सकता है ॥

[अभूषण की अपेक्षा किये विना स्वयं आभरणरूपी] इत्यादि। श्रीवनाक्षिेत्र में विराजमान सुंदरबाहु भगवान का दूसरा नाम ‘अलंकार’ (अलंकार) है। श्रीभट्टनाथ सूरी ने अपने दिव्यप्रबंध में (श्रीभट्टनाथ सूक्त में—४-३-५) इस नाम का उल्लेख किया। श्रीकुरेशस्वामीजी ने सुंदरबाहुस्वयं में कहा कि “किन्तु स्वयं स्वाम्निभूषण भवन्नसाबलंकार इतीरितो जनैः ।” (स्वयं अपने आभूषण होने से लोगों से ये अलंकार कहलाते होंगे।) यद्यपि अर्वाभूषणों नामाविध आभूषणों से सजायी जाती है। तथापि अभिज्ञों का सिद्धांत है कि इससे आभूषणों की ही शोभा होती है, न तु भगवान की।

इस दशक का फल बताया जाता है—[वे ज्ञानका फल पावेंगे।] “सञ्जायते येन तदस्त्वदोषं, ज्ञानम्” (वही ज्ञान कहलाता है जिससे दोषदूर भगवान समझे जा सकते हैं), “सा विद्या या विमुक्तये” (वही विद्या, माने ज्ञान है, जो मोक्ष का साधन हो) इत्यादि प्रमाणों के अनुसार भगवान को लक्ष्य करनेवाला ज्ञान ही ज्ञान कहलाने योग्य है और उस ज्ञान का मुख्य फल भी भगवान का कैःकर्म

करना ही है। अतः ज्ञानरूप पाने का अर्थ यह हुआ कि भगवत्कैरुप्य करने में निरत होना, अर्थात् पूर्ण प्रेम से इस दशक का अध्ययन करनेवाले निरतर भगवत्कैरुप्य करने में निरत होते हैं—यही आचार्यों का निर्वाह है ॥ (११)

सहस्रगीति में पहले शतक के सारार्थों की सूची ।

एक शतक के दस दशक होते हैं। अब एकैक दशक का भी सारार्थ बतावंगे।

(१) पहले दशक में भगवान के वेदान्तसिद्ध परतन का अनुभव किया गया।

(२) दूसरे दशक में अपने भगवदनुभव में सहयोग देनेवाले को तयार करने के उद्देश्य से आळवार ने परोपदेश करते हुए, ससारियों को ल्याभ्योपादेयवैवेचन पूर्णक भक्ति का उपदेश किया।

(३) तीसरे दशक में भगवान अनार लेने से सुकृम और मोक्षप्रद बताये गये।

(४) चौथे दशक में भगवान जो दूत भेजने के ग्रहाने उनके अपराधसहत्वगुण का अनुभव किया गया।

(५) पाँच वे दशक में आळवार ने अपना नीचता का अनुमान करते भगवान से दूर हट जाने और फिर भाग कृत सदुपायद्वारा अपने वशीकरण का वर्णन कर, भगवान के सौशीन्यगुण (महान होते हुए नीचों से मित्रने के स्वभाव) का अनुभव किया।

(६) छठे दशक में भगवान स्नाना वनाये गये अर्थात् यह कहा गया कि दूसरे देवों की भाँति भगवान की सेवा करने में कोई विशेष क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु पत्र पुष्पादि सुलभ वस्तुओं से वह स्ति जा सकती है।

(७) सातवें दशक में भगवदाश्रयण को अति भोग्य बता कर, उनके अतिमात्र माधुर्य का अनुभव किया गया।

(८) आठवें दशक में भगवान के अर्जगुण (माने सी गपन, यानी कुटेलुद्विवाले ससारियों से भी स्वयं अकुटिल (माने सीधे) होकर मित्रने के स्वभाव) का अनुभव किया गया।

(९) नौवें दशक में उनके सात्म्यभोगप्रदत्व (माने श्रेष्ठ भोगों का भी धीरे धीरे प्रदान करने के चतुर्ण) का अनुभव किया गया।

(१०) दसवें दशक में निर्द्वैतक रूप का प्रभाव बताया गया ॥

श्रीमद्यादनाद्रि—अकारकनि-मम्पत्कुमारोचार्यविलिखित हिन्दी अनुवाद व टीका समेत

सहस्रगीति में पहला शतक समाप्त हुआ।

॥ आळवार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

एम्बेरुमानाड तिरुवडिगळे शरणम्—जीयर् तिरुवडिगळे शरणम् ॥ १८

सहस्रगीति (हिंदी) टीका में पहले शतक के अंतर्गत विशेष अर्थों की सूची

(संस्कृत टीका में भी इन्हीं प्रकारणों में अर्थ वर्णित हैं।
यहां पर हिंदी टीका के अनुसार पृष्ठसंख्या दी गयी है)

1. तनियन् नामक मुक्पद्यो की टीका।
4. श्रीशठकोपमूर्ती की जीवनी।
6. भूमिका।
9. अततारिका।
15. भगवान् भक्तदुःख की भांति स्वकीयदुःख के भी निर्वर्तक होते हैं।
19. भगवान् वैशर्म्य-दृष्टांत से विरहित है।
23. देवतातर कैसे फल देते हैं।
26. श्रीभाष्यकार और सहस्रगीति।
29. ब्रह्मरुद्रों के काम भगवद्धीन है।
30. सर्वशून्यवाद व गिरीश्वरवाद का म्यडन।
38. भगवान् सर्वत्र पूर्ण हैं।
35. फलश्रुति व कविनामाकन का फल।
36. आळ्वार के परोपदेश के हेतु।
41. सदसच्छब्दों का अर्थनिर्णय करना।
42. कैवल्य हेय है।
43. भगवान् मगलभाववाले हैं, माला धार का वृत्त।
44. सबधज्ञान का फल।
46. कृतकृत्य मृत्युकी प्रतीक्षा करेगा।
47. नारायणशब्दार्थ का विवरण, श्रीकूरशस्त्रीजी का एक प्रतिषेध।
भगवान् भक्तसुख हैं, "विधेयमा" का अर्थ।
"सौलभ्यगुण का अनुभव। गोविंदस्वामीजी का प्रतिषेध।
51. भगवान् अभक्तों को दुर्लभ है, और लक्ष्मीपति हैं।
58. रामोदरवधनवृत्त।
55. अवतार रहस्य, * 'स उ श्रेयान् भवति' इत्यादि श्रुति का अर्थ।
56. मोक्षप्रदान ही भगवान् का मुख्य काम है।
57. कोई अवताररहस्य जानता नहीं। भगवान् के नामाख्यादि को भक्तजन ही जान सकते हैं, ननु अभक्त।
60. त्रिमूर्तिसाम्यविचार।
62. अद्वितीयशब्दार्थ।
68. भगवत्पादवदन करने से पाप नष्ट होते हैं।
64. लक्ष्मीपुरुषकार की आवश्यकता।
65. ब्रह्मा व रुद्र भगवान् के श्रीविग्रह में आश्रित हैं।
60. त्रिपुरदहन का रहस्य।
67. पारिजातावरण, गण्डर्गभग।
68. समुद्रमग्नवृत्त।
71. आळ्वार की स्त्रीभावना का रहस्य।
78. दूतप्रेषण का भाव, दूत कौन हैं।
77. बकपक्षी से आचार्य का सादृश्य।
81. कोकिल से आचार्य का सादृश्य।
86. चिन्त्यनी का इतिहास।
87. गृहस्थ-आश्रम की प्रशंसा।
88. हंस व आचार्य, मतिशब्द का अर्थविवरण।
92. कौंच का गूढ अर्थ।

98. श्री भद्र स्वामीजी का प्रवचन ; नायरु स्वयं अपनी नायिका की विहायस्था देख सकता है ; भक्तों को भगवद्विषयक वैराग्य टिकेगा नही ।
99. भ्रमर से आचार्य का सादर्य ।
100. गरुडवाहन की विशेषता ।
105. शुक से आचार्य का सादर्य ।
106. "शोकविनाशनम्" का अर्थविवरण ; भगवान के अपराधसह्य नानक गुण का वर्णन ।
108. प्रदक्षिण-प्रणाम आदि से अपराध बताना ।
111. "भरत का न्यायि चातुर्यिक नहीं होगा ।"
112. श्रीशैलपूर्णस्वामीजी का ऐतिहासिक ।
114. सभी प्राकृत पदार्थ भक्त को दुःख ही देते हैं ।
115. चापु को दूत बनाने का औचित्य ।
117. मन को दूत बनाने का भाव ।
122. बृहत्सूक्त से सहस्रगीति की एक विशेषता का वर्णन ; शीलुगुण का लक्षण व स्वरूप ।
123. नैष्यानुबंधन का तात्पर्य ।
127. सप्तवृषभमर्दन की कथा ।
132. जगत्कारणत्व की श्रेष्ठता ।
133. शिविकमाधनार चरित्र का तात्पर्य ।
134. भगवान जगत का त्रिविध कारण है ।
138. मथुरा व अयोध्या की कुब्जा का वृत्तान्त ।
159. एक साधु की कथा ।
142. "केशव" नाम का निर्वाचन ; भगवान भक्तों के मन में अपने विषयक प्रेम उत्पन्न करते हैं ।
145. भगवदात्म ही आत्मा का असाधारण धर्म है ; कैवल्य की प्रशंसा ।
147. मन्थन चोरी का कारण बताना ।
152. ब्रह्मशन्दार्थ-विवरण ।
158. भगवान भक्ति से आराध्य हैं ।
157. भगवान पदपातरहित हैं ।
161. रावण का चित्रण करने का कारण ।
162. क्षुद्रविषयसंग छोड़कर ही भगवान का आश्रय करना ।
163. उदनीपुरु-कार का वैभवं ।
167. भगवान स्वयं अपने को भी भोग्य उगते हैं ।
170. केन्दो की निन्दा ।
172. भगवान निधि एवं औषधरूपी हैं ।
174. भगवान के परमभोग्य व मायाचेष्टितों का वर्णन ।
- 176 180. भगव-कृत उपकारों का वर्णन ।
178. भगवान को भूल जाना अशक्य है ।
188. भगवान के साथ संछेप व विछेप का अर्थ ।
186. आर्जवगुण के स्वरूप का वर्णन ।
198. परमपद में आर्जव का प्रकाशन ।
189. केशिभव ।
190. श्रीकृष्ण ने महेंद्र को क्यों दंड नहीं दिया ?
193. भगवान भक्त के शोक का अपहरण करते हैं ।
194. अतार-प्रयोजन-निष्करण ।
195. भगवान सर्वदा शखचक्रधारी हैं ।
197. "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः" का अर्थविवरण ।
200. भगवान जल के सदृश हैं ।
208. साम्यभोगप्रदान का विवरण ।
208. भगवद्वतार का एक विशेष प्रयोजन बताना ।
210. भगवद्गुणों का कभी संकोच होता नहीं ; पापी को दंड देना भी दया का ही काम है ।
211. भगवान भक्तों को समस्तविध भोग देते हैं ।

213. नीलादेरी और नखिनेणिराही, "युगे परम-
नारीणाम" का अर्थ-विरण ।	238. अस्थाने रक्षा करना ।
215. पूतना का उद्धार ।	240. "एण्णिद्धम् वरुम्" (गिनती करने पर भागान
पधारंगे ।)
219. भद्र स्वामीजी का एक विलक्षण एतिह्य ।	244. अ-यानोदारभावन का वर्णन ।
221. श्रीतुलसीमाला का अत्यद्भुत वर्णन ।	246. आळ्वार का दु ए क्या हे ।
224. श्रीशठकोपसूरी अर्त्ताद्रिय अर्थो व द्रष्टा, ऋषि है ।	249. भगवान को भूळना अशक्य है ।
226. भगवान का कटाक्ष पावन है ।	251. स्मरण, विसरण इत्यादि भगवदधीन हैं ।
228. आळ्वार भगवत्पादावृत्ति का लिटक धरते हैं ।	255. भगवान रत्न के सदृश हैं ।
234. निर्हेतुक भगवत्कृपा का वर्णन ।	259. प्रथमशत कार्यों का संक्षिप्त वर्णन ।

विशेषार्थव्यची समाप्त ॥

श्रीपराङ्मुखपरकालयतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नम

श्रीमत्पराङ्मुखमुनीन्द्रानुगृहीते

॥ सहस्रगीति दिव्यप्रबन्धे द्वितीयशतके-प्रथमं दशकम्-वायुन्तिरैयुहल्लुम् ॥

अवतारिका—भरतीदानीं द्वितीयशतकोपक्रम । अधस्तात्प्रथमशतके प्रतिदशकमेकैको गुणो भावतो यथा ह्यनुभूतस्तथैवास्मिन्नपि शतके—इति न तावद्विशिष्य वक्तव्यमेतत् । भगवत् स्वभक्तानामुन्मादजनकत्वमिति कश्चिदस्ति गुणविशेष, स एवात्र मुनिरणे प्रकाशयते विरक्षणत्वात्तुभनविशेषमुच्यते । प्रथमशतके चतुर्थं दशकं यथा नैज पुस्तक विहाय स्त्रीभाववावाह्य कथितम्, तथैवैतदपि दशकं स्त्रीभावावाहनेनैव कथ्यते । स्त्रीभावावाहनमधिवृत्त्य तत्रावनारिकाया विस्तरेण विलिखित पुनरनुसन्धेयमिह । स्त्रीभावनाया च दुहितृवाचा मातृवाचा सखीवाचा च कथनमिति प्रणालीत्रितयमस्ति खलु, दुहितृवाचैव कथ्यते दशकमिदमपि । अशानाश्रयदनादिलोलुपतया द्यूतस्तेयमृषोकिविप्रलम्भादितत्परन्त्या च कालं क्षिपन्तस्ससारिणो भुवि सर्वानपि जनान् स्वात्मसधर्मण एव मन्यन्ते—इति सर्वानुभवसाक्षिकमेतत् । चोरास्तावदितरानपि चोरान्मन्यन्ते । मृषावादिनो विप्रलम्भका इत्यादयोऽपि च तथा । एतद्विप्रतीया महितगुणगणनिधयो महान्तस्तु अन्येष्वपि जनेषु स्वसाधर्म्येव प्रतिगन्ते । नैसर्गिकोऽय महागुण एतेषाम् । असावेव शठकोपमुनीन्द्र स्वकीये तृतीये दिव्यप्रबन्धे पेरियतिरुवन्दादिनाम्नि उपा-त्नगाथायामेव भूमिंते “मेवश्यामस्य चक्रपाणे निगीर्णसर्वमुवनस्य शेषशायिनो भगवत् कल्याणगुणसान्द्रान् प्रबन्धाननुसन्धाय दुरितानि नापोहति चेत् मा नामापोहन्तु, कालकथमिव क्षेप्यन्ति हन्तः” इति । अयं भाग—भगवद्गुणानुसन्धान तत्तज्जनपापनिर्हणक्षममिति वदन्ति महान्त । पापनिर्हणात्मक फलं न वयमभिलषाम इति काम कथयतु केचन । पापमपनुचता मा वा, पापमिति किमपि वस्तु नास्त्येवेति च काममस्तु वस्तुस्थिति । कालस्तु क्षेप्तव्य स्वत्ववश्यम्, गुणानुभवाद्येन कर्मणा हन्तः । ऋषमिव काल क्षेप्त्य-त्यमी—इति । ससारिण स्त्वावत् भगवन्तमपि न जानन्ति, तद्गुणास्तु सुतरां न जानन्ति, मुनिवरोऽसौ भगवद्गुणानुभवाद्येन स्वयं काल क्षेप्तुमक्षमस्सन् इतरान् सर्वानपि तादृशान् मन्यमानो ह्येवमभिदधे । स्वस्येव परेषामपि भगवद्गुणानुभवेननिष्णाततामवधारयतीति फलितम् । इयमेवावधारणा एतदशकाकामना परिणमतीति प्रतिपत्तव्यम् ।

मुनिवर इदानीं भगवतो विलेपेण भृश विपीदति, एव नाम विपीदन्नसौ लोके येये कारणमेदैरवसीदन्ति तेषामप्रसादोऽपि स्वस्येव भगवद्विलेपमूलक एवेत्यवधारयन् ‘हन्तः । युष्माकमपि भगवद्विलेपमूलको ह्येव विपादः ।’ इति कथयन् स्वयमभिवृद्धविषादो बोधवीति ।

वञ्जकानां वपुषि शैत्य स्वाभाविकम्, कुररीणां विलपनम्, सागरस्य सन्ततमुद्घोषोत्थलणम्, वायोस्ततसंचरणशीलत्वम्, जलस्य जलसेरुकार्णत्वम्, चन्द्रमस क्षयिष्णुत्वम्, दीपशिखाया ज्वलनशीलत्वम्,

इत्यादिकं च तथा; सत्यप्येवम् सर्वमिदं भगवद्विरहव्यसनसंज्ञातमिति मन्यमानो मुनिवरः स्वकीयमतिशयितं निर्वेदमाविष्करोति दशकेनानेन । एवमुन्मादस्य भगवानेव हि जनकः । अत एव भक्तानामुन्मादजनकत्वरूपो भगवद्गुणोऽत्रानुभूतो भवति ॥ श्रीभागवते दशमस्कन्धे नवतितमेऽध्याये पञ्चदशाच्छ्लोकारप्रभृति चतुर्षु श्लोकेषु कृष्णविरहेण विपीदन्तीनां ललनानामेतादृशो भावबन्धः प्रेक्ष्यते । तथा च तत्रत्याः श्लोकाः कतिपयेऽभी—
 “कुररि ! विलपसि त्वं वीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्यामीश्वरो प्रसन्नोद्यतः । वयमिव सखि ! कश्चिद्वाङ्-
 निर्विण्णचेता नलिननयनहासोदारलीलेक्षणैः ॥...त्वं यक्ष्मणा बलवता निगृहीत इन्द्रो ! क्षीणस्तमो न निजदीपि-
 तिमिः क्षिणोपि । कबिन्मुकुन्दगदितानि यया वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपश्रवसे नः ॥” *

(हिंदी) दूसरे शतक के पहले दशक की अवतारिका—सहस्रगीति का पहला शतक समाप्त हुआ, और अब दूसरे शतक का प्रारंभ हो रहा है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले शतक की भांति इस शतक में भी आळ्वार (श्री शठकोपसूरी) एकैक दशक से भगवान के एकैक गुण का अनुभव करेंगे । प्रकृत पहले दशक में भक्तजनोन्मादकत्व (अपने भक्तों को विरहावस्था में पागल-सा बना देना) रूप गुण का वर्णन खानुभवपूर्वक किया जा रहा है । पिछले शतक के चौथे दशक की भांति यह भी दशक स्त्रीभावना से गाया जा रहा है । स्त्रीभावना के रहस्य और तत्व उसी प्रकरण में बताये गये, उन्हें बाँच ले । उस दशक की तरह यह भी पुत्री का ही वचन है । संसारियों का यह स्वभाव है कि वे स्वयं अन्वेषादि कामाने की ही चिंता करते हुए, तदर्थ दूत चौर्य असत्यवचन इत्यादि में ही निरत होकर इन्हीं कामों में सारा समय व्यतीते हैं; और दूसरों को भी अपने सदृश मानते हैं । अर्थात् चोर दूसरों को भी चोर ही मानता; मिथ्याभाषी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं कर सकता; स्वयं कपट करनेवाला दूसरों को प्रामाणिक नहीं मानता; इत्यादि । इसी न्याय से सद्गुणमंत्रण मराना दूसरों को भी अपनी भांति गुणवान ही मान लेते हैं । यह इनका स्वाभाविक गुण है । इसके दृष्टान्ततया, इन्हीं आळ्वारने “पेरिय तिरुन्दारि” नामके अपने तीसरे प्रबंध की उगल्ल्य गाथा में गाया कि, “ये संसारी जन मेघश्याम, चक्रवाणी, समस्त लोकों को निगडनेवाले और शेषशायी भगवान के कल्याणगुणों से भरे हुए ग्रंथों का अप्ययन कर, उसमें अपने पाप छुड़ाने का यदि प्रयत्न न करेंगे, तो चिंता नहीं;

हाथ में आब्बार भगवान के विरह से उद्वृत दृग् पा रहे हैं, इससे सत्तार में नाना कारणों से दुःखी दीवनेपाल दूसरों को देव कर, आप मानने लगते हैं कि इनका दृग् भी भगवद्विरह का प्रतीक हुआ है, और उनसे पूछते हैं कि, “क्या तुम भी भगवान के विरह में दृग् पा रहे हो ?” इससे आब्बार का दुःख और भी बढ़ता है ।

प्रकृषी का सफेद रहना, कुररी का प्रलाप करना, सागर का सदा गरजना, हवाका सदा चलता रहना, मेघका उरसना, चंद्र का क्षय पाना, दीप का जलना इत्यादि सभी उनकी स्वाभाविक क्रियाएँ हैं । परंतु अब आब्बार विरहदृग् से इतने व्यामुग्ध हुए हैं कि वे इन क्रियाओं को भगवद्विरह का कार्य मान रहे हैं । यह तो एक प्रकार का उन्माद—(चित्तका विकार) ही है और इसका जनक भी भगवान ही है । अतः भगवान का उन्मादजनकत्वम् महारुण ही इन उक्तियों में उपवर्णित होता है ।

श्रीभागवत के दशम स्कंध के नव्वे अध्याय में एक “कुररीगीत” है, जिसमें भगवान के विरह में पड़ी हुई लज्जाओं का ऐसा प्रलाप उपवर्णित है—ह कुररी ! तव भगवान भी शयन करते हैं, ऐसी रात्रि में तुम क्यों निद्रा छोड़ प्रलाप करती हो ? क्या हमारी भाति तुम भी भगवान के मोहक मदहास व कमल सदृश नेत्रों के कटाक्षपात से दुःखी हुई हो ? हे चंद्र ! प्रलभ क्षमरोग से पीडित तुम पतल होकर अन्नकार नहीं मिटा मरने, हमारी भाति क्या तुम भी भगवान का कहा हुआ रहस्य भूलकर, उस दुःख से सन्धवाक् बन गयी ? इत्यादि ॥

*

(गाथा) गायुम् तिर्युद्वलम् कानल मडनाराय ! * आयुममरुलहुम् तुञ्जिलम् नी तुञ्जायाल *
नोयुम् पयलैमैयुम् मीदूर एम्मेपोल * नीयुम् तिरुमालाल नेञ्जम् कोदपड्डायै ॥ १ ॥

कल्लोल माला सकुलायामपि सागरतटभुवि अचलस्थितियुक्ते है बलाके । मदीय मातृवर्गे अथ जमरवर्गे च निद्राण सत्यपि हन्त । त्व नैव निद्रासि भो । व्याधिना वैवर्ष्येन चाभिभूताऽह यथा भगवता श्रिय पत्वाऽपहतहृदयाऽभूवम्, तथा त्वमपि तेन किन्तु विद्धहृदयर वभूविथ ? ॥

विच्छिद्यनिताना दृखप्रकाशन सागरतीरे सभवतीति द्राविडशास्त्रमर्यादा प्रथते, तदनुसारेण सप्रति पराङ्गुशानायिका जलप्राप्तमशिवसतीति ब्राह्मणम् । जलप्राप्तः प्रकाना जलाकाना वा स्वबुभुक्षितमीनप्रहण प्रत्याशया प्रलभकञ्जोल्मालासक्षोमे सत्यपि निष्प दस्तिमितस्थिति स्वाभाविकी । तिरश्चाम् अशनगवेपगतपरतान्-उत्सन्न निद्रायामपि वैमुह्य च नैसर्गिकम् । तमिमा स्थितिनवेषमाणाय पराङ्गुशानायिका, सैवा तिरश्चा स्वाभाविकीत्यप्रतिपद्यमाना सत्यव भगवत्प्रहृतचित्तत्वनिश्चयनेतदिति मयमाना, अपि बलाके । श्रिय पतिर्भगवान् ममेव तत्रापि किमेतादृशी दुर्दशामजीवनविति पृच्छति । भगवताऽपहतचित्तानामेव एवविधा स्थितिस्संभवितुमर्हति नान्यथापि सत्सन्निकोऽप्यमप्यवसाय । वस्तुतो नाम जलाका सजोष्यते, नापि तत्परिस्थितिरुपवर्ष्यते । स्वाहार-लिप्सया सागरवेलासु यथा काठ निपति वका तथा खोदिसमहाघर्षसदर्थेसपिपादायिपया श्रुतिसागरे द्राविड-वेदसागरे च काल क्षिपन्त परमैकान्तिनोऽत्र विवक्षिता । उद्वेखानामुर्ममालानामुपनिपातेऽपि ते यथा मात्र-

याऽपि न चलन्ति नाप्युद्विजन्ते, तथा * गिरयो वर्षधारामि हिन्यमाना न विव्यधुः । अभिभूयमाना व्यसनेर्यथा-
ऽधोक्षजचेतसः ॥ * इति श्रीभागवतोक्तरीत्या सासारिक तापत्रयव्यसनवीचिपरम्परासु संपतन्तीष्वपि व्यपालेश-
मप्यनश्नुवन्तस्त एव परमैकान्तिनो द्विदि निदिताः । ते हि लीलाविभूत्यामस्यामपि नित्यमुक्तसाधर्म्येण निर्निमेषा
विलसन्तीति तेषामेव स्वभावः कथ्यते नैव निद्रासि भो इति । “संयोगा विप्रयोगान्ता” इत्युक्तरीत्या
प्रायो विच्छेदप्रव्यसनायैव कल्पमानो भगवदनुरागो भक्तप्रवरैः व्याधिदेनैव ह्यमिन्वीयते । तत्प्रयुक्त वैवर्ष्यं च
विलक्षणं स्पृहणीयं च । तदिदं भक्तजनानां निस्तुलभगवत्प्रसादलभ्यम् । परमैवाश्रितानामिव स्वस्यापि भगवता
प्रसादोऽयमुपलभ्यत इति हार्दोऽभिसन्धिखरवगन्तव्य इह ॥

—* पहली गाथा—वायुम् विरैयुहल्लम् कानल्ल मडनाराय् *—

(हिं.) लहरों से समावृत सागर के तट पर निश्चल खड़ी रहनेवाली हे वगुले की स्त्री !
चूँकि हमारी माताजी और समस्त देवों के सो जाने पर भी तुम निद्रा नहीं लेती; अतः
क्या तुम भी मानसिक व्यथा और शारीरिक विवर्णता प्राप्त कर, हमारी भांति त्रियः पति
भगवान से अपहृतचिता बन गयी ?

द्राविडशास्त्रकार कहते हैं कि त्रिरहिणी स्त्रियाँ सागर के तट पर जाकर अपने विरहदुःख का
प्रकाशन करती हैं; इस न्यायके अनुसार हाल में श्रीपराकुशनायिका भी सागर के पास गयी । उधर
अनेक वगुले खड़े थे । वगुलो का यह स्वभाव है कि वे मछली पकड़ने के उद्देश्य से सागर, तालाव
इत्यादि जलाशयों के पास निश्चल खड़े होते हैं, और उनकी लहरों से पीटे जाने पर भी हिलते नहीं; और
आहार की चिंता में मग्न उन्हें नींद भी नहीं आती । इसे 'वक्थ्यान' कहने की रूढि हुई है । वगुलो की
इस स्थिति को, विरहव्यथा के कारण, स्वाभाविक समझने में अशक्त पराकुशनायिका, यों मानती हुई कि
अपनी भांति भगवान से अपहृतचित्त होनेके कारण ही वे वगुले दुःखी व विवर्ण होकर ध्यान कर रहे हैं,
उनसे पूछती है कि, “हे वक् पक्षी ! क्या भगवान ने मेरी भांति तुम्हें भी यह दुःखवस्था दी ?” आब्बार
का यह स्वानुभव-जनित अभिप्राय है कि भगवान से अपहृतचित्तवार्त्तों की ही यह हालत होगी, न दूसरों
की । वस्तुतस्तु यहाँ पर वक् पक्षी की बात नहीं की जा रही है, अपि तु परमैकांती भगवद्भक्तों की अवस्था
का ही वर्णन किया जा रहा है, जो अनेक प्रकारों से वक् के सदृश होते हैं । तथाहि—उक्त रीति से
वक् जलाशय के पास मछली ढूँढते हुए खड़े रहते हैं, भक्तजन तो संस्कृत द्राविड वेदसागरों में अपने
अपेक्षित विशेषार्थ ढूँढते हुए सदा उन्हींके पास रहते हैं । समुद्र की लहरों के प्रहार से वक् संकुचते नहीं;
भगवद्भक्तजन भी सासारिक सुखदुःखों की लहरों से डरते नहीं, कापते नहीं । आहार की खोज में मग्न-
मानस वक् नींद लेते नहीं, भक्तजन, सासार में रहते हुए भी परमपदनिवासी नित्यमुक्तों की भांति
अविच्छिन्न भगवद्-ध्यान में मग्न होने के कारण सदा जागृत ही रहते हैं । प्रकृतगाथास्य [तुम
निद्रा नहीं करती] शब्द से यही अर्थ उपाया जाता है । भक्तजन, विच्छेद दुःख देनेवाले भगवद्विषयक
प्रेमको व्याधि करते हैं, क्योंकि इससे उनका शरीर विवर्ण हो जाने है । अत एव यह विशेषण
दशा भक्तों को अपेक्षणीय भी होती है । भगवान के विशेष अनुग्रह के फलतया ही किसीकी यह

दशा हो सकती है। अर्थात् सीमातीत भगवत्प्रेम के परिणामस्वरूप यह दशा भगवान की अत्यधिक कृपा के बिना उपन्न नहीं हो सकती। तथा च प्रकृत गाथा से आब्यार यों कह रहे हैं कि भगवान परम-कृपा से मेरे प्रेमको यहाँ तक बढ़ा दिया कि उनके विरह में मैं परमभक्तों की तरह निराश्रित और विवर्ण बन गया हूँ ॥ (१)

(गाथा.) कोटपट्ट चिन्दैयैयाय कूर्वाय अन्निले ! * शेटपट्टयामङ्गळ शेरदिरङ्गुदियाळ *

आट्टपट्टचेम्पेपोळ नीयुमरवणयान् * ताट्टपट्ट तण्डुळाय दामम् कामुत्ताये ॥ २ ॥

अयि अरुन्तुदगद्गदस्वरयुक्ते कुररि ! शुष्कहृदया सती त्व सुचिरमपि निद्राम-
नवाप्य विपीदसि हन्त ! किं नु त्वमपि भगवद्दास्यवचिविवशा अहमिव भोगिभोग-
शयनीयशायिनो भगवतो दिव्यपादारविन्दसवन्धधन्याया तुलसीस्रजि कामना विभयि ? ॥

सागरतीरस्थ तालद्रुमविशेषात् कठोरतरः कुररीनिन्दः शुश्रुवे; स च स्वकीयरोदनध्वनि-
निर्विशेष एवासीत्; स्वकीयरोदनस्य यन्निमित्तं स्वेनावगतम् तदेव तस्यापि भवितुमर्हतीति कलयन्ती पराङ्कुश-
नायिका कुररीं ता सन्नोद्य किमहो ! तवापि ममेव काङ्क्षितभगवत्प्रमादालाभमूलकमेतद्विलपनमिति पृच्छति ।
कुररीपक्षिणः स्वरूपस्वभावादिकम् अभस्तात् प्रथमशतक चतुर्थदशकीय चतुर्थगाथाविवृतौ विलिखितमवलोक-
नीयम् । सहचरविश्लेषप्रसक्तिमात्र मन्यसहमाना क्रन्दन्ती कुररी भगवद्विश्लेषगन्धमप्यसहमानानाम् अनिशमाक्रन्द-
ताम् आर्तध्वनिभृता परमभक्तानामनु रूप निदर्शनम् । भगवत्पादारविन्दसङ्गितुलसीस्रजि कामनाकथनमुपलक्षण
तदीयप्रसादसर्वस्वलिप्सायाः । तन्मञ्जुपत्राञ्जलिपि तुलसीमाल्यलिप्सापदेनाग्निदिशन्ति दिव्यसूर्य सत्रतत्र ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—कोटपट्ट चिन्दैयैयाय कूर्वायवन्निले *—

(हिं.) हे कठोरगद्गद म्यवाली कुररि ! चूँकि शुष्कहृदया होकर निद्रा लिये बिना
बहुत समय से दुःख पा रही हो; क्या भगवान के दास बनने के इच्छुक हमारी भांति
तुम भी शेषशायी भगवान के दिव्यपादारविन्दों में समर्पित सुशीतल तुलसी प्राप्त करना
चाह रही हो ?

पूर्वगाथोक सागर के तट पर एक ताल का पेड़ था, जिस पर बैठ कर एक कुररी पक्षी प्रलाप
करती थी। यह सुन कर पराङ्कुशनायिका को लगा कि यह भी मेरी भांति विश्लेषदूख से रो रही है, इसका
कारण भी मेरे जैसा होगा। अतः वह उससे पूछती है कि, “क्या तुम भी मेरी भांति भगवान के तुलसी-
प्रसाद पाना चाहती हुई उसके अलाप से दुःखी होकर रो रही हो।” कुररी पक्षी के स्वरूपस्वभावों का
वर्णन पहले शतक, चौथे दशक, चौथी गाथा की टीका में किया जा चुका है; वहाँ देख लें। अपने
प्रिय के विश्लेष के प्रसंग मात्र का भी सहन न करती हुई प्रलाप करनेवाली कुररी, क्षण मात्र के लिए भी
भगवद्विश्लेष का सहन करने में अशक्त, और विश्लेष होने पर सदा रो रो उठनेवाले परमभक्तों का सुंदर
उपमान है। अर्थात् कुररी शब्द से ऐसे भक्ताप्रेसर ही सूचित किये जा रहे हैं। प्रसादी तुलसीमाळा चाहने
का तात्पर्य तो भगवान का परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करना ही है। दिव्यप्रार्थों में तत्रतत्र
भगवत्संश्लेष ही तुलसीमातृशब्द से कहा जाता है। अतः यहाँ भी यही अर्थ लगाया है ॥ (२)

(गाथा.) अमृतं रम्योद्गृहं पृष्ठे विगणहृत् * नीं वृचक्षुः तुविदायुं नेच्छुरदि एतुदियात् *
तीमृत्त चेन्निरुद्धं ऊर्द्धिनात्त तावन्नयन्द् * यामृत्तदुत्तायो वाञ्छि कर्तृरुद्धले ॥ ३ ॥

अयि नो घृष्यन्सागर ! सृष्ट्वाविषयभूतवस्त्वलाभयुक्ता नक्तदिवभनारतभविष्यान्तस्सन्
द्रवीभूतहृदयः क्रन्दसि हन्त ! त्वम् । लङ्कापुरीभग्निचात्तवतो भगवतो दाशरथ्येः
पादारविन्दप्रवणाया मम दजा किं त्वयाऽप्यविगता ? दुःखादस्माद्धिमुक्ता भूत्वा
विजयस्व ॥

मननमुत्तमन्माण रडोऽभावायकुड्य भागरस्य विभ्रान्तिरेभानिपुरत्वन् अन्वरतप्रसन्नरपव पूरव
च नागनुत्तम अयि तु नमस्किंरुप । नन्दसि स्वस्ये भगवद्विष्टेयजदु. अनिरन्धनमिति मन्पनाना पराकुडा-
नारिका तमेन जर्जामतुयुक्के—ननु मोस्तागर ! अहनि त्वमपि दशरथात्मजपादारविन्दानुपह्वरेप्साया मोवना-
मस्य किं निउत्पसीनि । भगवान् रामानगरे सीताया हृते जडो सेतु नया लङ्का च बहिताकुल प्राणवज्जुभा
तामुपउम्य प्रमुमुदे । स तामद्रुना मपि मया निस्पृहस्मन् मामुपेक्षमाण तततमधुर्गुत्तुजी मानाक्रन्दयति ;
किमयो स भयन्तमयेनमुपेक्ष दुः पापयाति प्रभमिणं स्वकीय. क्लेश आविष्टतो भवति ॥ (३)

—* तीसरी गाथा—कामुत्तं कपरयोद्ग *—

(हिंदी.) हे गरजनमाले सागर ! अपने अपेक्षित वस्तु के अलाभ से दुःखी होकर, चूंकि
रातदिन, लगातार, द्रवीभूत हृदय से रो रहे हो, क्या तुमने भी लंकापुरी जला देनेमाले
श्रीरामचंद्र भगवान के पादारविंदों से प्रेम करनेमाली मेरी दशा प्राप्त की ? इस दुःख से
चिपूक्त होकर तुम सुखी बनो ॥

मर्यादा अविच्छिन्न रूपसे गरजना और लहर उठाना, यह सागर का स्वभाव है; परंतु पराकुडा-
नापिका की मायता है कि यह सागर भी भगवान से विरहित होने के दुःख से ही आँसू बहाता हुआ
प्रलाप कर रहा है । अतः वह उससे पूछती है कि 'क्या मेरी भाँति तुम भी भगवान से मिठने की अपनी
आत्मा के बिरुद्ध होने के कारण दुःखी होकर प्रलाप कर रहे हो ?' भगवान श्रीरामानवार में सीतादेवी
के लिए सागर पर पुल बांध कर, लका जला कर, अपनी प्राणवज्जुभा उनको प्राप्त कर प्रसन्न हुए । ऐसे
प्रेमी भगवान अथ प्रेमशून्य बन कर, मेरी उपेक्षा करते हुए, मुझको आँसू बहाते रुना रहे हैं । इसी प्रकार
'क्या मे तुम्हारी भी उपेक्षा करते हुए तुम्हें दुःखी बना रहे हैं ? इस प्रश्नका परम तात्पर्य तो आब्जार के
अपने सीमातीत विरहसंताप का प्रकाशन ही है ॥ (३)

(गाथा.) कडलुम् मलैयुम् विष्टुम् तुलायु एम्पोल् * शुडहोळिराप्यहल् तुजायाल् तण्पाडायु *
अडल्लोल् पडैयाळि यम्मानेकाप्रात्री * उडल्लुम् नोयुत्तायो ऊळितोरुळिये ॥ ४ ॥

अयि क्षिशिरैष्यन ! दिवा निशि च जलनिधि क्षितिधर गगन चाभिव्याम्य अहमिव
न निद्रासि हन्त ! ततश्च मन्ये सुतेक्षणहेतिराजाञ्चितपाणे भंगवतो विदूक्षया त्वम्
अनादे. कालात्प्रभृति एवमवसन्नगाशोऽसि ॥

* मातरिश्वा सदागतिरिति प्रसिद्धो वायुः क्षणमात्रविश्रान्तिमप्यन्तरेण सततं पवने; तस्येयं प्रकृतिः । विशिष्य च श्रुतिरात्रासीत् * भीषाऽस्माद्वातः पवते * इति । क्षणमात्रविरामे सत्यपि भगवता दण्डितस्यामिति भिया च स सन्ततं संवरति । क्वल संवरति ? समुद्रेषु शैलेषु कृत्स्नेऽपि च विहायसि । तदेतत्स्य स्वस्वरण स्वस्येव चरुपाणिभगवद्विद्वक्ष्येत्यप्यवस्यन्ती पराङ्कुशनायिका गायामिमा गायति । क्षीराब्धिनाथस्य, वनगिरि-वेङ्कटाद्रिप्रभृतिगिरिवराधिनाथस्य परमध्योमनिलयस्य च भगवत्स्मिन्सेविण्या यथाऽहमनिशं परिभ्रमामि, तथा त्वमपि तेनैव हेतुना परिभ्रमसि किमहो ! इति वायुं प्रति प्रश्नव्याजेन - * सोऽन्वेष्टव्य इति श्रुत्युक्तीत्या सदा भगवदन्वेषणतत्परव्य संसारविषय महर्षिष्वपि दुभ्रक्षे स्वस्मिन्नेव उन्धावकाशमिति द्योतयति मुनिवरः । एतादृशी परिस्थितिरमहर्षीणां पुत्रवियोगविपदशायामिल्माचापिद्वयम् । सुतीक्ष्णहेतिरात्राधितपागेरिति भगवतो विशेषणं यदिह विन्यस्तम् तत् * काशीविःशेषैश्चक्षुषणपधरणिजवंधंससूर्याधिधानप्राहद्वेधात्वमालेत्रटनमुवक्रयासंदोहानु-सधाननिवन्धन मन्तव्यम् ॥ (४)

—* चौथी गाथा—कडलुम् मलयुम् विशुम्बुम् *

(हिंदी.) हे सुशीतल पवन ! चूंकि रातदिन सागर, पर्वत व आकाश में व्याप्त होकर मेरी भांति निद्रा नहीं लेते ही, क्या तुम भी तीक्ष्ण चक्रायुधधारी भगवान के दर्शन करने के लिए अनादिकाल से यह परिश्रम उठा रहे हो ?

सदागति कहलानेवाले पवन का यह स्वभाव है कि वह सदा चलता ही रहता है । वेदपुराण ने भी कहा कि “भीषाऽस्माद्वातः पवते” (भगवान से डरता हुआ पवन सदा चलता है) । एतदनुसार, यों डरता हुआ कि क्षण भर का विश्राम लेने पर भी भगवान मुझे दंड देगे, वह सर्वदा चलता ही रहता है । किधर चलता है ? सागरो, पर्वतो और सारे आकाश मे । अब पराकुशनायिका यो मानती हुई कि अपनी भांति वह वायु भी भगवान को ढूढता हुआ ही उक्त स्थलो में चल रहा है, उससे यों पूछती है कि “जैसे मैं क्षीरसागरशायी, वनादि वेङ्कटाद्रि इत्यादि पर्वतनिवासी, तथा परमपदनिवासी भगवान को ढूढती हुई सर्वत्र घूम रही हूँ, इसी प्रकार क्या तुम भी सर्वत्र चल रहे हो !” इति आज्ञा करती है कि “सोऽन्वेष्टव्य” (भगवान को ढूढना चाहिए) । ससारी जन तो इस आज्ञा की परवाह न करते हुए अन्नखादि के ढूढने में ही अपना सारा समय काटते हैं । ज्ञानी महर्षि तो कभी कभी भगवान को ढूढने की चेष्टा करते हैं तो सही ; परंतु शठकोपसूरी की भांति उसीमें अपना सारा समय नहीं लगाते । हमारे आचार्य बताते हैं कि सदा भगवदन्वेषण करने की तथा उनके अलग में दुःखी होने की आळ्वारो की यह परमविलक्षण दशा महर्षियों को पुत्रवियोगादि अवसर पर ही होती है । भगवान को [तीक्ष्णचक्रायुधधारी] ढूढने से प्रतीत होता है कि आळ्वार चक्रायुध की, काशीदहन, शिशुपाल-नरहाराजों का खड्ग, सूर्य को दारुना, मकर-खड्ग, मालि संहार इत्यादि दिव्यलीलाओ या अनुसंगान कर रहे हैं ॥ (४)

(गाथा.) उळितोरुळि उलहुक्कु नीर्कोण्डु * तोळियरुम् यामुम्पोळ नीरारु नेहिय्किकन्न * वाळिय वानमे नीडुम् मयुडूरु * पाळियैचैच पडुन्ऱुण्ण पाशचाल नैनाये ॥ ५ ॥

अशेषस्य जगत उपचिकीर्षयां सलिलमादाय सन्तत स्पन्दमानो भो पर्जन्य ! अहमिव मत्सखीजन इव च त्वमपि मधुसूदनस्य भगवतो विक्रमेऽभिनिविष्टहृदयो भूत्वा तस्मिन्निवेशितेनानुरागेण (अफलेग्रहिणा) किन्तु विलपपि ? दिष्ट्या सेय दुर्दशा ते व्यपैतु ॥

पर्जन्यो हि परमपुरुषेण लोकक्षेमाय सकल्पित कालभेदेन सर्वत्रापि सन्तत प्रवाहयति पय-
प्ररम् । श्रुतिराह * इत प्रदान देवा उपजीवन्ति, अमुत प्रदान मनुष्या * इति । इत प्रदीयत इति इत-
प्रदानम्, अमुत प्रदीयत इति अमुत प्रदानम् । देवानामशनमस्माद्धोकात्प्रयाति, मनुष्याणामशनममुष्माद्धोका-
दायातीत्युक्त भवति । अत्रत्यैर्ज्ञद्वारा समर्थमाणानि हवीषि स्वीकृत्य देवास्तृप्यन्ति । ततस्स्य-दमानया वृष्टया वय
जीवाम इति सत्यमूक्त भगवत्या श्रुत्या । इदमेव हृदि निगम्य “अशेषस्य जगत उपचिकीर्षया सलिलमादाय सन्तत
स्पन्दमानो भो पर्जन्य ! ” इति तत्सन्बोधनमकारि । मेघात्सलिलस्रुते कारण विद-त्यपि पराङ्गशानायिका सयो
विभ्रान्तहृदया सती सलिलस्रुतिं ताम् अश्रुप्र मन्थमाना तमेवाम त्रय पृच्छति—किमहो ! त्वमपि मधुसूदनस्य भग-
वतो विक्रान्तावनुरक्तसन् अफलेग्रहिमनोरथो विलपसि ? इति । अत्र निदर्शनमात्र—अहमिव मत्सखीजन इव चेति ।
* एक दुःख सुख च नौ * इत्युक्तीत्या समसुखदुःखत्वं हि मखीजनलक्षणम् । अतस्तुष्टुक्रम “अहमिव मत्स-
खीजन इव चेति । मधुरकविग्वात्र सखीजनत्वेन प्रोक्त इति श्येयम् । स एव हि क्षणमात्रमप्यविच्छिद्यन् रितोऽन्ते
वासी । श्रीभागवतश्लोकोऽयमत्रानुसन्धेय “मेघ श्रीमन् ! त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नून श्रीवत्साङ्ग
वयमिव भवान् प्यायति स्नेहवद् । अत्युत्कण्ठ शशबलहृदयोऽस्मद्विधो वाष्पधारा स्मृत्यास्मृत्वा विस्मजसि मुह,
दुःखदस्तप्यसङ्ग ॥” इति ॥

—* पांचवी गाथा—ऊळितोरुळि उल्लुक्कु * —

(हिंदी.) समस्त लोकों के उपकार के लिए बहुत पानी उठाकर बरसनेवाले हे मेघ !
हमारी और हमारी सखियों की भांति क्या तुम भी भगवान् मधुसूदन के पराक्रम में अभि-
निविष्ट होकर, (असफल बने हुए) उनके अनुराग के निमित्त रो रहे हो ? शीघ्र ही
तुम्हारी यह दुर्दशा मिट जायें ।

मेघ तो भगवान् की आज्ञा से प्रेरित होकर लोक-रक्षण के लिए उचित समयों पर तत्र तत्र बर-
सता रहता है । वेदपुरुष ने कहा —“इत प्रदान देवा उपजीवन्ति, अमुत प्रदान मनुष्या ॥” इसका यह ता-
त्पर्य है—देवों का आहार इधर से जाता है और मानवों का आहार उधर से आता है, अर्थात् इस मानव-
लोक में अनुष्ठित यज्ञों में समर्थमाण हविष्य से देवता तृप्त होते हैं और उनकी दृष्टा से होनेवाली वर्षा से
हमारा जीवन चलता है । इस अर्थकी सूचना करता है प्रकृतगाथास्य मेघका संबोधन—[समस्त लोकोंके
उपकार के लिए पानी उठाकर बरसनेवाले हे मेघ !] मेघ के बरसने का यह कारण जानती हुई
भी पराङ्गशानायिका हाल में विरहदुःख से भ्रान्तचित्ता होकर यह अर्थ भूलकर यों मानती हुई कि मेघ आसू
बहा रहा है, उससे पूछती है कि, “अरे मेघ ! क्या तुम भी मधुसूदन भगवान् के त्वक्म से अपहृतचित्त
होकर, उनमें अनुराग बढ़ा कर, उन भगवत् को प्राप्त न कर सकने के कारण प्रलाप कर रहे हो ?” इस-
का दृष्टात बतया गया [हमारी और हमारी सखियों की भांति] पराङ्गशानायिका के दुःखी होने पर

उनकी सखियों का भी दुःखी होना स्वाभाविक है; क्योंकि मित्रों का यह प्रसिद्ध लक्षण है कि “एक दुःखं सुखं च नः” (अर्थात् सुख हो या दुःख, मित्रों का एकसमान होता है।) अतः सखियों को भी अपने साथ मिला देना सर्वथा उचित है। यहां पर सखी शब्द श्रीमधुरकविसूरी का सूचक है; केवल वे ही नित्य आब्बार के साथ विराजमान थे। श्री भागवत के कुररीगीत का (१०-९०-२०) यह पद्य तथा प्रयुक्त गाया दोनों समानार्थक हैं—“मेघ श्रीमन्। त्वमसि दयितो” इत्यादि ॥ (५)

(गाथा.) नैवाय एम्मेपोल् नाण्मदिचे नीयिनाल् * मैवा निरुळ्हत्ताय् माळान्दु तेम्पुदियाल् *
 ऐवायरवणैमैल् आळिप्पेरुमानार् * मेय् वाचकम्केट्टु उन्मेय्नीर्म तोत्ताये ॥ ६ ॥
 सद्योजात हे निशाकर! शैथिल्यैकनिरूपणीया अहमिव त्वमपीदानीं मलिनार्त्मा
 सन् व्योम्नि तिमिरमपाकर्तुमक्षमस्सन् क्रमशः कृशतनुर्भवसि; अतश्च मन्ये पञ्चवक्त्रं
 शोपमधिशयानस्य चक्रपाणेर्भगवतस्सत्यां वाचमाकर्ण्य विप्रलब्धस्सन् स्वकीयात्तेजसः
 प्रच्युतोऽभूरहह! ॥

अथस्तनगायानिर्दिष्टस्य मेघस्य सकाशे कलामात्रं चन्द्रमसमवेश्य तस्यापि कारयं स्वस्येव भगवतो-
 ऽनृतवचनविश्वासजनितदुःखोपनतमिति मन्यमाना पराङ्मुखानायात्रा तमेवाहूय सखेदमावेदयति। भगवत्संकल्प-
 कल्पितयोः शुक्लकृष्णपक्षयोर्मध्ये शुक्लपक्षे क्रमशः उच्यमानकिरणत्वम् अथ कृष्णपक्षे क्रमशोऽपच्यमान-
 किरणत्वं च चन्द्रमसश्चिरन्तनम्। तथा कृष्णपक्षे तस्य मालिन्यं तमोनिवर्द्धणशक्तिवैधुर्यं च नागन्तुकम्। तदिदं
 मुनिवरो न वेदेति को नू नूयात्? न कोऽपि नूयात्। सत्यं सत्यमेव वेद। तर्हि कथमेवं व्याचष्ट इति निदर्श-
 नीयम्। सीतावियोगे भगवान् रामचन्द्रः सार्धसन्ध्यां यथायथमुपास्त; नमसि समुदित्वं चन्द्रमसमवबोध्य “सौमित्रे!
 ननु सेव्यतां तर्कतल चण्डांशुरुज्जम्भते” इति लक्ष्मण प्रति प्राह तिग्माश्रुयमुदेति हन्तेति। स च प्रकीर्ति
 “चण्डांशोर्निशि का कया रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति” इति। अथ तं पृच्छति रामः “कस्यैतद्विदितं कथं नु
 भवता?” इति। स च प्रतिब्रूते “यत्ने कुरङ्ग यतः” इति। अथाक्रन्दति रामः “कासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने!
 चन्द्रानने जानकि!” इति। प्रियजनवियोगे व्यामोहकार्यं मुञ्चवाचमिति हि फलितम्। “भगवतस्सत्यां
 वाचमाकर्ण्यं” त्येतद्विपरीतलक्षणयाऽभिधीयते। * अनृतं नोक्तयुवं मे न च वक्ष्ये कदाचन * इति केवलमुक्ति-
 मात्रम्; अनृतादन्यत्रास्ति तद्वचीति हृदयम्। * संप्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चनेति, * एतद्भूत ममेति च विप्रल-
 भ्योक्त्वात्रम्; अनुष्ठानं तु तद्विपरीतमिति खेदभ्रून्नाऽभिसन्धीयते। शोपमधिशयानस्य चक्रपाणेरेति च यदस्ति
 भगवतो विशेषणद्वयम्, तदपि साकूतम्; द्विरसनो हि शेषः; तेन नित्यसङ्गं कुर्वतस्तस्य च रसनाविपर्ययो
 भवतीति किञ्च चित्रम्? अथवा चक्रपाणिर्हि सः। भारतयुद्धे जयद्रथजिघांसया दिवसं निशां विधातुमुद्यतस्य
 तस्य छन्दानुवर्ती हि रामभक्षेतिराजः। एवं च सपरिकरस्य तस्य विपर्यासो नाश्चर्यावह इत्युक्तं भवति ॥ (६)

—* छठी गाथा—नैवायवेम्मेपोल् नाल् मदिचे *—

(हिंदी) हे अभी उगे हुए चंद्र! क्षीण होना ही जिनका स्वभाव बन गया, ऐसी हमारी भांति, तुम भी आज कल बहुत क्षीण होकर चूँकि काले आकाश का अंधेरा मिटाने में असमर्थ होते हुए, क्रमशः क्षय पा रहे हो; अतः शायद पांच कनवाले शोपनाग पर

शयन करने वाले चक्रपाणी भगवान की सत्यवाणी सुनकर मानों तुमने भी अपने शरीर की कांति खोयी ॥

पूर्वगाथोक्त मेघ के पास एक कलामात्र का (कृष्णपक्ष की चौदस का) चंद्र दीख पडा। पराकुश-नायिका को यों लगा कि अपनी (पराकुशनायिका की) भाति उसका भी, भगवान के अनृतवचन पर विश्वास रखकर उनसे वचित होने के कारण ही शरीर कृश हो गया। अतः वह अब उसी चंद्रमा को बुलाकर उससे अपनी समवेदना प्रकट करती है। यह तो चंद्रमा का सहज स्वभाव है कि भगवान के विलक्षण सकल्प का परवश होकर वह शुक्लपक्ष में दिने दिने क्रमशः बढ़ता और कृष्णपक्ष में दिने दिने घटता जाता है, जब वह अधिकार मिटा नहीं सकता। पराकुशनायिका यह अर्थ ठीक जानती ही है। तथापि हालमें अत्यंत विरह से ब्याकुल हो जानेके कारण, वह अपना विवेक खो कर विलक्षण भ्रमों में पड गयी है और प्रत्येक वस्तुको अपना भाति विरहदुःखाकांत मानती हुई उनसे समवेदना प्रकट करने लगी है। इस विषय का, कि विरहदुःख के परवश जन अपना विवेक खोकर, विचित्र भ्रमों में फँस जाते हैं, यह एक बडा सुंदर दृष्टांत है—“सौमित्रे! ननु सेष्यता तरुतल चण्डाशुरुज्जभते, चण्डाशोर्निशि का कथा रघुपते। चन्द्रोऽपमुन्मीळति। वत्सैतद्विदित कथं नु भवता’ धत्ते कुरङ्ग यत, कासि प्रेयसि! हा कुरङ्गनयने। चन्द्रानने। जानकि।” यह पद्य, सीतापहरण के बाद, एक रात, जब चंद्रमा चमकता रहा और अतिमनोहर, सुशीतल चादनी सर्वत्र फैलती रही, तब श्रीराम-लक्ष्मणों के बीच में प्रवृत्त सवाद है। पद्य का पहला पाद श्रीरामचंद्रजी का वचन है। इसका यह अर्थ है—लक्ष्मण! यह देखो, सूर्य कैसे प्रकाशमान चमकता है, इस कडी धूप में मुझसे नहीं रहा जा सकता; अतः चलो, किसी वृक्षकी छाया का आश्रय लेने।” यह सुनकर दूसरे पाद से लक्ष्मणजी ने प्रत्युत्तर दिया कि, “प्रभो! यह तो रात्री है, अब सूरज किधर से आवेगा? यह चमकनेवाला तो चंद्रमा है।” फिर तीसरे पाद के एक भाग से श्रीरामचंद्रजी ने प्रश्न किया, कि “भाई! यह तुमने कैसे जाना कि यह चंद्रमा है?” फिर लक्ष्मणजी का प्रत्युत्तर है कि “यह तो कुरंग (हरिन) धरता है न? इससे (मैंने जान लिया कि यह चंद्रमा है, न कि सूरज)।” इस बात से, अर्थात् चंद्रमा और हरिन के प्रस्ताव से, श्रीरामचंद्रजी को सीताजी का स्मरण हुआ और वे प्रलाप करने लगे कि, “हा प्रेयसि! चंद्रमुनि! हरिणक्षि! सीते! तुम किधर गयी हो?” इत्यादि। इस पद्य का यह तात्पर्यार्थ निरूढ कि असह्य विरहवेदना के परवश श्रीरामचंद्रजी को चादनी ही धूपकी तरह गरम लगी, जिसके फलतया उन्होंने चंद्रमाको सूरज मान लिया। हाल में आम्बार की भी यही दशा है। [भगवान की सत्यवाणी सुनकर] इत्यादि वाक्यमें सत्य शब्द का अर्थ है (विराट-लक्षणा से) मिथ्या। यह भाव है—श्रीरामकृष्णाद्यवनारों में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि, “मैं अपने भक्तों को किसी कारण नहीं छोड़ूंगा, यह मेरी बात सत्य है” इत्यादि, परंतु हाल में विरहसागरनिमग्न पराकुश-नायिका का यह सिद्धांत है कि भगवान के ये सभी वचन कपटपूर्ण, और अत एव अभिषसनीय हैं। क्योंकि यह कहनेवाले ने अपने भक्तों को सर्वदा विरह दुःख ही देते हैं नतु संश्लेष का सुख। भगवान के जो दो विशेषण दिये गये हैं, [शेपनाग पर शयन करनेवाले, चक्रपाणी] ये भी अर्थपूर्ण हैं। भगवान के परिजनों में ये दो मुएय हैं—शेपनाग और चक्रराज श्री सुदर्शन। परंतु (श्री पराकुशनायिका के वर्तमान अभिप्राय के

अनुसार) ये दोनों अविद्यमान हैं। तणाहि—यह तो प्रसिद्ध है कि सांप के दो जीभें होती हैं; अर्थात् शेष नाम दो जीभवाले हैं। लोक में असत्यवादी को दो जीभवाला कहने की रूढ़ि है। अतः पराकुशनायिका अपने इस अभिप्राय की सूचना कर रही है कि ऐसे दो जीभवाले का संग करनेवाले भगवान अवश्य ही स्वयं असत्यवादी बनेंगे। एवं भारतयुद्ध के एक दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध करना चाहा, तब श्रीगुरुदर्शन चक्र ने रूप को बाँक कर दिन को रात बना दिया। ऐसे चक्रारण के संयोग से भगवान ने भी अपने भक्तों के साथ कपट व्यवहार करना सीख लिया ॥

....

....

(६)

(गाथा.) तोचोम् मडनेञ्जम् एम्बेरुमान् नारणक्कु * एम्मात्तामै शोल्लि अल्लवोमै नीनडुवे *
वेतोर्वैयिल् कोडिदायेनैयुळि * मात्तामै निच्चियो वाळि कनैयिरुळे ॥ ७ ॥

अयि गाढान्धकार ! सर्वस्वामिना नारायणेनापहृतचित्ततया स्वकीयमवसादं प्रकाश्य
विलपन्त्या मम विषये हन्त ! त्वमपि शत्रुजनादप्यधिकतया मात्सर्यमाविष्करोपि भोः ।
विहाय स्थितिमोदृशीं वर्धस्व ॥

अधस्तनगायायां चन्द्रमसमुद्दिश्य कथने यत् प्रस्तुतं घ्वान्तम्, तज्जनितमवसादमाविष्करोति गाथैषा ।
विरहकाले कान्तस्य छायाचित्र विलिख्य विलोक्य मनस्समाधासलाभ इति कश्चन पन्था अस्ति विरहिजनस्य ;
तदवकाशमप्रदाय हिनस्ति निमिरमिति खेदेन कथ्यते । एतादृशेऽर्थे पूर्वोत्तरगाथाप्रक्रिया विपर्ययति ; * नैव
शाखं न च क्रम इति चकन्त्यायां दशायामेवंविधो विपर्ययस्तावदनिवार्यः । अथ पूर्वोत्तरसंदर्भसंगततामपि विवृतिं
दर्शयन्त्यात्रार्याः ; तमसो हि मालिन्यं स्वभावः इत्यजानती पराङ्कुशनायिका अभिमतविच्छेदज तदिति मन्यमाना
'हन्त भोस्तिमिर ! त्वदीयोऽवसादस्सुमहानिव ; अह तावत् कान्तविक्षेपत आकन्दामि ; एवमाकन्दितुमप्य-
शक्त्या त्वं जोषमवतिष्ठसे ; ईदृशीं दशां प्रदर्यं वाधसे च माम् ; वाधनादिरम्य विजयस इति ॥ (७)

—* सातवी गाथा—तोचोम्मडनेञ्जम् एम्बेरुमान् नारणक्कु *—

(हिंदी.) हे गाढ अंधकार ! सर्वस्वामी नारायण से अपहृतचित्ता होकर, अपने दुःख का
प्रकाशन करती हुई प्रलाप करनेवाली हमारे प्रति क्या तुम भी शत्रुओं से भी बढकर क्रूर
बनकर निरंतर मात्सर्य का ही कार्य करते हो ? यह दशा छोड़ कर तुम विजयी हो जाओ ॥

पिछली गाथा में चंद्रमा के साथ वार्तालाप करने में अंधकार का प्रस्ताव आया था ; इस गाथा में उसके जनित दुःख का वर्णन किया जाता है। विरहिजन अपने प्रियका चित्र लिख कर उसके दर्शन से थोड़ी चित्तशान्ति पाते हैं। परंतु हाल में यह अंधकार पराकुश नायिका को ऐसे भाग्य से भी वंचित कर रहा है, क्योंकि अंधकार में चित्र के दर्शन भी दुर्लभ बनते हैं। यह दुःख प्रकृत गाथा में उपवर्णित हुआ है। यद्यपि यह अर्थ आगे पीछे की गाथा—संदर्भ से मिलता नहीं ; अर्थात् इस दशक की प्रत्येक गाथा में आठवार दूसरे चेतनाचेतन पदार्थों को भी अपनी भांति विरहसंतप्त मानते हुए उनसे अपनी समवेदना प्रकट

करते हैं; प्रकृत गाथा में इसके अननुगुण अर्थका वर्णन करना अनुचित माझम पडेगा। परंतु समझना चाहिए कि विरहसंतप्त, और अत एव अपना विवेक खोकर उन्मत्त जैते बने हुए आळ्वार के श्रीमुख से, परस्पर असंबद्ध बातें भी निकलना असंभावित नहीं। हमारे आचार्य तो इसका संदर्भानुगुण यह दूसरा भी भाव बताते हैं कि—मलिन रहना अधकार का स्वभाव है। परंतु पराकुशनायिका यह तत्व भूलकर, यों मानती हुई, कि यह अधकार मेरी भाति, विच्छेपदुःख से ही मलिन हुआ है, उससे कहती है कि, “हे अधकार! तुम्हारा विच्छेपदुःख अत्यधिक माझम पडता है। मैं तो, अपने प्रियके विश्लेष से दुःखी होकर रो रही हूँ। परंतु तुम शायद रोने में भी अशक्त होकर मौन को वारण कर दुःख भोग रहे हो। और तुम अपनी यह दुर्दशा बताकर मुझे और दुःखी बना रहे हो; अतः शीघ्र ही तुम्हारा यह दुःख मिट जायँ और तुम मुझे दुःख देने से विरत होकर विजय पाओ ॥

(गाथा.) इरुळिन् तिणिवण्णम् मानीर्कीळिये! पोय * मरुळ्त्तिराप्पहल् तुळ्ळिळुम् नी तुञ्जायाळ *
उरुळुम् शकटमुदैच पेरुमानार् * अरुळिन् पेरुनशैयाळ् आळान्दु नोन्दाये ॥ ८ ॥

तिमिरसदुशघननीलवर्णं । महाजलयुक्तसमुद्रपरिवाहं भोः ! त्वमतितरां मालिन्य-
मवाप्य, अहोरात्रात्मके काले विरते सत्यपि न विरमसि ; अतश्च प्रत्येमि—असुरावेश-
संभ्रान्तशकटघातिनो भगवतः कृपागुणे त्वमप्यभिनविष्टस्सन् एवमवसीदसीति ॥

अधस्तनगाथाप्रस्तुतादन्धकारादुद्विग्ना पराकुशनायिका तत इतः परिभ्रम्य सागरपरिवाहे निपतिता तमुद्दिश्य कथयति । स तावत् सततप्रवहणशीलो निसर्गतः । तथाऽपि प्रवहणं तत् चित्तसंभ्रमनिबन्धनं मेने सेयम् । अहमिव त्वमपि शकटासुरघातुकस्य भगवतः कृपां प्रार्थ्य विप्रलब्धस्सन् एव नाम परिभ्रमसि किमहो ! इति पृच्छति ॥ * कदाचिच्छकटस्याधरशयानो मधुसूदनः । विक्षेप शकटत्योर्ध्वं स्तन्यार्थी प्ररुदोद च ॥ तस्य पादप्रहारेण शकटं परिवर्तितम् ॥ * इति पौराणिकवचसा शकटघातकथा वेदितव्या । कृष्णजिघासया कसचोदितेश्वसुरेषु भूयस्सु अन्यतमः शकटमाविवेशेति दिव्यसूरीणां सूक्तिभिरवगम्यते । नैतल्लोराणिक्तः प्राङ् ॥

—* आठवी गाथा—इरुळिन् तिणिवण्णम् मानीर्कीळिये *—

(हिंदी.) हे अधकार के सदृश काले जलप्रवाह ! तुम तो बहुत मलिन होकर अहोरात्रों के शांत होने पर भी शांत नहीं होते, अतः क्या तुम असुरावेश से चलनेवाले शकट पर लात मारनेवाले भगवान के कृपागुण में अभिनिवेश करने के हेतु यों दुःख पा रहे हो ?

पूर्वगाथा में प्रस्तुत अधकार से डर कर पराकुशनायिका इधर उधर चळती हुई सागर के प्रवाह में पड गयी । वह प्रवाह तो अपने स्वभावानुगुण सदा बहता था । उसे देखकर नायिका यों मानती हुई कि, चित्तसंभ्रम के कारण ही यह प्रवाह यों बह रहा है, उससे पूछती है कि, “क्या तुम भी शकटासुरभजक श्री कृष्ण भगवान की कृपा पाने की इच्छा करते हुए, उसकी निष्कृति होने से दुःखी होकर यों भटक रहे हो ?” श्रीकृष्णकिशोर की बाल्यलीलाओं में शकटासुरभजन-वृत्तान्त प्रसिद्ध है । दिव्यसूरियों

का कहना है कि शैशवावस्था में जब श्रीशृण्ण एक शकट के नीचे पाठने में सोये हुए थे, तब कसप्रेरित एक असुर उसमें घुसकर श्रीशृण्ण पर यह कर उन्हें मार डालने का विचार करता था। यह जानकर श्रीशृण्णने भूख से रोने की भावना से रोते हुए अपने पैर उठाकर उस गाड़ी पर लत मारा और उसे चूर चूर कर दिया। श्रीविष्णुपुराण व श्रीभागवत में ऋषियों ने उस गाड़ी में असुरावेश होने की बात नहीं कही; परन्तु आब्बारों के अभिप्राय से अवश्य ही उसमें असुर आविष्ट था। अन्यथा केवल गाड़ी तोड़ डालने की आवश्यकता ही कौन-सी थी? सुना जाता है कि किसी पुराण में कहा गया है, कि हिरण्यकेशु का पुत्र उत्कच, शापात्कृत होकर उस गाड़ी में आविष्ट था। आब्बारों के अभिप्राय में, यह कैसे भी हो, कसप्रेरित कोई असुर श्रीशृण्ण को मारने के उद्देश्य से गाड़ीमें घुस गया था। एक ही जगह दो तीन असुरों का रहना अशक्य अथवा असंभावित नहीं ॥ (८)

(गाथा.) नन्दाराकादल नोयू मेह्लावि युच्छल्लर्त्त * नन्दाविळक्कमे नीपु मळियत्तायू *
शेन्तामरै चडङ्गण शेङ्गनिनायेम्बेरुमान् * अन्दात्मत्तण्डुळा याशैयाल् वेवाये ॥ ९ ॥

अभङ्गुरप्रदीप भोः! अविश्रान्तवाधकप्रेमव्याधिना निरशेषविशोपितात्मा अहमिव
त्वमपि दयनीयदशामधिजग्मिवान् सन् पुण्डरीकाक्षस्य विम्बोपमाधरस्य च भगवतः
परमरमणीयतुलसीस्रजि प्रत्याशयां परितप्यस इव ॥

तत इतः परिश्रम्य अन्ततश्शयनीयमवजगाहे पराङ्कुशनायिका । अद्राक्षीच्च तत्र ज्वलन्त प्रदीपम् ।
तस्य चोष्मा सुतरामसह्य आसीत् । 'स्वरसनिपतितस्य गात्रमिव अत्यन्तमूष्मलमस्यापि वपुः; भगवद्विस्लेष-
जनितमप्रेतत्' इति मन्त्राना त प्रति प्राह । 'भगवत कृटाक्षनीक्षामुपलमेय; तस्य अधरमधुराम्भोजसुधा-
मास्त्रादयेयम्; तस्य तुलसीदामतीरभ चानुसङ्गीय' इति अहमित्त्वमपि अभिलष्य तदलभशुचा एवमूष्माण-
मासाद्य परितप्यस इव इत्याह । "प्रेमव्याधिना निरशेषविशोपितात्मा अहमिव" इति कथनेन, गीतायाम्
* अच्छेदोऽपमदाह्योऽपमक्लेवोऽशोष्य एव च * इत्युक्तमालम्बक्षणम् इतरेषु समन्वितात्, न तु मनीति
कथयतीव मुनिवरः ॥ (९)

—* नवमी गाथा—नन्दाराकादल नोयू *—

(हिंदी.) हे अपंडदीप! लगातार बाधा ही पहुंचानेवाले प्रेमनामक रोग से अपनी
आत्मा के भी मुराये जाने से, मेरी भांति अत्यंत शोचनीय दशा प्राप्त कर, क्या तुम भी
पुंडरीकाक्ष व विजोष्ठ भगवान की परमरमणीय तुलसीमाला पाने की इच्छा से यों परिताप
पा रहे हो?

इधर उधर धूमने के बाद, अतमें पराङ्कुशनायिका अपने अत पुर लौट गयी, जहा जलता हुआ
अखंड दीप दीख पडा। उसकी गरमी नायिका को असह्य प्रतीत हुई। तब उसने सोचा कि सन्वितात
स्वरवाले की भांति इस दीपका शरीर क्यों इतना गरम हो गया? हाँ! भगवान का विस्लेष होने के कारण

ही यह गरम हुआ है। अतः वह उसे संशोधित कर अपनी समवेदना प्रकट करती हुई कहती है कि, “माद्धम पडता है कि मेरी भाति तुमने भी अपने मन में यह आशा धारण की कि, ‘मैं भगवान के कृपाकटाक्ष का पात्र बनूंगा, उनके अधरोमृत का पान करूंगा, और प्रसादी तुलसीमाला भी प्राप्त करूंगा।’ परंतु यह इच्छा सफल न बनी। इसी दुःख से तुम तप गये हो।” [प्रेमनामक रोग से अपनी आत्मा को भी सुखाये जाने से।] यह भाव है—भगवद्विषयक प्रेम नामक रोग ने (अर्थात् प्रकृत विल्लेषदुःख ने) आब्बार के न केवल शरीर, किंतु उनकी आत्मा को भी सुखा दिया। यद्यपि, “अच्छेघोऽयमदाहोऽयमक्लेघोऽशोष्य एव च,” (भगवद्गीता) इत्यादि शाब्द आत्मा को काटने, सुखाने, मिगोने एव शोधित करने अयोग्य, सर्वथा निर्विकार वस्तु बताते हैं। तथापि आब्बार के अभिप्राय से यह दूसरी आत्माओं का रक्षण होगा; आब्बार की आत्मा तो लोकविलक्षण और शाब्दों में भी अनुपवर्णित अत्यद्भुत भगवत्प्रेम की वजह से ये सभी विकार पाती है। आप ऐसे परमविलक्षण भगवद्भक्त ठहरे ॥ (९)

(गाथा.) वेवारा वेदूर्कनोय् मेछावि युद्धल्लर्च * ओवादिरापहल्ल उन्पाले वीद्धचोळिन्दाय् *
मावाय्, पिळन्दु मरुदिडैपोय् मण्णळन्द * मूवा मुदल्वा! इनि येम्मै चोरेले ॥ १० ॥

वाजिवेषधरस्य केशिनाम्नो दैत्यस्य घातुक! यमलार्जुनभञ्जनविचक्षण! त्रैविक्रम-
क्रमकृताक्रमणत्रिलोक भगवन् शाश्वतजगन्निदान! दुस्सहसंतापजनकप्रेमव्याधिविशोपिता-
त्मान् माम् अहर्निशमपि त्वदेकप्रवणता प्रापय्य भृशमुपेक्षसे हन्त! गत गच्छतु; इतः
परमपि मास्मैवमुपेक्षथां. ॥

“दुःखस्थानन्तर सुखम्” इति हि शास्त्रमर्थादा । एवमपरिमितं दुःखमनुभाषितवान् भगवान्
मुनिवर परमानन्दतुन्दिलखान्तमाहितुः स्तरभसमुपेक्ष सखिभ्यति स्म; तदा तमुद्दिश्य कथ्यते गाथा सेयम् ।
लोकैः सन्ति नाम भ्याधय उच्चावचाः; तेषां हि परिहारस्सुकर औपधैर्दानैर्जपहोमसुरार्चनैश्च । हन्त प्रेमव्याधिरेको
दुष्परिहरो दुस्सहश्च । भगवन् अप्रमेयशक्तिः । एतादृशमसद्यः प्रेमव्याधिं मयि समुत्पाद्य, इयता कालेन
भृशमुपेक्षथाः; असद्यः शुचमन्वभावयः; दिष्टवा सप्रति समेल सखिष्टवचानसि । मेतः पर कदाऽपि भूदिरह्यथा—
इति सपादपद्मग्रहण विज्ञापितमभूत् ॥

—* दसवी गाथा—वेवारावेदूर्कनोय् मेछाविपुद्धल्लर्च *

(हिंदी.) घोड़े के रूप में आये हुए केशिनामक दैत्य का मुख चीर डालनेवाले, यमल-
र्जुनघृष्टों के बीचमें से निकलकर उनको तोड़ डालनेवाले, त्रिविक्रमरूप से तीनों लोक नाप
लेनेवाले और शाश्वत जगत्कारणभूत हे भगवन्! दुस्सह संताप देनेवाले प्रेमरोग ने हमारी
आत्मा को विलङ्घल सुरा दिया। ऐसी हमें आपने दिनरात अपने (भगवान) में ही
सक्तचित्त बना कर, फिर हमारी बहुत उपेक्षा कर दी। जाने दीजिए, यह बात वीत गयी।
अब से ऐसी उपेक्षा मत कीजिए ॥

“दुःखस्यानन्तरं सुखम्” (दुःख के बाद सुख मिलेगा) इस कथावत के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार असह्य दुःख का अनुभव करने के बाद, अब आळवार को सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। अर्थात् इतनी देर उनकी उपेक्षा करनेवाले भगवान अब कृपा करते हुए उनके समक्ष पधार कर उनसे मिले। ऐसे भगवान को लक्ष्यकर आळवार यह गाया गा रहे हैं। लोक में नानाप्रकार के रोग होते हैं जिन्हें हम औषध, दान, जप, होम, देवतार्चन इत्यादि उपायों से मिटा सकते हैं। परंतु प्रेमव्याधि एक ही ऐसा विलक्षण रोग है, जिसे हम पूर्वोक्त किसी उपाय से मिटा नहीं सकते, और जिसका हम सहन भी नहीं कर सकते। हे अर्चिष्यशक्तिवाले प्रभो! भगवन्! आपने मुझमें ऐसा रोग उत्पन्न कर दिया और अभी तक मेरी उपेक्षा भी कर डाली। फलतः मुझे वर्णनातीत दुःख भोगना पडा। अस्तु। अब तो आपने यहां पधार कर मुझसे मिलने की कृपा की; अब से मुझे ऐसा दुःख मत दिया कीजिए—वरणग्रहण पूर्वक यह प्रार्थना की जा रही है ॥

(१०)

(गाया.) शोराद वेप्पोरुत्कुम् आदियाम् जोतिके * आरादकादत्त कुरुहृशठकोपन् *

ओरायिरम् शोन्न अवत्तुळ्ळिवैपत्तुम् * शोराविंडार कण्डीर वैकुन्दम् तिण्णेनवे ॥ ११ ॥

अशेषाणांमपि पदार्थाना निदानभूते परंज्योतिरित्याम्नाते परमपुरुषे परभक्त्येकनिरूपणीयेन श्रीकुरुकापुरीनिलयेन श्रीशठकोपमुनिना विज्ञापिते गाथासहस्रे दशकमिदमविस्मरणेनानुसंधाना भक्ता ध्रुवं वैकुण्ठभाजो भवितारः ॥

दुस्तहदुःखदशायामुपस्थित्या स्वसत्ताहेतुभूते भगवति जगन्निदानभूतत्वानुसंधानं यद्विद कृतम् तदतितरां स्थाने । * जन्माद्यस्य यत् इत्यादि शास्त्रसिद्धं जगत्कारणत्व नात्र नूयते; इदानीमेव भगवान् वस्तुतो जगत्कारणताप्रवजगाहे; यदीदानीमेव मया सह संश्लेषं नाकरिष्यतिर्हि मम सत्ता व्यपैष्यत्; व्यपेतायां मम सत्तायां नूनं नैव भवित्री जगतस्सत्ता । ममेव जगतोऽपि सत्तामधुना संपादितवानसौ भगवानद्यैव पुष्कलजगत्कारणताप्रपस्तमभूत् इत्यभिधीयते । परंज्योतिरिति तदाह्वया च साम्प्रतमेव सार्थक्यमवाप इति चाभिप्रेयते । भक्तेषु विपण्णेषु सत्सु कथं नु भक्तप्राणो भगवान् ज्योतिष्यान् विराजते । * अभिमिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुनोद ह ॥ * इति हि भगवान् प्राचेतसः प्राह ।

अत्र फलतया कीर्त्यमाना वैकुण्ठप्राप्तिरिदानीमेव भवित्रीति न नेतव्यम्; उपरि चतुर्दशतक तृतीय दशक चरमगाथायां यदनुग्रहीष्यते, तदेव भक्तैरशेषैरपि हृदि सदा निधेयम् । तत्र हि फलमभिधीयते “क्षोणीतलेऽस्मिन् शिरवासभाजो वैकुण्ठमयत्र हि पालयेयुः” इति । यत्र यत्र वैकुण्ठप्राप्तिः फलतया निगद्यते तत्र सर्वत्र तदेवानुस्मर्तव्यम् ॥

(११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिपत्संगतिश्लोकः *—

(श्लो.) पूर्वानुभूतमुरचैरिगुणाभिष्टुदतद्वाहसंगमरुचित्तदलाभरिचनः ।

सर्वानपि स्वसमदुःखिन एव भावानाह द्वितीयशतकस्य शठारिराये ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—शोराद वेप्पोरुत्कुमादियाम् *—

(हिंदी.) समस्त पदार्थों के कारणभूत, परंज्योति कहलानेवाले भगवान की भक्ति से ही निरूपणीय, श्रीकुरुकापुरी के निवासी श्रीशठकोपसूरी के गाये हुए इस गाथासहस्र के अंतर्गत प्रकृत दशक का विस्मरणरहित पाठ करनेवाले भक्तजन सत्य ही श्रीवैकुण्ठ दिव्यधाम पहुंचेंगे ॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ।)

दूसरे विरहव्यथा भोगने के समय अपने सामने विराजकर वह दुःख दूर कर अपनेको संजीवित करनेवाले भगवान को आब्बार समस्तजगत्कारण बता रहे हैं। यह तो सर्वथा उचित है। वेदांतों में जो भगवान को जगत्कारण बताया गया है, उसका अनुवाद यहाँ पर नहीं किया गया; परंतु हाल में आब्बार के संरक्षणद्वारा भगवान ने सारे जगत की जो रक्षा की, उसका ही यह कीर्तन है। तथाहि—यदि भगवान हाल में दुःखी आब्बार से नहीं मिलते, तो उनकी (आब्बार की), और उसके बाद सारे जगत की भी सत्ता उड़ जाती। अतः भगवान ने आब्बार को बचाते हुए समस्तप्रपंच को, और उसके द्वारा अपने जगत्कारणत्व को भी बचा दिया। एवं वेदांतों में कीर्तित उनका “रंज्योति” विरुद्ध भी अभी सफल हुआ। तथाहि—भक्तों के दुःखी रहने पर भक्तप्राण भगवान ज्योति की भांति प्रकाशमान नहीं रह सकते। भक्तों का दुःख मिटाने के बाद ही आप चमक सकते हैं। यथा वाल्मीकि महर्षि ने (अथवा उनके गुरु नारद भगवान ने) संक्षेप रामायण में गाया—“अभिमिष्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् । कृतकृत्यसदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥” अर्थात् श्रीरामचंद्रजी विभीषणजी को लंकाराज्य में अभिषेक करने के बाद संतुष्ट, कृतकृत्य, ज्वरमुक्त एवं उज्वल बन गये।

इस दशक के अव्ययन का फल परमपदप्राप्ति बतायी गयी। यह सुन कर कोई यों मान कर न डरे कि इसका पाठ करने के बाद तुरंत परम पद मिल जायगा। क्योंकि प्राप्त अवसर पर शरीर छूटने के बाद परमपद मिलने की ही बात यहाँ पर की गयी है। आगे चौथे शतक के तीसरे दशक के अंत में आब्बार स्पष्ट शब्दों से बता देनेवाले हैं कि, “इस दशक का पाठ करनेवाले बहुत समयतक इस धरातल पर निवास करते हुए श्रीवैकुण्ठ धाम के ही पालक बनेंगे।” जहाँ जहाँ परमपदप्राप्ति की बात की जायगी, वहाँ सर्वत्र यही अर्थ समझना उचित है ॥

....

....

(११)

सटीक सद्ब्रह्मगीति के दूसरे शतक का पहला दशक समाप्त हुआ ॥

आब्बार तिष्यदिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके - द्वितीयं दशकम् - तिण्णन्वीडु ॥

(सं.) अवतारिका—“आनपानन्तरं टाया छायानन्तरमातपः । तमसोऽनन्तरं ज्योतिः ज्योतिषो-

ऽनन्तरं तमः ॥ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । वियोगानन्तरं योगो वियोगो योगतः परम् ॥ विपदोऽनन्तरं सम्पत्सम्पदोऽनन्तरं विपत् । रोशनानन्तरं हासो रोदनं हासनः परम् ॥” इत्याभाषक जगति सर्वे स्वस्वानुभवसाक्षिरूपीभवेत् । अस्तनदशके मुनिरतो नवधु गाथासु दुःखमनुभूय दशम्यां गाथाया सुखमनुभवूवेत्येवमिदं चाम । सुवानुभवकाले भगवद्गुणाना मनुभूया भृशमुत्तृम्भते मुनिरस्य । अनुभाष्यगुणेषु परत्वसौलभ्ये हि प्राधान्यमाटीकते । सौलभ्यगुणानुभवे यद्यप्यभिरुचिराधिकैव मुनिरस्य, तथाऽपि तत्र मीतिरप्यधिका । जलाशये अगाधस्थलेष्ववतरण यथा ह्यपायशङ्काकलङ्कितं तथैव हि सौलभ्यगुणानुभूतावतरणमपि । अधस्तात्प्रथमशतकद्वितीयदशके नवनीतस्तेषु उल्लखलवन्धानुभवरूप सौलभ्यमनुभव्याय षण्मासान् हि व्यामुभस्तस्यौ । परवानुभवो ह्यप्यलेशवेपुरः । अथ तस्मिन्नेवानुभवेऽपि मुनिरस्य ; तदेवानुभूयतेऽत्र दशके । ननु प्रथमशतकप्रथमदशके अनुभूतमेव हि परत्वम् ; चर्चितचर्चण किमर्थमिति चोद्य माभूत् । अत्र सन्ति चत्वारो विशेषाः ; तत्र खानुभवत्वेण परत्वमकीर्यतः ; अत्र तु उपदेशमुखेन तत्कीर्यते । तत्र तावदनुभवमुखेन ; अत्रानुभवव्यतिरेकाम्याम् । तत्र श्रुतिऽश्रयया ; अत्र इतिहासपुराणऽश्रयया । तत्र परत्वे परत्वम्, अत्र अवतारे परत्वम्—इति चतुर्विधं वैलक्षण्यमववेयम् ॥ *

(हिन्दी.) दूसरे शतक के दूसरे दशक की अवतारिका—“धूप व छाया, अंधेरा व प्रकाश, दुःख व सुख, और वियोग व संयोग, ये सभी द्वंद्व कहलाते हैं ; क्योंकि ये एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं ; अर्थात् चक्र की भांति एकके बाद दूसरे आते ही रहते हैं । इस विषय में प्रमाण बताने की आवश्यकता नहीं रहती ; क्योंकि यह तो प्रत्येक मानव के अनुभव की बात है । अस्तु । पिछले दशक की नौ गाथाओं में असख दुःख भोगने के बाद, दसवीं गाथा में आळ्वार ने सुख का अनुभव किया । ऐसे समयों में माने सुखानुभव करते हुए, आळ्वार को भगवान के सद्गुणों का अनुभव करने की उत्कठा उत्पन्न होती है । उनमें परत्व व सौलभ्य, ये दो ही प्रमाण हैं । इनमें मी सौलभ्य का अनुभव करने में ही आळ्वार की अधिक रुचि है । तथापि साथ ही साथ उसमें एक प्रकार का भय भी रहता है । जलाशय के अथाह पानी में उतरना जैसे आपत्कारक है, इसी प्रकार भगवान के शीलगुणानुभव में उतरना भी आळ्वार को हानिकारक है । पहले शतक के तीसरे दशक में इसका अनुभव मिला है ; अर्थात् उधर भगवान के नवनीत-चौर्य व तत्प्रयुक्त दामबंधन का चिंतन करने मात्र से आळ्वार मूर्च्छित हुए और छे मास तक वैसे ही पड़े रहे । परन्तु के अनुभवान में उन्हें ऐसी कोई आपत्ति नहीं हुई । अतः हाल में आपको ऐसे निरपाय परत्व का अनुभव करने की रुचि उत्पन्न हुई, और इस दूसरे दशक में आप यही काम करने लगते हैं ।

यद्यपि पहले शतक के पहले दशक में ही भगवान के परत्व का अनुभव किया गया और इस सहस्रगीति के एक दशक में अनुभूत गुण का, फिर दूसरे दशक में अनुभव नहीं करनेका नियम है । परंतु

हालमें ऐसा प्रतीत होता है कि परत्वानुभव दो बार किया जा रहा है। इसका समागन यह कि दोनों में परत्वानुभव के प्रकार अलग अलग हैं। तथाहि—(१) उधर (१-१में) स्वानुभव के रूप में परत्व का वर्णन हुआ; हालमें (२-२) तो परोपदेश चलता है। (२) उधर 'अन्वयमुखेन', और इधर अन्वय व व्यतिरेकों के द्वारा वर्णन है। अर्थात् उधर भगवान का परत्वमात्र बताया गया; न कि दूसरे किसीका परत्वाभाव; यहां पर तो भगवान के परत्व के साथ साथ, दूसरे देवों का अवस्त्व (माने परत्वाभाव) भी बताया जा रहा है। (३) उधर वेदके आधार पर परत्व बताया गया; इधर तो इतिहासपुराणों के आधार पर वह बताया जा रहा है। (४) उधर परत्वे परस्व (माने परमपदनिवासी का परत्व), और इधर अवतारे परस्व (माने रामकृष्णाद्यवतारों का परत्व) बताया जाता है। इन चार प्रकारों से दोनों दशकों का अंतर समझना चाहिए ॥ * * * * *

(गाथा.) तिष्णन् वीडु मुदळ् मुळुदुमाय् * एण्णिन्मीदियनेम्बेरुमान् *

मण्णुम् विण्णुमेळ्ळामुळनुण्ड * नम् कण्णन् कण्णळ्दिळ्ळैयोरु कण्णे ॥ १ ॥

शाश्वतमोक्षप्रभृतिसकलपुरुषार्थप्रदाता अस्मादृशां चिन्तापथदूरवर्ती जगत्प्रभुः
(संवर्तसमये) पृथिव्यन्तरिक्षादिसकलवस्तुनिगरणनिपुणश्चास्मदीयः कृष्ण एव जगता
परिवृढः! तमन्तरेण नान्यः कश्चिदस्ति प्रभुः ॥

दशकस्यास्य प्रमेयभूतं परत्वं संगृह्णाति सेव्यं गाथा । * चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवधर्तुर्भुजः * इत्युक्तीत्या, * एकैरुफळभाय, सर्वलाभाय केशवः * इत्युक्तीत्या च सकलसुमर्यप्रदत्वं भगवतः परत्वे प्रधानं लिङ्गम् । मोक्षे शाश्वतत्वं नाम आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविक्रमगाद्यविषयत्वं । अस्मादृशां चिन्तापथदूरवर्ती-गुणानां विभूतीनां च भानन्त्येन अपरिच्छेद्यसत्त्वात् इति यावत् । पृथिव्यन्तरिक्षेत्यादिना आपत्सङ्ख्यमुच्यते । * न सम्पदां समाहारे विपदा विनिवर्तने । समयो दृश्यते कश्चित् विना पुरुषोत्तमम् ॥ * इति प्रमाणमिहानु-सन्वेयम् । अन्वयमुखेन कथनादपि व्यतिरेकमुखेन कथनस्य विवक्षितार्थद्विभसम्पादनसमर्थत्वात् “कृष्ण एव जगता परिवृढः” इत्युच्यन्तरेणपि “तमन्तरेण नान्यः कश्चिदस्ति प्रभुः” इति कथितम् ॥ ... (९)

—* पहली गाथा—तिष्णन्वीडु मुदळ् मुळुदुमाय् *—

(हिंदी.) शाश्वत मोक्ष इत्यादि समस्त पुरुषार्थों के प्रदाता, हमारी चिन्ता के भी परे रहनेवाले, जगत के प्रभु, और (प्रलयकाल में) पृथिवी आकाश इत्यादि समस्त पदार्थों को निगलनेवाले हमारे नाथ श्रीकृष्ण ही इस जगत के नायक हैं; उनके सिवा दूसरा कोई प्रभु नहीं है।

यह गाथा प्रकृत दशक के प्रमेय, (माने विषय) परत्व का सक्षिप्त वर्णन करनेवाली है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्षरूप चारों पुरुषार्थों का प्रदान करना इस परत्व का मुख्य स्वक है। अतः प्रारंभ में यह कीर्तित हुआ। “चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवधर्तुर्भुजः” (चतुर्भुज भगवान धीवन्नारायण चारों पुरुषार्थों के प्रदाता हैं), “सर्वलाभाय केशवः” (दूसरे देव एकैरु फळ दे सकते हैं; भगवान केशव तो सकलरूपप्रद

हैं) इत्यादि प्रमाणगण यहांपर अनुसंधेय हैं। भोक्तो शाश्वत कहने का यह तात्पर्य है कि उसके घटना, अप्रकाशित होना, नष्ट होना इत्यादि दोष नहीं होते। [हमारी चिंता के भी परे रहनेवाले] कहने का यह भाव है कि भगवान् के गुणों व विभूतियों के अनंत होने के कारण आप अग्रिच्छेयस्वभाव हैं। [समस्त पदार्थों को निगलनेवाले] कहने से भगवान् का आपत्सत्त्व-नामक गुण बताया जाता है। “न संवेदा समाहारे” इत्यादि पौराणिक श्लोक बताता है कि भगवान् पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण के सिवा दूसरा कोई भी देव अपने भक्तों के अपेक्षित ऐश्वर्य देने अथवा दुःख दूर करने में समर्थ नहीं होता। (श्री कृष्ण ही जगत के नायक हैं) कहने के बाद, (दूसरा कोई प्रभु नहीं है) कहना पुनरुक्ति जैसा लगेगा। परंतु इससे विवक्षित अर्थकी पुष्टि की जाती है। शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार पहला वाक्य, अन्वयमुखेन, और दूसरा वाक्य व्यतिरेकमुखेन कीर्तित है। किसी अर्थ की दृढ़ता बताने के लिए दोनों प्रकारों से कहना शास्त्रसंमत है ॥

(गाथा.) एपावम् भरमे एल्लहुम् * ईपावम् शेगुदु अरुळालळिप्पारार *
मापावम् विड हरकुं पिच्चै पेयु * गोपाल कोळरि येरन्निये ॥ २ ॥

सप्तलोकीमपहतपापामारचय्य कृपया परिपालयिता, गुरुपातकविमोचनार्थं हरया भिक्षां प्रदत्तवन्तं गोपालसिंहवपुष पुरुषपुगवमन्तरेण कोऽप्यो देवोऽस्ति? हा हन्त! रत्नकारीपयोर्वैपम्यप्रतिपादनमिव किमेतद्वचः! तदिदं कृत्यं हन्त! मम हि भरो वभूव! ॥

गाथोपक्रमे प्रयुक्तं वचोद्वितीयमवसादातिशयं व्यनक्ति मुनिरस्य । तनु [एपावम्! भरमे!] इति । अपूर्वार्थप्रतिपादनं युज्येत कामम्; करीपापेक्षया रत्नं विळक्षणमिति कथनमिव किमिदं नाम भगवतः परत्वोपपादनमिति वैरस्यं सूच्यते एपावमिति प्रथमपदेन । गुणानुभवकुतुहलिनो मम पामरजनप्रतिबोधनं हि भर आसीदिति निर्वेदस्सूच्यते भरमे! इति द्वितीयपदेन । प्रबलप्रायश्चित्तशतसहस्रैरप्यपाकतुमशक्याना, मुद्यानां केवल क्षान्त्या प्रशमनकृदेव भगवानित्युक्तिरपि परत्वोक्तौ पर्यवस्यति । पागपरिहारकत्वं सामान्यतः प्रोक्त विशेषनिष्ठं दर्शयति गुरुपातकेत्यादिना । ब्राह्मणोत्तमपितृभूतब्रह्मशिरश्छेदादधिकं पातकं न हि संभाव्यते । विदुषोऽस्तिरुमे दण्डभूयस्त्वं च स्मर्यते । न च सर्वज्ञानाऽऽती न जानाति तदिदं स्वपातकम् । रुद्रेण तेन स्वयमेवोक्तं मात्स्ये—ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च । वामाङ्घ्रिप्रक्षालनेन चित्रं तस्य शिरो मया ॥ * इति । अथ च ब्रह्मा प्राह — * यस्मादनपराधस्य शिरश्छिन्नं त्वया मम । तस्माच्छापसमाशुक्तः कपाली त्वं भविष्यसि ॥ * इति । अथ च रुद्रवचः— * महाहाऽऽकुलितो भूत्वा चरंस्तीर्धानि भूतले । ततोऽहं गतवान् देवि ! हिमवन्तं शिखोच्चयम् । तत्र नारायणः श्रीमान् मया भिक्षां प्रयाचितः । ततस्तेन स्वकं पाशं नवाग्नेयं विदारितम् । महती क्षवती धारा तस्य रक्तस्य निस्तृता । विष्णुप्रसादात्सुश्रोणि । कपालं तत्सहस्रधा । सुदृढं बहुधा यातं स्वमलञ्च धनं यथा ॥ * इति ॥

—* दूसरी गाथा—एपावम् भरमे एल्लहुम् *—

(हिंदी.) सातों लोकों को भी निष्पाप बनाकर कृपासे उनकी रक्षा करनेवाला, बहुत बड़ा पाप मिटाने के लिए शिव को भिक्षाप्रदान करनेवाले गोपालसिंह पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कौन-सा देव होगा ? हाय ! रत्न व कोयले का अंतर बताने की भांति यह कैसी बात है ? दौर्भाग्य से यह बोझा मेरे सिर पर पड़ा है ॥

गाथा के आरंभ में ही आब्बार अत्यंत दुःख के साथ रो रोते हुए कहते हैं कि [ए पावम् भरमे]—अहो धिक्कष्टम् । यह मेरा भर बना है । किसी अपूर्व अर्थ का उपदेश करना तो आवश्यक व उचित है । परंतु रत्न को कोयले से श्रेष्ठ कहना न केवल अनपेक्षित, किंतु अयुक्त भी है । इसी प्रकार भगवान को परात्पर बताना व्यर्थ और विरस भी होता है—इस अर्थका सूचक है (ए पावम्) शब्द । भरशब्द का अर्थ है भार, बोझा अथवा कर्तव्य । भगवान के शुभगुणों का अनुभव करने के इच्छुक मेरे सिर पर, पामरों से वार्तालाप करने का और उन्हें भगवान के परत्व का उपदेश देने का यह भार किधर से आ पड़ा ?—यों कहते हुए आब्बार दुःख पा रहे हैं । भगवान को पापनिवारक कहना उनके परत्व का सूचक है । इस पापनिवारण का एक सुंदर दृष्टांत दिया जाता है—[बहुत बड़ा पाप मिटाने के लिए] इत्यादि से । मात्स्यपुराण में शिवके अपने मुख से उपवर्णित कथा यह है—एक समय शिव ने कोप से अपने पिता ब्रह्माजी का (जिन के पहले पांच सिर थे) एक सिर काट डाला । इससे क्रोध ब्रह्माजी के श्वासे उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा, जिसके फलतया काटा हुआ वह सिर (ब्रह्मरूपाल) उसके हाथ में लग गया । उसे छुड़ाने के लिए, महर्षियों के कथनानुसार शिवने भिक्षाटन किया । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ; परंतु शिव का पाप मिटा नहीं । अतमें उसने बटरिकाश्रम जाकर श्रीनारायणमुनि से भिक्षा मागी । भगवान ने भी अपने बगल से खून निकालकर उससे भिक्षा दी ; जिसके फलतया वह कपाल शिवके हाथ से छूटकर नीचे गिरा और सैकड़ों चूर हो गया । इस इतिहास से यह अर्थ बताया जाता है कि भगवान अपने आश्रितों को ब्रह्महत्या जैसे प्रबल पापों से भी छुड़ा सकते हैं । फिर यह कहने की आवश्यकता कौनसी है कि आप सर्वजगत के स्वामी हैं ! (२)

(गाथा.) एरनै प्वचनै पूमह्व तन्नै * वेरन्नि विण्णुत्तोल चन्नुब्ब वैतु *

मेळ्ळतन्नै मीदिड निमिन्दु मण्कोण्ड * माल्लतनिळ् मिक्कुमोर् तेणुमुळ्ळे ॥ ३ ॥

वृषभवाहनं शिवम्, कमलासनमजम्, पञ्चवनालया श्रिय च वैपम्यविरहेण स्वविग्रहे विनिवेश्य अत एव देवगणस्तोत्रपात्रभूतो यः, यश्च धावापृथिवी विक्रम्य कृत्स्नं जगत् स्वायत्तीकर्तुं भूमिभिक्षणमर्हार्पात्, तस्मादस्मात्परमपुरुषादभ्यधिकं किमपि देवतमस्ति किम् ? (नैवास्ति ॥)

शीलगुणेन त्रिविष्टपाक्रमणरूपातिमानुभवेष्टितेन च असावेव पर देवमिति प्रतिपाद्यतेऽनया गाथया । यस्मिन् वक्षस्थले भगवान् खदिग्ध्यमहिधीं श्रिय विभर्ति, तस्मिन्नेव वक्षसि राजसदेवतायास्त्वाप्तसदेवतापाध

निवेशनं परिकल्पितवानिति शीलगुणमिममनुसंधाय देववृन्दानि स्तुवन्तीति कथ्यतेऽत्र । एवं लक्ष्म्या सह तथोरप्य-
वकाशप्रदानं किं ननु सार्वदिकमिति चेत्, अत्र पूर्वाचार्या अनुगृह्णन्ति—आफ़कालविशेषेण भगवांस्तयोरात्मनो
यक्षसि स्थानं दिशति ; तदेतन्महान् गुणविशेष इति प्रतिपत्त्या गुणानुरागिणो दिव्यसूरयस्तदिदं सार्वदिकमिव
संचक्षत इति । अयं त्रिविक्रमापदानानुसन्धानेन सर्वासामपि देवतानां शिरस्सु पादपद्मविन्यास कृतवान् ५: स
एव परतत्त्वभूत इति निर्णयः सुलभ इति प्रत्याप्यते ॥ (३)

—* तीसरी गाथा—एरनैप्पूवनैप्पूमहळ् तन्नै *—

(हिंदी.) धृपभवाहन शिव, कमलासन ब्रह्मा एवं कमलनिवासिनी लक्ष्मीजी, इन सब-
को पक्षपात के बिना अपने दिव्यविग्रह में रखकर, अत एव देवों से संस्तूयमान,
एवं भूम्यंतरिक्षों में व्याप्त होकर सारे भूमंडल को नापकर अपने वश कर लेनेवाले
एसे परमपुरुष से भी बढकर क्या दूसरा कोई श्रेष्ठ देव हो सकता है ? (नहीं नहीं ॥)

इस गाथा में शीलगुण व लोकविकाति से भगवान का परत्व बताया जाता है । जिस श्रीवक्ष पर
भगवान अपनी दिव्यमहिदी महालक्ष्मीजी का धारण कर रहे हैं, उसी पर ब्रह्मरुद्रों का भी अवकाश देना
सीमातीत शीलगुण का काम है; और समस्त देवगण इस महागुण की प्रशंसा करते हैं । आचार्यों का
कहना है कि यद्यपि भगवान महालक्ष्मीजी भाति सर्वदा ब्रह्मरुद्रों का धारण नहीं करते, किंतु किन्हीं
आपत्कालों में ही उन्हें अपने श्रीवक्ष पर स्थान देते हैं; तथापि गुणानुरागी आळ्वार भगवान के इस
महागुण से आकृष्टचित्त होकर कष्ट करते हैं कि भगवान के श्रीवक्ष के ब्रह्मरुद्र भी सर्वदा आश्रित हैं ।
त्रिविक्रमावतारवृत्तों से यह अर्थ स्पष्टतया स्थापित किया जाता है, कि भूमि नापने के बहाने जिन्होंने
समस्त देवोंके सिर पर अपना श्रीपाद धरा, वे ही परदैव हो सकते हैं ॥ (३)

(गाथा.) तेतुमेप्पोरुळ्ळुम् पडैक्क * पुवल्ल नान्मुहनैप्पडैत्त *

देवनेम्बेरुमानुक्कळ्ळाल् * पूवुम् पूज्जैनैयुम् तहुमे ॥ ४ ॥

देववर्गान् अन्यच्च सर्वं जन्तुजातं स्रष्टुं निजनाभीकमले चतुर्मुखमुत्पादितवतोऽ-
स्मत्स्वामिनः परमपुरुषादन्यस्य कस्यापि किं नु भोः ! पुष्पार्पणमर्चनं वा युज्येत ? ॥
(नैव युज्येत !)

* कथं ध्येयः ? कारणं तु ध्येयं * इत्यथर्वशिरसा जगात्कारणभूतस्यैव दैवतस्य परत्वाधानात्
तादृशकारणत्वोपपत्तिपौष्कल्यशालिनो नारायणादन्यस्य कस्य वा देवस्य पुण्यालङ्कारणमाराधनं चोपपद्येत ?
इति सुधीरमुच्यतेऽत्र । संप्रदाये गाथाया अस्याः कथनं प्रभावविशेष ऐतिहासिकः । तच्चैतिहासिकम्;—यादव-
प्रकाशेन कृत्रिमधिया कृतायां गङ्गायात्रायामन्वितौ भगवद्भामानुजः तज्जननीभगिनीसूनुगोविन्दभट्टारकश्च
[एम्बार्] इति, रामानुजायौ मार्गमभ्यात् [विन्ध्याटवीतः] प्रतिनिवृत्त इति, गोविन्दार्यस्तु सहवासदोषेण
लिङ्गपूजानिरतस्सन् कालहस्तिनामकं शिवक्षेत्रमभिवसनासीदिति, ततः परं तदीयमातुलप्रवरेण श्रीशैलपूर्णगुरुवरेण

सद्गुणायतो विनीत ससत्सम्प्रदायपुरन्धरो बभूवेति च । विदन्ति प्रायो विश्वे । तद्विनयनप्रकारश्चैवः—श्रीशैल-
पूर्णगुरुवराः । कतिपयैरन्तेवासिमिसंह—श्रीवेङ्कटाचलात् कालहस्तिक्षेत्रमधिगम्य गोविन्दार्यो नित्यं शिवपूजायै
कुसुमान्यपचेतुं येन प्रथा ब्रजति तस्मिन् पथि कस्यचिदनोकहस्य च्छायायामुपविश्य कतिपयदिनानि श्रीरामायणार्थ
प्रवचनं कृत्वा निराशाः प्रतिनिवृत्ताः ; पुनरपि कराचिदुपगम्य गीतार्थप्रवचनं कृत्वा तदापि निराशाः प्रतिनि-
वृत्ताः । अथ तृतीये पर्याये समेल्य सहस्रगीतदिव्यार्थप्रवचनं कर्तुमुपाकृतम् । इदानीमिह व्याख्यायमानं द्वितीय-
शतकस्य द्वितीय दशकमिदं मुपन्यसितमुपक्रम्य चतुर्थीं गायामिमां प्रमाणोपपत्तिप्रपञ्चनपुरस्सरं दपदमपि द्रवयन्तो
व्याचक्षते । सकलदैवतनिदानभूतान्नारायणाद्व्यतिरिक्तं दैवतं किमहो पुष्प-पूजनं वा अर्हति ? इत्यमुमर्थमति-
विशदतया समातुल्यपादैः पूर्णार्थगुरुवैव्याख्यायमानं सावधानमाकर्णयति स्म पुष्पापचयाय पाटलमहीरुहमारुह्य
स्थितो गोविन्दार्यः । आकर्ष्य भृशमनुशयानः पुष्पापचयाद्विरम्य वृक्षादवतीर्य पुष्पकण्डोल सुदूरतो विधूय
कण्ठे धृतं रुद्राक्षमालां च निष्कास्य विसृज्य सरभसमागम्य मातुलपादानां पादपद्मयुगलोपकण्ठे निपत्य,
१. साभाविकान्वधिकातिशयैश्चर्यशालिनि श्रीमति नारायणे विराजमाने ईशितव्येष्वन्यतममाश्रितवानहं हन्त !
२. परमसत्त्वसमाश्रये परमकारुणिके परमपुरुषे जाग्रति सति तमोमपदारुणदुर्दैवतमशिश्रियं हन्त !
३. गम्भीराम्भस्समुद्भूतसुदृष्टनालरविकरविकसितपुण्डरीकदलामलायतेक्षणे च्चकासति विरूपाक्षमाश्रयं हन्त !
४. वेदापहारगुरुपातकदैत्ययीडाद्यापद्विमोचनमहिष्कलप्रदानैस्सर्वरक्षणजागरूके जाग्रति रक्षेष्वन्यतममभज हन्त !
५. सपादारविन्दविनिस्सृतजाह्नवीपय.पूरपवित्रीकृतपार्वतीपतौ परे पुंसि विश्राजमाने शापोपहतं शर्वमाशिश्रियं हन्त !
६. "पद्मबाललयपपोधरपरिस्फुरदुरस्थले परदैवते परिस्फुरति अस्थिमालाजटिलमवरदैवतमाश्रितोऽस्मि हन्त
इत्येवमेवमपरिमितनिर्वेदभरभरितवाक्यविततीर्विज्ञाय " इयता कालेन दुर्दैवबलात् अनर्थाकूपारपरिपतितोऽयं जनो
वत ! नेतः परमपि निपातयितव्यः, परमया कृपया सपदि समुत्तारणीयः " इति कथयन् भूतलादनुत्तिष्ठन्
विद्वन्मूलमहीरुहसभमाऽवर्तत । अथ पूर्णार्थी श्रीनिवासभगवत्कृपया कृतार्थोऽस्मीति हर्षप्रकर्मप्रपुञ्जान्तरङ्गो
मृदुशीतलेन पाणितलेन तं समुत्थाप्य प्रेमादिया दशाऽवलोच्य समुज्जीवयामास, निनाय च निकेतनं निजमिति ॥

—* चौथी गाथा—तेषुमेप्पोरुल्लम्पडैक *

(हिंदी.) देवगण और दूसरे समस्त पदार्थों की सृष्टि करने के लिए अपने नामी कमल से चतुर्भुवनज्ञा की सृष्टि करने वाले हमारे स्वामी परमपुरुष के सिम, क्या दूसरे किसीको फूल चढाना या पूजा करना उचित है ? (उचित नहीं ॥)

इस गाथा में आळ्वार सर्वथे यह सवाल करते हैं कि, "कारण तु ज्येयः" इत्यादि अपर्णेशिर उपनिषद् के अनुसार जगत्कारणवस्तु ही परतत्व हो सकता है; और जब कि यह कारणता श्रीमन्नारायण में अतिस्पष्ट देखी जा रही है, तब ऐसे परतत्व उन्हें छोड़ क्या दूसरे किसी देव की पुष्पाचना, पूजा, इत्यादि करना कभी उचित होगा। यह तो शत्रुओं में स्पष्ट बताया ही गया है कि श्रीमन्नारायण के नामी कमल से चतुर्भुवनज्ञा उत्पन्न हुए और उनके द्वारा सारी जगत की सृष्टि हुई। अतः श्रीमन्नारायण ही जगत के मूल कारण ठहरे। फिर, उन्हें छोड़ दूसरे क्षुद्र देवों की पूजा कैसे की जाय ? इस गाथा का, सप्रदायसिद्ध एक विश्लेषण ऐतिहासिक प्रकार

। है—इस कथा से प्रायः सभी आस्तिक परिचित हैं कि यादवप्रकाश की कृत्रिम गंगायात्रागोष्ठी में श्री रामानुजामीजी और उनकी मौसी के पुत्र एम्बार नामक श्री गोविंद स्वामी भी शामिल थे; श्रीरामानुज स्वामीजी 11 व में से ही कांची लौट गये, श्री गोविंद स्वामीजी तो काशी पहुंचकर, वहां गंगाप्रवाह में एक शिवलिंग क्रूर, गुरुकी आज्ञा से शिखरक मनकर, कालहस्ति में शिवपूजा करने में निरत रह गये; और उनके मामाजी श्रीशैलपूर्णस्वामीजीने सदुपायों से उन्हें सुधार कर सत्संबन्धायनिष्ठ बना दिया। सुधारने का प्रकार अब बताया जाता है—श्रीशैलपूर्ण स्वामीजी श्रीशैल से अपने कतिपय चेलों के साथ कालहस्ति पधार कर गोविंदस्वामी के आने जाने के रास्ते में किसी एक वृक्ष की छायामें विराजर श्री रामायण का प्रवचन करने लगे। परंतु गोविंदस्वामी पर इसका कोई असर न पड़ा। निराश होकर गुरुजी स्वस्थान लौट गये। कुछ समय के बाद फिर वे कालहस्ति पधारे और पूर्ववत् गोविंदस्वामी को सुनाते हुए भगवद्गीता का प्रवचन करने लगे। परंतु यह भी प्रयत्न बेकार हुआ; गोविंदस्वामी के चित्त में इसका भी कोई असर न पड़ा। तथापि हताश न होकर स्वामीजी ने तीसरी बार पधारकर सहस्रगीति का प्रवचन करना शुरू किया। आप तो बड़े रसिक और वाग्मी थे; आका प्रवचन इतना मधुर और भावावेशपूर्ण था कि उसे सुनकर मानों पथर भी पिघल जाता। सहस्रगीति में प्रकृत दशक का प्रवचन चलता था। श्री स्वामीजी नानाविध शास्त्राधार व युक्तियाँ बताते हुए श्रीमन्नारायण के पदों का वडा ही रोचक वर्णन करते थे। पास ही श्री गोविंदस्वामी एक पाटलीवृक्ष पर चढकर, शिवपूजा के लिए पुष्प तोड़ते हुए, यह प्रवचन सुनते थे। धीरे धीरे उनके मन पिघल गया। जब स्वामीजी ने पूजा कि, “सकलदेवों के भी मूलकारणभूत श्रीमन्नारायण के सिवा दूसरा कौन-सा देव पुष्प व पूजा पाने योग्य है?” तब गोविंदस्वामी चुप रह न सके। पेड़ से नीचे उतर कर उन्होंने फूटनी टोकरी दूर फेंक दी, अपने गले से रुद्राक्षमाला उतार दी, और यों प्रलाप करते हुए श्री स्वामीजी के श्रीचरण परूड लिये कि, “(१) स्वामिक व सीमानीत ऐश्वर्यवाले श्रीमन्नारायण के विराजते ही, उन्हें छोड़, मैंने हाय! उनसे रक्षा पानेवाले देव का आश्रयण किया; (२) परमसत्वगुणमय व परमकारुणिक परमपुरुष के विराजते ही मैंने, हाय! उन्हें छोड़, तमोमय व क्रूरकर्मा अल्पदेवता का आश्रय लिया; (३) ऊँडे पानी में समुत्पन्न, सुशोभन नाल पर शोभायमान व तभी फले हुए कमल के सदृश नेत्रवाले भगवान के विराजते ही, हाय! मैंने उन्हें छोड़ विरुपाक्ष का आश्रयण किया; (४) वेदों का अपहरण, ब्रह्महत्यानामक महापाप, असुरों की पीडा इत्यादि बडी बडी आपदाएं मिटाकर अति श्रेष्ठ फलों के प्रदाता सर्वरक्षक भगवान के विराजते ही मैंने, हाय! उन्हें छोड़, उनकी ओर से रक्षा पानेवाले देव का आश्रयण किया; (५) अपने पादारविंद से बहनेवाली गंगाजीके पवित्र प्रवाह से पार्वतीपति को भी पवित्र बनानेवाले परमपुरुष के विराजते हुए ही, हाय! मैंने उन्हें छोड़, शापाकांत शिव का आश्रयण किया; (६) महालक्ष्मी-समालिंगित दिव्यवक्षनाले परदेवता श्रीमन्नारायण के विराजते ही, मैंने, हाय! हाय! उन्हें छोड़, हंडमाला, जटा इत्यादि धरनेवाले अवरदेवता का आश्रयण किया था। कहांतक रोक? इतने दिनों मैं अपने प्रारब्ध के प्रताप से अनर्थसागर में डूब गया था। अब उसके कहने से क्या लाभ? जो वीत गया, सो गया। परंतु आप इस पापी पर कृपा करते हुए इसका उद्धार कीजिए।” इस प्रस्ताव बड़े पश्चाताप के साथ अपने श्रीपाद में दंडवत् पडे हुए अपने भानजे को देख श्रीशैलपूर्णस्वामीजी 1 वृद्धता प्रसन्न

हुए और अपना प्रयत्न सफल बनानेवाले श्री श्रीनिवास भगवान के विषय में दृढज्ञता का प्रकाशन करते हुए, गोविंदस्वामी को जमीन से उठाकर, प्रेमार्द्र कटाक्षवीक्षण से आधासन देकर, उन्हें अपने साथ लेकर स्वस्थान छोड़ गये । प्रकृत गाथा का यह विलक्षण प्रभाव है ॥ (४)

(गाथा) तहुम् शीर्षेन् तनिमुदलितुळ्ळे * मिहुम् देवुमेणोरुळ्ळुम् पडैक *
तहुम् कोलत्तारैकण्णनेम्मान् * मिहुम् शोदि मेलरिवार् यवरे ॥ ५ ॥

स्वचिकीर्षितकार्यवर्गसगन्तिकूलज्ञानशक्त्याद्यनेकगुणसमृद्धस्य स्वस्य सङ्कल्पेन ब्रह्मादीन् देवान् अन्यच्चाशेष वस्तुजात च स्रष्टुमयमेव समर्थ इति पिशुनयता सरसिजसदृशानयनयुगलेनाभिरामात्परमपुरुषादन्यत् ज्योतिर्मय वस्तु को वा वेद ? [न कोऽपि वेद, अस्ति चेत् खलु वेदनप्रसक्ति ।]

“तस्य यथा कन्यास पुण्डरीकमेगमखिणी” इति श्रुतिप्रतिपन्न पुण्डरीकाक्षत्वमपि परत्वसाधकमिति समुच्यते गाययाऽनया । भगवद्यासुनार्या अपि स्रोत्रेभ्यो भगवदेकनिष्ठ पारस्व्यमिति प्रथायनप्रकरणे “न पुण्डरीकनयनः” “पुरुषोत्तम क ? इतिपश्चयो स्साहचर्यं निव्रव बु यत् तदिह ध्येयम् । अत्र पूर्वार्थव्याख्यानरस-विशेषं मनोगनुभवाम । मारुतिरशोऽरुवनिःकाया वैदेहीमभिमापमाण * यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर ! तानि भूयस्समावक्ष्व न मा शोकस्समाविशेत् ॥ कीदृश तस्य सस्थान रूप रामस्य कीदृशम् । .” इति वैदेह्या परिपृष्ट * त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिपु चोन्नत * इत्याद्यभिज्ञानरूपयत प्राक् * राम कमलपत्राक्ष सर्व-सत्वमनोहर * इति वभाषे । सर्वसत्वमनोहरो राम इति कथमनेन विज्ञातम् ? इति तावत्समालोचनीयम् । यदाऽसौ हनुमान् रामच-द्रमद्राक्षीत् तदा वानरवर्गादन्यो न कोऽपि प्राणी तत्रावर्तत । सुमीवाद्य इव सोऽवभषि वर्णा काल किञ्चिन्धायामेवात्यवाहयत्, किञ्चिन्धातो रामसकाशनागत्य ततस्तीतामार्गणाय प्रस्थानावधि च लक्ष्मणादन्यो न कोऽपि प्राणी तत्रावर्तित । एव च बहुसत्वमनोहर इति कथयितुमप्यवकाशे असति सर्वसत्वमनोहर इति कथमिव कथयति इति पृच्छाऽत्र अवश्य भाविनी । अत्रैव ममादधते विद्वद्रसिकुसार्गमौमा पूर्वाचार्या । कमलपत्राक्ष इति कथनसमनन्तर हि सर्वसत्वमनोहर इत्यभिधीयते । नित्यब्रह्मचारिणो विषयमामविरक्तस्य नयनसौन्दर्यासौन्दर्यज्ञानकथावैदेशिकस्य स्वस्यैव मनो यदा हरति स्म श्रीरामनयनसौन्दर्यम्, तदा तादृशसौन्दर्य-विशिष्टो रामस्सर्वसत्वमनोहर इति किम्पुन-र्यर्थासिद्धमिति तावमारुतिरभिमेने इति । “तिर्यग्जातीयतया विटपाद्विदप्य प्लवत अविशेषज्ञस्य म्नापि मन प्रसभमपजहार खलु श्रीरामनयनारविन्दसौन्दर्यम् ।” इति तावदत्र [द्राविड] व्याख्यानवाक्यसदर्थ ॥ (५)

—* पाचवी गाथा—तहुम् शीर्षेन्तनिमुदलितुळ्ळे *—

(हिंदी.) जगत्सृष्टि करने के लिए अपेक्षित ज्ञान शक्त्यादि समस्तशुभगुणपरिपूर्ण, अपने संकल्पमात्र से ब्रह्मादि देवों तथा दूसरे सभी पदार्थों की सृष्टि करने में समर्थ, और इस सामर्थ्य के सूचक कमल के सदृश उभयनेत्रों से सुशोभित, परमपुरुष के अतिरिक्त किसी दूसरी ज्योतिर्मय वस्तु को कौन जान सकता है ? (कोई नहीं; चूंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, फिर अविद्यमान वस्तु को कौन जानेगा ?)

इस गाथा में भगवान के पत्न के चिह्नता, “नख यथा कप्यासं पुण्डरीकरुपेणमन्त्रिणी” इत्यादि प्रसिद्ध वेदवाक्य के अन्वये हुए, पुंडरीकाक्ष का वर्णन किया जाता है। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने भी स्तोत्र में गाया, कि “ऋः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः ऋः” इसमें स्पष्ट होता है कि पुण्डरीकनयनत्व भी परतन का एक असाधारण अङ्ग है। अब पर हनुमानजी ने सीतादेरी के मानने श्रीरामचंद्रजी के दिव्यमण्डविग्रह का वर्णन करते हुए, प्रारंभ में ही विनती की कि, “रामः कण्ठपयाश स्तरेण मनोहरः ।” यह कथा है—शशोरुत में अपने पास आये हुए हनुमानजी का अविद्यात ररती हुई (अर्थात् उन्हे कपटी राक्षस से मान्ती हुई) सीताजी ने पतिव्रार्थ उनमें पूछा कि, “अहो ! बानर ! यदि तुम सत्य ही रामदूत हो, तो कहो तो मदी कि श्रीरामचंद्रमर्गों के श्रीविग्रह कैसे होने हैं ।” इसका सविस्तर प्रत्युत्तर देने हुए हनुमानजी कहने लगे—“रामः कण्ठपयाशः” इत्यादि । यहां पर हमारे आचार्य एक बड़ा रोचक विवेचन करते हैं । तथाहि—उक्त हनुमानजी के वाक्य में ‘सरेस्तमनोहर’ शब्द का अर्थ है, समस्त प्राणियों के मन जीतनेवाले । अब, यह शक्त अस्य उठेगी कि हनुमानजी ने यह कैसे जाने सका कि श्रीरामचंद्रजी का सौंदर्य समस्त प्राणियों के मन चुरेगा, जब कि हनुमानजी के समक्ष उन्होंने अनेक प्राणियों को अपने दिव्यदर्शन दिये ही नहीं । अर्थात् हनुमानजी ने श्रीरामचंद्रजी को अनेक प्राणियों को दर्शन देते हुए, जब देखा ही नहीं, तब वे कैसे कह सकते हैं, सरेस्तमनोहर ? हमारे आचार्यों का बताया हुआ इसका सुंदर प्रत्युत्तर यह कि, जब नित्यप्रसवारी, सौंदर्य के अनमिद, सर्वथा विरक्त, तदुपरान्त शास्त्रानुचारी मानर हनुमानजी का ही मन श्रीरामदेव के सौंदर्य से आकृष्ट हो गया, तब दूसरे जीवों के मन आकृष्ट होने के विषय में कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती । कहने का यह भाव है—इस वाक्य में हनुमान जी श्रीरामचंद्रजी की नेत्रशोभा का वर्णन करने के बाद तुल्य कह रहे हैं ‘सरेस्तमनोहरः ।’ यों कहनेवाट उनका यह तात्पर्य है कि जब सौंदर्य में अरिचिन्त जगत् का जानवर में ही श्रीरामचंद्रजी के नयनसौंदर्य से अपहृतचित्त हुआ, फिर दूसरे प्राणियों के विषय में कहना ही क्या ! यह है टीकाकार आचार्य-सारंगीम का दाविडी वाक्य —“जानवर होने से वृशों की एक शाखा से दूसरी पर छल्य मारनेवाले, अस्तिक मेरे मन का भी श्रीरामचंद्रजी के नेत्रों के सौंदर्य ने अपहरण कर लिया ।” (५)

(गाथा.) यरुम् यावैपुमेच्छाप्योरुद्धम् * कर्षिन्नि तनुजोडुङ्गनिच *

पवर्होत्तं जानवेच्छच्छुडभूर्ति * अवरेम्माळि यम्पळियारे ॥ ६ ॥

चिद्वस्तूनामचिद्वस्तूना च अशेषागामपि स्वोदरे निस्तद्धोचावस्थित्यनुकूलस्थान-
प्रदायकः विकस्वरज्ञानप्रभाप्रदीप्तमूर्तिश्च स भगवान् प्रलपार्णवज्ञायी मम नित्या-
नुभवगोचरीभूतः ॥

प्राकृतप्रलयदशायां हरकिरिञ्चादिरूपेण तक्ष्यमाणश्चिदचिदात्मक प्रपञ्चो भगवदुदरैकदेशे सूक्ष्मतया
अवस्थित इति तत्परिदां समयः । परममत्तो मायो महाकविरपि प्राह स्वकाव्ये—* युगान्तकालप्रतिसंज्ञतात्मनो
भगवन्ति यथा सविक्राममासत । तनो ममुस्तत्र न कैठभद्विपस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ * इति । वसुदेव-

सन्ननि वासुदेवदित्क्षया यदा नारदो महर्षिस्समागमत् तदा तस्य वसुदेवमूनो रात्मनि मंजातस्मंतोपो वाचाम-
भूमिरासीदिति विवक्षुः कविवरः पौराणिनीपु भगवत्कथासु स्वस्य प्रतिपत्तिशयं प्रख्यापयन् खलु कवयति स्मैवम् ।
युगान्तकाले यस्मिन्नुदरे कृञ्चराचरप्रपञ्चस्य विपुलतमं स्पष्टं सुलभमासीतस्मिन् तपोवनाभ्यागमसंभवानां मुदो
परं स्थल दुर्लभमासीदिति कथितवतोऽस्य महाकवेर्वाक्चतुर्थविशेषः प्रशंसनीयो वा शास्त्रविश्वासभूया प्रशंसनीयो
वेति न जानीमहे । स्मर्यमाणमनुपेक्षणीयमिति तदेतद्विद्व प्रास्तावि ।

गाथायामिह मूले स्तोदरे इति पदं नास्ति । स्वस्मिन्त्रियेव वर्तते । “तदपश्यमहं सर्वं तस्य कुक्षौ
महात्मनः” इति प्रमाणोदाहरणपूर्वकम् ‘उदरे’ इति व्याचक्षते पूर्वार्थाः । ‘खसङ्कल्पैरुदेशे’ इत्यपि
व्याचक्षिरे । समनन्तरगाथायाम् उदरवाचिपदं सुस्पष्टमेवावतिष्ठते । स्तोत्रत्रे * कस्योदरे हरविरिञ्चमुखः
प्रपञ्चः * इत्यत्र श्रीमद्वेङ्कटनाथीये भाष्ये—“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः । मृत्युर्यस्योपसेचन क
इत्या वेद यत्र सः ॥ इत्यत्र ओदनोपसेचनशब्दवत्, * प्रसेत्संहारसमये जगत् स्थावरजङ्गमम् ।इत्यत्र
प्रसनशब्दवच अव उदरशब्द औपचारिकः” इत्येवं भाषणमवलोक्यते ॥ (*)

—* छठी गाथा—यवरुम् याचैयुम् एष्टाप्योरुल्लम् *

(हिंदी.) सभी चेतन व अचेतन पदार्थों को अपने पेट में निस्संकोच रहने का
स्थान देनेवाले, विकसित ज्ञान की प्रभा से समुज्ज्वल-मूर्ति और प्रलयसागरशायी
भगवान् मेरे नित्यानुभव के विषय हैं ॥

तत्त्वज्ञों का कहना है कि प्रलय के समय, बाद में ब्रह्मरूपादिरूप से सृष्टि पानेवाला यह सारा
प्रपंच, अतिसूक्ष्मरूप से भगवान् के पेट में रहता है । प्रसंगवशात् परगमक मावक्षि के शिशुपालवध काव्य
का एक सुंदर पद्य बतानेगे—युगान्तकालप्रतिसंभूतमनो जगन्ति यस्यां सविकारासमासत । तनो मगुस्त्र
न कैटमद्विपः तपोवनाभ्यागमसंभवा मुदः ॥ इस पद्य का सारार्थ इतना ही है कि, वसुदेवजी के
यहां वास करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान् ने, एक दिन अपने दर्शन के लिए आते हुए नारदजी को देव कर
अत्यधिक आनंद पाया । परंतु कविराज इस सरल अर्थ का ही, पुराणोक्त भगवत्कथाओं में अपना
आदरातिशय बताने हुए, कवि के ढंग से इस प्रकार वर्णन करता है कि—प्रथम के समय जिन भगवान्
के पेट में चराचररूपी यह सारा प्रपंच समा गया था, ऐसे उनके पेट में (अर्थात् अन्नःस्थान में) अब महर्षि
के दर्शन से समुत्पन्न आनंद समा नहीं सका । ओह ! कवि की वाणी का चतुर्थ और उसका शास्त्रविश्वास
कितने मनोहर हैं ! अस्तु । यहा पर मूल गाथा में [अपने पेट में] शब्द नहीं देखा जाता ; किंतु इतना
ही है कि [अपने में] । आगे की गाथा में ‘उदर’ शब्द स्पष्टतया प्रयुक्त है । पुराण का भी वचन है,
“तदपश्यमहं सर्वं तस्य कुक्षौ महात्मनः ॥” इन सभी विषयों का विवेचन कर हमारे आचार्य प्ररुन गाथा
में यह अर्थ करते हैं कि ‘अपने पेट में ।’ वे ही यह दूसरा भी अर्थ बताते हैं कि, “अपने संरूप्य के
एक अंश म ।” श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने अपने स्तोत्रत्र में गाथा के, “कस्योदरे हरविरिञ्चमुखः
प्रपञ्चः ॥” यहा पर स्तोत्रभाष्य के कर्ता श्रीवेदान्तदेशिक स्वामीजी लिखते हैं कि यहापर ‘उदर’ शब्द

लाक्षणिक है; जैसे “यस्य ब्रह्म न क्षत्र च उभे भक्त ओदन । मृत्युर्यस्योपसेवन क इत्या वेद यत्र स ॥” इत्यादि कठपञ्जी-मंत्र के, “ओदन” न “उभेवन” शब्द, और “प्रसेनहारसन्धे जगत्” इत्यादि वाक्य का “प्रसेत्” शब्द (लाक्षणिक है) ॥ (६)

(गाथा.) पच्छिपालिलै एल्लहुम् कोळ्ळुम् * वळ्ळुल् वल्लयितु प्पेरुमान् *
उळ्ळुळाररिगार् अपन्तन् * कळ्ळुमाय मनकरुत्ते ॥ ७ ॥

वटदल शयनीयतया स्वीकृत्य गप्तलोकीभरणानुकूलविशङ्कटजठरपरिग्रहकारिण.
श्रीमन्नारायणस्य दुरजगम विलक्षणविचित्रमन्तरङ्ग के नाम मनसा ध्यातुमीशते ?

अवटितघटनासामर्थ्यतोऽपि श्रीमन्नारायण एव परात्पर इत्यभिधीयते । पूर्वागाथाविवरणरूपिणी सेय गाथा । वटदलशयनवृत्तान्तस्तावदेतिहासिकरेमनुसन्धीयते-भगवानशेषमपि चराचर निश्चो न निर्गम्य सद्योजाते लघीयसि वटदलविशेषे शपितस्तुध्यापेति । अत्र तु शङ्कनीय भवति ‘वटदल तत् कुत्रागतस्थे ? कथमत्रतस्थे ? सर्वमपि भगवता निर्गम्य यदि वटदलाधारभूत वस्तु किं तत् ?’ इति । अवटितघटनापटीयसि परमात्मनि एव-विधशङ्का अनन्तशाशपाहतेति सूत्रयितुमेवात्र “तस्य दुरजगमे विलक्षणविचित्रमन्तरङ्ग के नाम मनसा ध्यातुमीशते ?” इति । शारीरकमीमांसाया * कृत्रप्रसक्तथधिकरण पूर्वपक्षसिद्धान्ताविह वेदितव्यौ ॥ ... (७)

—* सातवी गाथा—पच्छिपालिल एल्लहुम् कोळ्ळुम् *—

(हिंदी) वटपत्र को अपना शयन बनाकर, सातों लोकों का धारण करने में समर्थ
पेट का धारण करवाले श्रीमन्नारायण के, किसी की समझ में नहीं आ सकनेवाले
विलक्षण व विचित्र हृदय को कौन जान सकता है ?

यह गाथा ज्ञाती है कि भगवान के अवटितघटनासमर्थ होने से भी उनका परात्परत्व जाना जा सकता है । पिठली गाथा के विवरणरूपतया ही यह अर्थ बताया जा रहा है । इतिहासपुष्पाणों में यह वृत्तान्त बनाया गया है कि भगवान प्रथम के समय चेतनाचेतनात्मक समस्त जगत को निश्चेषतया निगल कर, तभी उत्पन्न एक छोटे से वटपत्र पर शयन करते हैं । इस पर अगर पूछा जाय कि वह वटपत्र किरर रहा ? किधर से, कैसे आया ? उसका क्या आचार था ? समस्त पदार्थों को निगल डालनेवाले भगवान ने उसे कैसे छोड़ दिया ? इत्यादि, तब इन प्रश्नों का एकमात्र प्रयुक्त यही होगा कि ये सब अवटितघटना-समर्थ भगवान की बनायी हुई घटना है । इस अर्थ का सूचक है [किसी की समझ में नहीं आ सकने वाले] इत्यादि वाक्य । अर्थात् भगवान अपनी विचित्र शक्ति से ऐसे अदृश्य काम करते हैं जिनकी कल्पना तक मनुष्यद्विवाले हम मानव ही नहीं, बल्कि अत्यद्भुतप्रज्ञ बड़े बड़े योगी भी नहीं कर सकते । श्री भाष्य के कृत्रप्रत्यक्षधिकरण में इसको लची चौड़ी विवेचना की गयी है ॥ ... (७)

(गाथा) कुरुचिह्न देनुम् एल्लापुळुम् * वरुचिह्न मायपिरानै यलि * आरे
तिरुत्ति त्तिण्णिलै मूवुलहुम् * तम्पुळ्ळिरुत्ति काकुमियल्लिनरे ॥ ८ ॥

स्वसङ्कल्पमात्रतो देवान् अन्यदन्यच्च पदार्थजातमभिवर्धितवन्तमाश्चर्यशक्तियुक्त
महाप्रभुमन्तरेण अन्य को वा पुमान् त्रैलोक्यमपि स्वकीयान्तरङ्गे सुप्रतिष्ठित निधाय
रक्षितुं प्रभवति ? ॥

लोकै घटपटादिसृष्टिकर्तार इति कुलालकुविन्दादयो ननु दृश्यन्ते । एते यत्न उपपादानमहकारिकाएण
कलापसम्बधानमन्तरा तत्तद्दस्तुजातमुपादयितुं नैव प्रभवन्तीति प्रत्यक्षमीक्षामहे । सत्सुपतस्समुपादनकथा
त्वमीगमतिदूरे । अथच घटनिर्मातुं पटनिर्माणं दृशकम् ; पटनिर्मातुर्घटनिर्माणं दृशकम् । निर्मिताया रक्षणे
शक्तिस्तु नैरुत्यापि । सर्वेश्वर एक एव सङ्कल्पमात्रेण सनिर्माता सर्वरक्षकश्चेति परमार्थं ज्ञानन्तो जना अतीव
विरला इति मुनिवरस्य खेद एव प्रवृत्तगयात्मना परिणत इति सुत्रम् ॥ (८)

—* आठवी गाथा—करुत्तिल तेतुम् एछापोरुळुम् *—

(हिंदी.) अपने संकल्पमात्र से देवों तथा दूसरे समस्त पदार्थोंको बढ़ानेवाले (उत्पादक)
आश्चर्यशक्तियुक्त हमारे प्रभु भगवान के सिवा, दूसरा कौन तीनों लोकों को अपने
संकल्प के वश रखने, उन्हें सुदृढ स्थापित करने तथा उनकी सुरक्षा करने के स्वभावात्मा
होगा ?

लोकमें कुम्हार, जुलाहा इत्यादि घटपटादि के कर्ता देखे जाते हैं । परतु उन्हें अपने काम करने
के लिए मिट्टी, सूत इत्यादि मूल वस्तुओं और दड़ चक्र इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता होती है, अर्थात्
इन वस्तुओं के अभाव में वे काम नहा कर सकते । और अपने शरीर से परिश्रम करके ही वे ये वस्तु बना
सकते हैं, न कि इच्छामात्र से । एव उनमें से एकैक, एकैक पदार्थ ही बना सकता है, अर्थात् कुम्हार घडा ही
बना सकता है नतु वख बुन सकता । जुलाहा तो घडा नहीं बना सकता । अपने निर्मित पदार्थों की
रक्षा करने की शक्ति तो इनमें से किसीमें नहीं । परतु एकमात्र भगवान अपने सत्सुपमात्र से ही समस्त
पदार्थों की सृष्टि तथा रक्षा कर सकते हैं । अब आळ्वार अत्यंत खेद के साथ कहते हैं कि इस ससार
में इस तत्वके ज्ञाता मिलना बहुत कठिन है ॥ (८)

(गाथा.) काकुमियल्विनन् कणपेरुमान् * शेकेशेयुदु तन्नन्दियुळ्ळे *

वायूच तिशैसुहन् इन्दिरन् वानवर् * आकिनान् दैनडुलहुकळे ॥ ९ ॥

रक्षणैकव्रती श्रीकृष्णपरमात्मा सहारसमये सर्वमपि वस्तुजात स्वस्मिन्नेव विलीन
विधाय, अथ सद्धारकमद्धारकं च चतुर चतुरानन देवान् तत्तदहंदिव्यलोकाश्च
समुदपादयत् ।

* यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्याद्युपनिषदाज्ञातव्यत्रयमिशिष्टोऽपि सन् भगवान् रक्षण-
व्यत्येन खस्य असाधारण भक्त इति शास्त्रार्थ विद्वणोति रक्षणैकव्रतीति पदम् । गान्गापिपादिषु मगपतिप्रभृतिषु
देवान्तरेषु च दृश्यमान रक्षकव्यत्येतदनुप्रवेशवृत्तमिति हि शास्त्राण्युद्धोपयन्ति । “रक्षणैकव्रती

श्रीकृष्णपरमात्मे” लनेन किं रामचन्द्रो व्याप्यते इति न प्रदृश्यन्; * परित्रागाय साधूनामिति श्लोकान्, निरोधिनिरसनपूर्वक रक्षण मतिनाम् कृतमाद्य भवान् श्रीकृष्णमूर्तिरिति मुनिवरस्य मनसि ध्यानमिव । उधिष्टिरात्रस्ये * कृष्ण एव हि लोकानामुत्तरिणि चाप्यय इत्यादिना भीमप्रह्वयापितपरत्वशाली च कृष्ण एव हि । प्रकृतदशक प्रथमगाथायामपि कृष्ण एव हि प्रस्तुतः ॥ (९)

—* नमो गाथा—काकुमियल्लिनन् कृष्णपेरुमान् *—

(हिंदी.) रक्षा करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे श्रीकृष्णपरमात्मा ने संहार के समय समस्त पदार्थों को अपने में विलीन बनाकर, फिर अपने नाभीकमल से जगत् की सृष्टि करने में समर्थ चतुर्भुजब्रह्मा की, एवं (उसके द्वारा) इंद्रादिदेवताओं तथा उनके निवासस्थान अनेक लोकों की सृष्टि की ॥

[रक्षा करना ही जिनका स्वभाव है] कहने का यह तात्पर्य है कि यद्यपि शाश्वत भू जगत् के सृष्टिस्थितिसंहार-नामक तीनों कार्य भगवत्कृत बताये गये हैं, तथापि इनमें, रक्षा करना ही उनका असाधारण स्वभाव है । मांवार, राजा, देवतानर इत्यादि जो कभी किसी भी रक्षा करने हैं, वह भी भगवान् के अनुपवेश के बलसे ही मरता है । [रक्षा करने के स्वभाववाले श्रीकृष्णपरमात्मा] जोई पूछ उठेगा कि क्या श्रीरामचंद्रभगवान् रक्षा नहीं करेंगे । कृष्णतृष्णातत्परूपी आळ्वार का यह अभिप्राय होगा कि श्रीकृष्ण भगवान् के श्रीगुल से ही “परित्रागाय साधूनाम्” इत्यादि दिव्यवाणी निकली; उन्होंने ही ब्रह्मा दुष्टशिक्षणपूर्वक शिष्टरक्षण भी किया, और “कृष्ण एव हि लोकानामुत्तरिणि चाप्यय” (श्रीकृष्ण ही लोकों की सृष्टि में प्रलय करन हैं) इत्यादि वचन उनके मय में ही अतीत हुए हैं । प्रकृत दशक की पहली गाथा में भी श्रीकृष्ण का ही नाम लिया गया था । अतः यहाँ पर भी वही दिव्यनाम कीर्तित हुआ है ॥

(गाथा.) कळ्पा एम्मैयुमेल्लहुम् * निन्नुळ्ळे तोत्तिय ईरैव वेन्नु *

वेळ्ळेन् नान्मुहनिन्दिरन् वानवर् * पुळ्ळर्दि कळ्ळ पणिन्देत्तुवरे ॥ १० ॥

वृषभवाहनश्चतुर्मुखो वासव अन्येऽपि च देवा मरुडध्वजभगवत्पादयोः पतित्वा इत्थ हि स्तुवन्ति—‘हे चोर ! असमान् त्रिलोकी च स्वात्मनि समुत्पादितवान् स्वामी खलु भवान्’ इति ।

शर्वपिनामहाधैरपि प्रह्वयापित हि भवान् परत्वमिति निरूप्यतेऽत्र । भगवतो नारायणाद्विधिना वरान् वृत्तानामापति विलक्षणमेक वर वरे ‘यथा मा देवासत्तोऽनुचुङ्ग भावयेयुस्तथा नाम भगवन् ! त्व मत्तः कमपि वर वृणीथ्व’ इति । भगवानार्जवभारितेन हृदा तथेत्पुरीकृत्य, * उमया मार्धमीशानमागमिष्यन्त प्रतीक्ष्य स्थित तसविभ्रमुपेयिनाम् “पुत्रीयया किं वर उच्ये वृषाङ्गात्” इत्यनिमानुपस्तवोक्तरीत्या रुक्मिण्या पुत्रोत्पत्ति-मचृणोत् । यद्यपि वरप्रार्थना सेयम् उमापतिना स्वयं काङ्क्षितैव, तथाऽपि स्वैच्छानुरोधेन तत्कृता वरप्रार्थना-मवेक्ष्य, वास्तविकं स्वनिरुपं तदुत्कर्षं चानुसन्धाय व्रीडितो भूत्वा पार्वतीपति तेन सह स्थिताश्चतुरानसहस्रा-

क्षादि देवगणाश्च “हा कितव! भगवन्! सृज्यानामस्माक स्रष्टा खलु तत्र भवान्; एतादृशस्त्वमेवं नाम नाव्यमारचयसि; विवृक्षण खल्वेतत् केतवम्।” इति कथयन्तो गरुडध्वजस्य भगवतस्तस्य पादयोः पतिव्वा प्रशशसुः इति कथाया गाथायामस्यामनुसन्धानमुखेन परत्वप्रतिपादनमुपसंस्तम् ॥ हे चोर! इति तैः कृतं मंत्रोधनं नवनीतचौर्यादिनिबन्धनं न; स्वामिन्नायानुरूपं खलुरूपाच्छादनं यत्कृतं कृष्णेन, तत्प्रयुक्त मन्तव्यम् ॥

—* दसवी गाथा—कब्बावेम्मैयुम् एल्लहुम् *

(हिंदी.) वृषभवाहन, चतुर्मुखब्रह्मा, महेंद्र, और दूसरे सभी देव मिलकर, गरुडध्वज भगवान के श्रीपादों में प्रणत होकर यों स्तुति करते हैं कि, “हे चोर! आप तो हमें तथा सातों लोकों को अपनेमें से समुत्पन्न कराने वाले स्वामी हैं।”

इस गाथा में यह अर्थ बताया जाता है कि ब्रह्मरुद्रेन्द्रादि समस्त देव भगवान के परत्व का प्रख्यापन करते हैं; और इस विषय में एक सुंदर कथा का सूचन-पूर्वक प्रसक्त परत्व का उपसंहार किया जाता है। भगवान श्रीमन्नारायण से नानाविध वर माँगनेवाले शिवाजी ने एक समय एक विलक्षण वर माँगा कि, “प्रभो! मेरी यह आशा है कि सभी लोग मुझे देवाधिदेव माने। यः तो तभी बनेगा जब कि स्वयं आप मेरा मान बढ़ावेगे। अतः कृपया आप मेरी स्तुति, पूजा इत्यादि करके मुझे वर माँग लीजिए।” भगवान ने सीधापान से इसका अगीकार कर दिया। श्रीकृष्णावतार के समय आपने यह वरदान सफल करना चाहते हुए कैशस पधारकर बड़ी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कराकर, उनसे रुक्मिणी देरी में पुत्रसंतान का वार माँगा। शिवजी ने समझ लिया कि मेरी प्रार्थना के अनुगुणतया ही भगवान यह विलक्षण खेल खेल रहे हैं; तथापि उन्हें बहुत लज्जा हुई। तब उन्होंने अपने सापी दूसरे देवों के साथ भगवान की यह स्तुति की, कि “हे मायाविन्! चोर! भगवन्! हम सब सृष्टि पानेवाले, और आप हमारी सृष्टि करनेवाले प्रभु हैं! ऐसे आप अब (मेरे से वरदान माँगने का) यह कपटनाटक खेल रहे हैं। ओह! आपकी लीला बड़ी विलक्षण है ॥” यों स्तुति करते हुए इन सभी देवों ने भगवान के पादारविर्दों का प्रणाम किया। भगवान को चोर पुकारने का यह तारस्य नहीं कि उन्होंने मकखन आदि की चोरी की; वित्तु शिवजी की प्रार्थना के अनुसार, अपने को नीच बनाकर, उनसे जो वर माँगा, यह विलक्षणलीला है ॥

(गाथा.) एत्त वेल्लहुम् कोण्ड कोलकूचनै * कुरुद्वरशठकोपन् शोळ *

वायूच वायिरुत्तुळ् इवै पत्तुडन् * एत्त वल्लरकिंळि योरुनमे ॥ ११ ॥

स्तोत्रपात्रता प्राप्य सप्तलोकीमाक्रान्तवन्तम् अद्भुतनटनचतुर भगवन्तमुद्दिश्य श्रीकुरुकापुरीशश्रीशठकोपमुनीन्द्रकीर्तिते भक्तजनानामलभ्यलाभरूपे गाथासहस्रे दशक मिदमुपादाय भगवन्त स्तुवन्तो भागवतास्सकलविधघ्नन्तताविरहिता भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिद दशकम् ॥

सकृन्ननस्तोत्रपात्रा मत्तलोनीसमाक्रमणात्पूर्वं जातेति वा, परस्ताज्जातेति वा प्रहीतु योग्यम् । मृगयाया
सन्निवेशो द्वेयाऽपि प्रथमे । अद्भुतनटनचतुरत्रयं जगदाक्रमणान्न पुनर्भूतम् ; नदेवाक्रमणनटनरूपमालक्ष्यतेति
भाव ॥ (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिः *—

(श्लो.) संलिप्य दुःसयमनान्मुदितः प्रगङ्गाचन्मूलमञ्जनयनम्य महेश्वरत्नम् ।
आहान्वयादितरतोऽपि मनुष्यभावे पौराणिकोक्तनयतश्शठजिद्द्वितीये ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—एचवेच्छलहुङ्गोण्ड *—

(गाथा.) सप्तमी स्तुति पारर सातो लोको को नाप लेनेवाले अद्भुत नटन करने में चतुर भगवान
को लक्ष्यकर श्रीकुरुक्षेत्रपुरी के नाम श्री शठकोरसूरि के गाये हुए भक्तजन-भाग्यक्षपी सहस्रगीति के जनार्त
इस दशक को अर्थ के साथ सीवकर भगवान की स्तुति करनेवाले भक्तजन सकृन्निध न्यूनताओं से मुक्त
होंगे । (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥)

यह चर्चा चलाने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या भगवान ने पहले सप्तमी स्तुति पायी, अथवा
सातो लोक निगल दिये, क्योंकि यह दोनों प्रकार हो सकता है । प्रकृत गाथा के शब्दों का सन्निवेश
दोनों अर्थ दे सकता है । [अद्भुतनटन] शब्दका अर्थ भी यही नापना है । अर्थात् जन भगवान ने लोक-
विक्रमण किया तब वही भक्तों को नटन जैसा दीव्य पडा ॥ (११)

दूसरे शतक का दूसरा दशक (सटीक) समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुचडिगळे शरणम्

श्रीमते रामानुजाय नम । श्रीमद्वरमुनये नम ।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-तृतीयं दशकम् — जनित्र्वाच्छयिरे ॥

(सं) अवतारिका—अथस्तात् प्रथमदशक सुनिरस्य गचामगोचरमार्त्यतिशय पिशुनयदवतीर्णम् ।
तत्र दशम्या गाथाया भगवानभिमुखो भूत्वा नल्लेपसुखमनुगृह्य निर्वेदमशीशमदित्यभ्यधायि । ततश्च स्वकीया-
नन्दातिशयप्रकाशन प्राप्तम् । तत्रप्रकाशनपटीयसा दशकेनानेन पुरस्तादेन भवितव्यमवतीर्णम् । भगवत परत्वा-
नुमनपरीवाररूप द्वितीय दशक मध्ये प्राप्तङ्गिरुमतीर्णम् । याव क्रमवर्तिःवादिदानीमान दातिशयप्रकाशक
दशकमिदमंतरति, येन पुरस्तादेवावतरितव्यम् । लोके दुःखानुभवकाले आलन्दानुभवकाले च रहन्ना सहयोग
आवश्यम् भवति, एकाकिनाऽनुभूयमान दुःखेन शान्तिमधि-तु प्रभवति । तदा बहुष्टिस्सह योगे जाते तैस्ते
रुच्यमानैरुपचारवचोभि कथञ्चित् सहन सत्यते । अत एवोक्त ऋषिरेण“दुःखं हि नाम बहुषु सविगर्कं सङ्घवेदन

भवति" इति । अत एव चाधस्तात्प्रथमदशके अचेतनानि अचेतन कल्पानि च वस्तु-याम त्र्य क्रियेपि क्रियेपि कथ-
यित्वा स्वकीय दुःख सोढुं प्रशमयितुं च प्रयत्नं मुनिवर । एतन्मान-दानुभव फलैः अपि गृह्य सहयोग आवश्यको
भवति सात्म्यत्वाय । अतिदुःखमिव अत्यानन्दोऽपि ह्यात्मनाशास्य कल्पते । अतथात्वाय प्रियजनसमयाय काङ्क्ष-
णीयो भवति । मुनिवर प्रैश्वत समारमण्डलेऽस्मिन्नधुनाऽस्माक सहयोगिनो भवितुं के नामार्हन्तीति । अशनाच्छादन
लाभा लाभजमोदखेदैकनिरता ससारिण के वाऽस्य सहयोगमादधीर्न् तादृशो न कोऽप्युपलेभे । अपय-तु नाम
ससारिणोऽमी, दिव्ये याम्नि केङ्कयनित्यनिरता भगवदेरुभोगा अनुक्षणनधीनसार्द्रिभागास्मूर्यस्सन्ति ग्वलु, तैर्महातु-
भात्रैस्सह सयुज्य मदान्तमिममानन्दमनुञ्जीयेति मनोरथानामनटान् प्रगाहानभिर्भयन्निद दशरूभाविर्भाषयति ॥

(हिंदी) दूसरे शतक के तीसरे दशक की अवतारिका—पिछले पहले दशक में
आब्बार ने अपनी सीमातीन विरहव्यथा का वर्णन किया, परंतु उसकी दमर्बी गाथा में आपने यह भी कहा
कि भगवान ने मेरे पास पगर कर, और मुझसे मिलकर मेरा सारा मिटा दिया, अर्थात् उस दशक के
अंत में सल्लेप का प्रस्ताव किया गया । उसके बाद आपको मल्लेपजनित परमानंद का वर्णन करना था,
माने ऐसे आनंद का प्रकाशक प्रकृत दशक गाना था । परंतु उतने में प्रतापत् स्मरण में आये हुए भगवान
के परत्व का वर्णन किया गया । उनके समाप्त हो जाने पर, अत्र प्रकृत दर्शक में रूप-प्राप्त आनंद का
वर्णन किया जा रहा है । यह तो लोक का स्वभाव है कि विशेष दुःख अथवा सुख का अनुभव करने के
समय उसे दूसरों के सहयोग की अपेक्षा होती है । अकेला रहकर दुःख भोगने पर, वह दुःख कभी शांत
न होगा । उस समय कोई दूसरा जन अपनी समवेदन प्रकाशित करें तो उस आश्वासन से दुःख हलका
प्रतीत होता है । अत एव किसी महाकवि ने कहा कि “दुःख हि नाम बहुषु सविभक्त सखवेदन भवति”
अर्थात् चार व्यक्तियों में एक जानेपर (माने चार व्यक्तियों से मिलकर भोगने पर) दुःख कम होता है ।
आब्बार भी पिछले पहले दशक में स्वयं विरहव्यथा भोगते हुए अपने सहयोगी होने की भावना से अनेक
चराचर वस्तुओं से वार्ता करने के बाद कुछ शतचित्त हुए । एव आनदानुभव के समय भी दूसरों के सहयोग
की आवश्यकता है । अन्यथा वह आनंद भी हृदय में समा नहीं सकता, और परिपूर्ण भी नहीं हो सकता ।
अतिदुःख की भांति अत्यानंद भी कदाचित् आत्मनाश का कारण बनेगा । इसलिए कि यह आपत्ति उत्पन्न
न हो, दूसरों का सहयोग मांगा जाता है । तथापि हालमें आब्बार को भी सीमातीन आनंद भोगते भोगते
दूसरों का सहयोग पाने की इच्छा हुई । परंतु केवल अन्नवलादि क्षुद्रपदार्थों की गोज में ही अपना सारा
समय वितानेवाले, और उनके लाभालाभ से ही सुखदुःखों का अनुभव करनेवाले ससारियों में कौन आब्बार
का सहयोगी हो सकता है ? कोई नहीं । तत्र आब्बार की दृष्टि परमपद की ओर फिरी, जहां पर सारा
कैर्कर्य करने में ही निरत, भगवदनुभवजनित नये नये रस का ही अनुभव करनेवाले अनंत, गल्य व सुक
विराजमान हैं । उनके मानसिक दर्शन करते ही आब्बार को यों लगा, कि “गुह्यत अञ्छा हो यदि इस
समय इनके दर्शन मिले, क्योंकि इनके साथ मिलकर मैं इस महान भगवदनुभव का आनंद भोगूंगा, ये ही
मेरे लायक सहयोगी हैं ।” तथाच आनदानुभव-पूर्वक नियमूरियों से मिलने की अपनी विलक्षण उत्कृष्टा भी
प्रकाशित करते हुए, अत्र आब्बार यह दशक गाने लगते हैं ॥

(गाथा.) ऊनिच्छ वाञ्छयिरे! नल्लै भो मुन्नप्येषु *
 वानुकार् पेरुमान् मधुसूदनेन्ममान् *
 तानुम् पानुमेल्लाम् तन्नुत्थे कलन्दोळिन्दोम् *
 तेनुम्यालुम् नेय्युम् रुन्नलुमप्युदुमोत्ते ॥ १ ॥

मासले देहे विराजमान भो हृदय ! त्वमतितरा कृतज्ञानुसन्धानपात्रमसि
 हन्त । तत्र मह्योगरत्नेनैव हि नित्यमूरिनाथो मधुसूदनो भगवान् अहं च मधु-
 दुग्धधृतपायसपीयूषाणा मिथस्समवायवत् समवेत्ती स्व ॥

भगवान् सर्वेश्वरो हि प्रशमनीयो मुनिरस्य, विहाय न प्रशसामयुना त्वहृदय प्रशसति मुनि ।
 * मन एव मनुष्याणा कारण न-मोक्षयो * इत्युक्तीत्या इयता काल्पन्य मन्त्रेणुभूतभासीयन्मन, तदेव हि
 सप्रति न-मोक्षो-महेतुरासीदित्यनुमानम् एव प्रशसने प्रेरकमभूदिति ज्ञेयम् । मासले देहे विराजमान
 भो हृदयेति मनोमनस्य सन्ति नाम तत्रतोऽभिनय, देहादतिरिक्त किमभ्यविज्ञाय स्थित भो हृदय ! अनर्था
 ह्युपकारस्त्रया ह्ये । ह्ये कृतेरे भिन्नाऽपि नात्रदुग्धैरुपाकरणमिव विराजते त्वम्, तत्र भाग्य एक कृत्य-
 यानि इति द्वात्रिंशत्प्रयोगे मुद्रयन्मो । एव मनस्य प्रशसने निदानमुपपाद्यत गाथाशेष । अनादिर्भगवान्
 चिरादेव विराजन्, तद्ददनादयो यमपि चिरादेव जनामह, तत्र सह सन्धोऽप्यस्माकं चिरन्तन, तस्य
 भगवतोऽस्मद्विजिगीषयिषाऽपि नेद्वान्तिन्तनी । एव सत्यपि भो हृदय ! तत्राभिमुख्यविरहादेव हि एतावता कालेन
 प्रच्युतिरभूत्, अथ त्वदामिमुख्यभूत्तैव हि अलम्ब्यताभमत्रना समजनि । इति तावदभिधीयते ।

[मधुदुग्धधृतपायसपीयूषाणा मिथस्समवायवत्] इत्यत्र द्वेन निर्वह — मधुनो मधुना सह
 सयोगे दुग्धस्य दुग्धेन सह समेलेने, घृतस्य घृतेन सह समेदे, पायसस्य पायसेन सह समयाये, पीयूषस्य
 पीयूषेण सह सल्लेपे च या भवित्री भोग्यता, सा समभजत् भगवतो मम च सल्लेपे—इति प्रापमिको निर्वह ।
 एतज्जातीयसमपत्नार्थाना मिथस्समवायवदित्युक्तं भवति । अथ द्वैतीयीरुक्तं निर्वह — मधुदुग्धादि रसत्रयवार्थं
 पञ्चकप्रहणम् अश्वेसरसत्रयवार्थवत्प्रहणं भूत्वा, भगवतो मुनिरस्य च सल्लेपे सरसोपलम्भो वभूवेति पोषयतीति ।
 भगवान् हि * सत्रग-सरसरस इति श्रुत्य-नेषु प्रतीत । तेन सह सत्रुज्य क्रियमाणोऽनुभवे न केवलं मधुररस-
 मात्रोपलम्भ, अपि तु पण्णामपि रसानामि युक्तं भवति । पञ्चसमिश्रान्भोजनेन हि यम तृप्याम ॥ (१)

—* पहली गाथा—ऊनिच्छ वाञ्छयिरे नल्लै *—

(हिन्दी) मासमय शरीर मे विराजमान हे मन! वाह, राह! तुम्हारे सहयोग के
 कारण ही, नित्यसूरियों के नाथ र मधु के हंता भगवान और मैं मधु, दूध, घृत,
 पायस र अमृत की भांति ठीक ठीक मिल गये हैं ॥

मल्लेप का आनंद भोगते हुए उसके दाता भगवान की प्रशंसा करना चाहनेवाले आळ्यार, अत्र
 अपने मन की प्रशंसा करते हुए यह दशक शुरू कर रहे हैं । “मन एव मनुष्याणा कारण न-मोक्षयो”

अधस्तनगाथाया म्बामनो हृदयस्य श्लाघनमकारि । अथ किञ्चिद्विप्रस्य मनसोऽपि प्रेरक परमगुरुषु
 एव प्रागन्येन प्रशसनाय इत्याकृत्य त प्रशसति गायथाऽनया मुनिर । प्रकृतगाथायाऽह्योपक्रमे (एम्बानाम्क)
 श्रीगोविन्दभट्टारक प्रवचनगोष्ठ्या प्रवृत्ता काञ्चन चर्चा सुराहर-त्वाचार्या । तस्य गुरुवरस्य गोष्ठ्याम् अत्यात्मन
 प्रथमगुरु क इति विचारस्तमभूत्, नानासद्वपदेशै क्वशिक्षण आचार्य एव खल्विति केचिद्बुधु । अन्ये
 प्राहु —भागवतोत्तमसगमहेम्ना गृह्य सदाचार्यापदप्रसथ्रयणलाभस्मजायते, अतश्च भागवता एव हि प्रथमगुरो
 भवितुमर्हन्तीति । अन्ततस्सिद्धात् एवमवतीर्ण —* धियो यो न प्रचोदयात् * इत्यान्ततरीत्या सर्वेण
 धीप्रचोदने भगवानेक एव हि प्रगल्भ , स यदि न प्रचोदयति धियम्, तर्हि भागवतोत्तमैरितरैर्वा किमशौ कर्तुं
 शक्य स्यात्? अत स्सर्वेश्वर एव प्रथमगुरुपद मधिष्ठानुमर्ह इति । एवविनिर्णयस्य सैषा गाथा निदानमिति
 आचार्याणां हृदयम् । निस्समाभ्यधिक्रयनेन मपोधनेन * न तत्सपथाम्यधिक्रयश्च दृश्यते * इति श्रुयर्था-
 ऽनुमहितो भवति । निस्समाभ्यधिकमहोपकारवर्गकरणेनैव श्रुतिभिन्तमममाभ्यधिक्रमाप्तासीदित्युक्तं भवति ।
 अत्यद्भुतगुणसमृद्धेति सवोधनेन, गरीयानामाश्चर्यगुणाना मनुभवे मा मूर्खामिक्तं यदकार्यं तदेतदपि
 तत्कृतेरूपकारेण-यतममित्युक्तं भवति । इतरमजातीयतथाऽऽतीर्णेति गंगेगमनम्, मन्स्यकूर्मवराहवृत्तिसंभ्रान-
 कृष्णादेरूपेण तत्सजातीयतथाऽऽतीर्थ अस्मि अदिव्याद्भुतचेष्टितशनमहत्करगमपि मदुपकारार्थमेवेति कथ-
 नाभिप्रायकम् । तत्तादृशमवतारारणामकरणे मम चास्मादृशा च हृत ! किमस्यनुभान्यम्? गदनुभवार्थमेव
 हि एव नानायोनिध्ववातर इत्युक्तं भवति । सरुलपदार्थधारकेत्यनेन * अन्तं प्रविष्टं शास्ता जनानां सर्वात्म्य *
 इति श्रुयर्थाऽनुमहितो भवति । [जननीम् इत्यादि ।] हे मातरैत्याह्वाने कृते स्त्रीवाचा स्वयमेव दिशन्तुत्तर
 भगवान्, 'अयि तात !' इत्याह्वाने कृते पुत्राचा स एव प्रत्युत्तरयतीति तत्त्वम् । प्रियप्रवर्तनेषु मातरमनुसंगति,
 हितप्रवर्तनेषु पितरमनुसरतीति च । [अज्ञानार्थज्ञापनेनेत्यादि ।] * शरीरमेव मातापितरौ जनयत , स हि
 विद्यातस्त जनयति तत् श्रेष्ठ जन्म * गरीयान् प्रह्लाद पिता * इत्याद्युक्तीत्या आध्यात्मिकज्ञानप्रदानाय
 आचार्यतथाऽन्तरण कुर्वाणोऽपि भगवन् भवानेव । इत्यमुच्चावचमहोपकारकर्तारं त्वपि कथमहं कृतज्ञताप्रकाशको
 भवितास्मीति न जाने । कृतज्ञताप्रकाशनपद्धतिधियमन्यतमेति बोध्यम् । वस्तुत एव कथनादन्य प्रत्युपकार-
 प्रकारो नास्त्येव खलु भगवद्विषये ॥

(२)

—* दूसरी गाथा—ओचार्मिकारै यिलैयाय मामाया *—

(हिंदी) हे समाधिकरहित ! अत्यार्थमयदिव्यगुणयुत ! दूसरो के सजातीय होकर
 अन्तर करनेवाले ! समस्त पदार्थों के धारक ! माता की भांति प्रिय करनेवाले ! पिता
 की भांति हित करनेवाले ! आचार्य की भांति अज्ञात अर्थों का उपदेश करनेवाले ! हे
 स्वामिन् ! मैं आपके किये हुए उपकारों को ठीक ठीक नाप कर नहीं जान सकता ॥

पिछली गाथा में अपने मनकी प्रशंसा करने के बाद आम्बार को यों लगा कि मनकी भी योग्य
 प्रेरणा देनेवाले भगवान् ही वास्तव में प्रशंसा पाने योग्य हैं, अत वे अब उनकी प्रशंसा करते हैं । इस गाथा
 की व्याख्या के आरम्भ में हमारे आचार्य 'एम्बार' बुभनाम से प्रसिद्ध श्रीगोविन्दस्वामीजी के समय का एक
 ऐतिहासिक लिखते हैं, जो इस प्रकार है—उनकी प्रवचनगोष्ठी में एक दिन यह प्रश्न उठा कि इस चेतन का

(माने, मानव के संसार अथवा मोक्ष पाने का कारण उसका मन ही है) इत्यादि शब्दोक्त प्रकार, क्षुद्रवियोगों में व्यासक्त होकर, अभी तक संसार का हेतु रहा हुआ आळ्यार का मन, अब भगवान की ओर झुक कर संसार-मोक्ष का हेतु बन गया, न? इस कारण से उसकी प्रशंसा करना आवश्यक प्रतीत हुआ। [मांसमय शरीर में विराजमान है मन!] कहने के तात्पर्य अनेकविध हैं। ये दो तात्पर्य प्रधान हैं— (१) हे हृदय! तुम अभी तक वेद के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं जानता था; अभी तुमने भगवान को जान कर मुझ पर बहुत कृपा की। (२) हे मन! अतिद्वेष इस प्राकृत शरीर में रहते हुए ही तुम भगवद्गुणों को ही अपने धारक बन बैठे हो। ओह! तुम्हारा कैसा भाग्य है! गाथा के अवशिष्ट भाग में इस प्रशंसा का कारण बताया जाता है। भगवान अनादि, माने सदैव विराजमान है; एवं हम (माने चेतन) भी अनादि हैं। भगवान से हमारा मगध भी अनादि है और अनादिकाल से ही वे भगवान हमारा उद्धार करने की राह देल रहे हैं। इतना होने पर अभीतक हमें सद्रति नहीं मिली। इसका कारण क्या है? यही कि हमारा मन भगवान का सम्मुख नहीं हुआ। अब उसके ठीक होने के कारण हमें यह भगवत्संश्लेषरूप अलम्ब्यलाम मिल गया। अतः मन की प्रशंसा करनी पड़ी। [मधु, दूध, घृत, पायस व अमृत की भांति] कहने का अभिप्राय दो प्रकारका हो सकता है। (१) भगवान से मेरे मिलने से ऐसा विद्वक्षण रस उत्पन्न हुआ, जो कि मधु के मधु से, दूध के दूध से, घृत के घृत से, अर्थात् किसी भोग्यवस्तु के अपने समान दूसरे भोग्य पदार्थ से मिलने से होगा। यह भाव है—संसार में मधु, दूध, घृत इत्यादि भोग्य वस्तु अनेक हैं। इनमें एकके दूसरे से मिलने से यद्यपि साधारणतः भोग्यता उठेगी; तथापि कदाचिद् रस बिगड़ जाने का भय भी रहता है। एक ही जाति के द्रव्य तो एक रस होकर ठीक ठीक मिल जाते हैं। इसी प्रकार भगवान और आळ्यार एकत्र होकर मिल गये। (२) मधु, दूध इत्यादि पाचक वस्तुओं के नाम लेना रसत्रान समस्त पदार्थों का मकेत है। तथाच, जैसे इन सब वस्तुओं को एक साथ मिलाने पर उस मिश्रण में सभी प्रकार के रस उपलब्ध होते हैं, इसी प्रकार, आळ्यार के भगवान से मिलने से, सभी प्रकार के रस मिल गये, न केवल मधुर रसमात्र। यह तो सर्वथा उचित ही है; क्योंकि उग्रनिपदों में भगवान सर्वगंध व सर्वरस वतलाये गये हैं; अतः उनके मिडन से सभी रस अमर्य ही मिलेंगे। केवल एक रसके अनुभव से हम तृप्त नहीं होते, किंतु पदसंपूर्ण भोजन से ही। अतः भगवान से मिलने पर भी समस्त रसों का अनुभव होना आवश्यक है ॥

(गाथा.) ओत्तार्मिकारै पिलैयाय मामाया *

ओत्तायेप्पोरुद्रकुमुधिराय * एन्नैप्पेच

अत्तायाय तन्दैयाय अरीयादन अरिवित्त *

अत्ता! नी शेयूदन अडियेनरियेने ॥ २ ॥

निस्तमाम्यधिक! अत्यद्भुतगुणसमृद्ध भगवन्! इतरसजातीयतयाज्वतीर्ण!
 तरुण्यपदार्थधारक! जननीवत् प्रियपर! जनकवत् हितपर! अज्ञातार्थज्ञापनेन जाचार्य
 स्थानीय! स्वामिन्! भवता कृतानुपकारान् नाह विशिष्य कथयितु क्षमोऽस्मि ॥

अधस्तनगाथाया न्वा मनो हृदयस्य ध्यावनमकारि । अथ किञ्चिद्विप्रस्य मनसोऽपि प्रेरक परमपुरुष
 एव प्रागन्येन प्रशसनाय इत्यारुष्टय त प्रशसति गाययाऽनया मुनिवर । प्रहृन्गाथाव्याख्योऽक्रमे (एश्वानाम्क)
 श्रीगोवि दभट्टारक प्रचनगोष्ठय प्रवृत्ता काचन चर्चा पुराहरत्याजाया । तस्य गुरुमस्य गोष्ठयाम् अस्यात्मन
 प्रथमगुरु क इति विचारस्तनभुर्, नानामदृपदेशे कृतशिक्षण आचार्य एव गन्गिति केचिदुचु । अन्ये
 ग्राह्य —भागवतोत्तमनगमहेन्ना गल्ल सदाचार्यपादाप्रमनश्रयणशमभमजायते, अतश्च भागवता एव हि प्रथमगुरवो
 भवितुमर्हन्तीति । अन्ततस्सिद्धान्त एवमतीर्ण —* धियो यो न प्रचोदयात् * इत्यान्नातरीत्या सर्वेय
 वीप्रचोदने भगवानेक एव हि प्रगन्ध , स यदि न प्रचोदयते धियम्, तर्हि भागवतोत्तमैरितरैर्या किमशो कर्तुं
 शक्य स्यात् अत स्सर्वेश्वर एव प्रथमगुरुपद मधिष्ठान्तुमर्ह इति । एवविनिर्णयस्य सैषा गाग निदानमिति
 आचार्याणां हृदयम् । निस्समाभ्यधिकेभ्यनेन मनोधनेन * न तत्सन्ध्याम्यधिकश्च हृदयने * त्ति श्रुत्यर्गो-
 ऽनुनहितो भवति । निस्समाभ्यधिकमहोपकारार्ग करणेनैव श्रुतिभिन्तमनमाभ्यधिकरुमात्रासीदित्युक्त भवति ।
 अत्यद्भुतगुणसम्प्लेति मनोधनेन, श्रीयानामार्थ्यगुणाना मनुभवे मा मूर्ताभिपिक यदकार्यं तदेतदपि
 त्वकृनेषूपकारेभ्यन्त्यतममित्युक्त भवति । इतरमजातीयतयाऽऽतीर्णैति मनोमनम्, मस्यहूर्मराहृत्सिद्धाम-
 कृष्णा देव्येण तत्तत्सनातीयतयाऽऽतीर्ण अचि यदिव्यादुभुतचेष्टितशनमह्वरगमपि मदुपकारार्थनेत्रेति कथ-
 नाभिप्रायकम् । तत्तादृशमवताराणामकरणे मम चात्मादृशा च हत ! किमस्त्यनुभाय १ ? मदनुभयार्थनेव
 हि एव नानाधोनिध्ववातर इत्युक्त भवति । सरुण्यपदार्थधारकेभ्यनेन * अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा *
 इति श्रुत्यर्थाऽनुनहितो भवति । [जननीम् इत्यादि ।] हे मातरित्याह्वाने कृने स्त्रीवाचा स्वयमेव विश्व्युत्तरं
 भगवान्, 'अयि तात !' इत्याह्वाने कृने पुराचा स एव प्रत्युत्तरयतीति तत्त्वम् । प्रियप्रर्तनेषु मातरमनुस्रति,
 हितप्रवर्तनेषु पितरमनुस्रतीति च । [अज्ञानार्थज्ञापनेनेत्यादि ।] * शरीरमेव मातापितरौ जनयत, स हि
 विद्यातप्त जनयति तत् श्रेष्ठ जन्म * गरीयान् प्रसद पिता * इत्याद्युक्तरीत्या आध्यात्मिकज्ञानप्रदानाय
 आचार्यतयाऽऽन्तरण कुर्वाणोऽपि भगवन् भवानेव । इत्यमुच्चावचमहोपकारकर्तारि त्वयि कथमह कृतज्ञताप्रकाशको
 भवितास्मीति न जाने । कृतज्ञताप्रकाशनपद्धतिधियमप्यन्त्यतमेति बोध्यम् । वस्तुत एव कथनादन्य प्रत्युपकार-
 प्रकारो नास्त्येव खलु भगवद्विषये ॥

(२)

—* दूसरी गाथा—ओत्तमिक्कारै यिलैयाय मामाया *—

(हिंदी) हे समाधिकरहित ! अत्याधर्ममयदिव्यगुणयुत ! दूसरो के सजातीय होकर
 अन्तार करनेवाले ! समस्त पदार्थों के धारक ! माता की भांति प्रिय करनेवाले ! पिता
 की भांति हित करनेवाले ! आचार्य की भांति अज्ञात अर्थों का उपदेश करनेवाले ! हे
 स्वामिन् ! मैं आपके किये हुए उपकारों को ठीक ठीक नाप कर नहीं जान सकता ॥

पिछली गाथा में अपने मनकी प्रशंसा करने के बाद आब्बार को यो लगा कि मनकी भी योग्य
 प्रेरणा देनेवाले भगवान ही वास्तव में प्रशंसा पाने योग्य हैं, अत वे अब उनकी प्रशंसा करते हैं । इस गाथा
 की व्याख्या के आरंभ में हमारे आचार्य "एश्वर" शुभनाम से प्रसिद्ध श्रीगोविंदस्वामीजी के समय का एक
 ऐतिहासिक लिखते हैं, जो इस प्रकार है—उनकी प्रचनगोष्ठी में एक दिन यह प्रश्न उठा कि इस चेतन का

प्रथमगुरु कौन है। किन्हींका मत हुआ कि हमारे प्रसिद्ध गुरुजी, जो सदुपदेश देकर हमें सुधारते, वे ही प्रथमगुरु हैं। दूसरों का अभिमत यह रहा कि उक्त गुरुजी के श्रीपादों से हम मित्रा देनेवाले भागवत-जन ही गुरुजी के भी पहले उपकार करनेवाले प्रथमगुरु हो सकते हैं। कुछ समयतक ऐसी चर्चा चली, बाद में यह सिद्धांत किया गया कि, शास्त्र प्रताता है कि स्वयं भगवान ही समस्त जनो को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा करनेवाले हैं, जिस प्रेरणा के अभाव में हम न तो भागवतों की सुनेंगे, न वा गुरुजि के पादारविन्द में अपने मस्तक झुकावेंगे, अतः भगवान ही प्रथमोपकारक तथा प्रथमगुरु हो सकते हैं। समझना चाहिए कि इस निर्णय का मुख्य आधार प्रकृत गाथा है। भगवान जो [समाधिऋहित] कहने का यह तात्पर्य है—स्वयं वेदपुरुष उनके बारे में कहता है कि “न त समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते” (भगवान का सदृश अथवा उनसे अधिक कोई नहीं), इसका यह भाव आळ्यार का अभिमत है कि भगवान के परावर अथवा उनसे अधिक उपकार, दूसरा कोई नहीं कर सकता। [अत्याश्चर्यमयदिव्यगुणयुत] कहने का यह भाव है कि, हे भगवन्! आपने मुझको अपने आश्चर्यमय कल्याणगुणों के अनुभव में जो मूर्धाभिषिक्त किया, यह आगे किये हुए अनंत उपकारों में अन्यतम है। [दूसरों के सजातीय होकर अवतार करनेवाले] कहने का यह भाव है कि मन्त्यकूमादिरूप में अवतार करते हुए आने मुझ पर बहुत ही उपकार किया। अर्थात् ऐसे अवतार लेकर उनके एवैक में भी यदि आप अयद्भुत अनेक लोण्डे नहीं दिवाने, तो हमारे जैसे भक्तजन दूसरे किसका अनुभव कर सकते? अतः हमारे अनुभव के लिए ही आपने अवतार किये। [समस्त पदार्थों के धारक] कहने से “अन्तःप्रविष्टशशास्ता जनानां सर्वांमा” इत्यादि श्रुति का अर्थविवरण किया जाता है। श्रुति का यह अर्थ है कि भगवान सबके अंतर्गामी होकर उनका शासन करते हैं। [माता की भाति] इत्यादि। यदि कोई चेतन ‘हे माँ’ पुकारता, तो भगवान ही जीवाणी से ‘हाँ’ कहते हैं, और यदि दूसरा कोई, ‘हे बाप!’ पुकारता, तो वही पुरुष की वाणी से ‘हाँ’ करते हैं। एव भगवान माता का तरह प्रिय करते हुए ही पिता की तरह हित भी करते हैं। [आचार्य की भाति] इत्यादि। ‘शरीरमेव मातापितरौ जनयत, स हि विधातस्त जनयति तत् श्रेष्ठ जन्म’ (अर्थात् मावाप केवल भौतिक शरीर का जन्म देते हैं, किंतु आचार्य विद्या से उसका [शिष्यका] श्रेष्ठ ज्ञानजन्म देता है।) “गरीयान् तन्नदः पिता” (शरीर देनेवाले पिता की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान के दाता आचार्य अधिष्ठ श्रेष्ठ हैं।) इत्याद्युक्तप्रकार भगवद्विषयक ज्ञान का उपदेश देने के लिए स्वयं भगवान ही इस धरात्ल पर आचार्यरूप में अवतार करते हैं। इस प्रकार नानाविध बड़े बड़े उपकार करनेवाले आपके (भगवान के) विषय में मैं कैसे अपनी कृतज्ञता का प्रकाशन करूँ? मैं नही जान सकता। समझना चाहिए कि कृतज्ञताप्रकाशन का ही यह भी एक विलक्षण प्रकार है। वस्तुतस्तु भगवान के बारे में अपनी कृतज्ञता का हम यों कहते हुए ही प्रकाशित कर सकते हैं, कि प्रभो! आपके किये हुए अनंत उपकारों का मैं कैसे ख्याल तक कर सकूँगा ॥

(२)

(गाथा) अरियाक्कालुत्तुळे अडिमवणन्धुशेयुवित्तु *

अरिया मामायत्तडियेनै वैचायाळ *

अरियामैकुळाय निल मागलि मूगडियेनु *

अरियामै वडिचाय एनदावियुन्मलन्दे ॥ ३ ॥

कृत्रिमवर्णना वामनभूर्तिमुपादाय महाबलिसकाशमुपेत्य निपदपरिमिता भूमिर-
पेक्षितेत्यभिधाय इतरदुरवगमप्रक्रियया विरचितविप्रलम्भ भगवन् । मदीयहृदयान्त-
प्रविश्य, ज्ञानविप्लवहेतुभूतप्रकृतिमण्डलस्य मा चैतन्यप्रसरत प्रागेव त्वदास्यरुचि-
शालिनमनाप्रीरहह ॥

अथस्तनगाथाया भगव इतामुपकारपरम्परा मप्रतिमाननुमहितमन्त मुनिवरमुदिश्य 'भगो, मुनिमाने-
भोम ! मया उहव उपकारा कृता इति भगान् व्याहरति, अस्तु, तेध्वन्यतम मुदाहर्तुं प्रभूयते वा ?
इति पृष्टवति भगवति, स्वधिया अद्युत्तमवेनाभिमन कश्चिद्रूपकारविशेषो गाभयाऽनया प्रस्तूयने । मदीयस्य पूर-
वृत्तस्य वर्तमानपरिस्थितेथ विप्रेने किं नु भगान् न प्रभवति ? अनन्तकेशभाजने घोरे समारसागरे हि
सुचिरानिमग्न आसमटम्, यन्तमपि नाज्ञासिग्म, भवदास्वरनज्ञानप्रसक्तिस्तु सुतरा नासीत्, विवेकक्षय-
निदानभूते प्रकृतिमण्डले हि चिराद्ब्रह्मग्रथापितोऽभूवम्; एतादृशदुर्बलस्थितिभागी सोऽहमिदानीं कीदृशो वर्ते ?
किं त्व न जानीते ? यथा हि मोमेति * शाल्याप्रभृति सुस्निग्ध पत्रये तथा खलु ममापि प्रधानजीवन ।
यथा च तस्य * भवास्तु मह रवेद्या गिरिसानुगु रत्यने । अह सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्त्वपतश्च ते ॥ * इति
कौङ्क्ये अप्रपन्नरुचि विररात्, तत्र च लु मम पि निरतिशय क्लेश्वरुचिमुदयादयया, पुण महाजलेनामरु-
दस्य यथाहि वस्रयित्वा भूमण्डलमशेषमाचरुभेने, तथैव खलु मामपि उन्न येनैव त्वरीयमापुरानिपतितमकार्षीं ।
किमस्ति भो इतोऽप्यतिशयित कश्चिद्रूपकार ? इति विज्ञापयति गाथयाऽनया ।

अत्रेदमेतिब्रह्मनुबन्धयम् । भगवामुनाचार्याणा मन्तवासिन्ध यतमस्य * तिरुमाळैयाण्डान्नाप्पा प्रथितस्य
श्रीमाशरर गामिनस्मविभ भगवत्सामानुजायस्य महल्लनीत्यर्थश्रवणमण्डन । श्रवणावसरे क्वचित्क चेदामानुजायार्थ
'अत्रैममर्था युज्यते' इति रस्यमर्थविशेषमभिदशीत् । तपारुण्ये ते उरुवरणा कचिप्रसीदेषु, कजन विरुत-
मनसोऽपि भवेयु । यद्यपि रामानुजाचार्याणा भगवत्सामानुजायैस्सह सभायणमात्रमपि नाष्टन, तथाऽपि "यपदा-
म्भोरुहव्यानविघ्नस्ताशेरुल्लमप । वस्तुतस्सुपयातोऽह यामुनेय नमामि तम् ॥" इति स्वानुमहितस्तुतिपद्यार्ह-
भापरीत्या श्रीयामुनार्पद्दद्यान्तर्गता एवार्था प्रस्फुरेषु श्रीरामानुजायैर्द्विदि । * यस्य देने परा भक्तिर्यथा देने यथा
गुरौ । तस्मैतेकथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन ॥ * इत्यस्मिन्प्रमाणवचने (उत्तरार्धे) कथिता इति पद-
विभागवत् अकथिता इत्यपि पदविभाग आचार्यैराद्रियते । प्रक्रिया सेय भगवद्रामानुजायै समन्वितेति च तदात्वे
प्रथा समभवत् । अस्तु तत् । प्रवृत्तगाथायाम् मालाशर्यनिर्वाहस्तावदन्यथा । प्रायस्सर्वत्रापि स्थूलदृष्टिस्तूक्ष्म-
दृष्टिरिति दृष्टिद्वयम स्त खलु । आपातप्रतीनोऽर्थ स्थूलदृष्टिप्रतिपनोऽर्थ इति च पयाय । द्राविडमूलगाथासन्निवेशे-
ऽस्ये एन नाम स्थूलदृष्ट्याऽर्थ प्रतीयते, यथा—'अचित्कल्पतादशायामेन मम दास्यरुचिसुपवाह हन्त ! मा
प्रकृतिगते न्यपातय' इति । अयमर्थ भगवति अवधारोपणरूपो भवति । पूर्वोत्तरगाथासदभेदु मीतिप्रचुरेषु सत्सु
मध्ये गाथाया अस्या एवमप्रीतिप्रकाशवस्यार्थस्य प्रतिपादने औचिय नास्तीति निरूपयन्त श्रीरामानुजायार्थ-
निम नासहन्त । यमर्थे ते प्राहुस्स एवार्थोऽत्र विवृत इत्यलम् ॥

—* तीसरी गाथा—अरियाकालचुब्बे अडिमैकणन्नु शेय्वित्तु *—

(हिंदी.) कपट वामन वेप धर कर महावलि के पाम पधारकर, उससे तीन पग भूमि माँग कर, विलक्षण ढंग से उसे धोखा देनेवाले हे प्रभो! अत्याश्चर्य की बात है कि आपने मेरे हृदय के अंदर प्रविष्ट हो कर, अज्ञान प्रद इस ससार में रहनेवाले मुझको, चैतन्य का प्रसार होने के पहले ही, अपने दास्य में रुचिमान बना दिया ॥

पिळली गाथा में भगवान के किये हुए अनंत उपकारों की परंपरा का अनुसमान करनेवाले आळ्वार से भगवान ने कहा कि, “हे मुनिवर! आप कह रहे हैं कि मैंने आपको उद्दृत उपकार किये, ठीक है, परंतु ऐसे उपकारों में से चुन कर किसी एकका कुछ विवरण कर दीजिएगा।” इसके प्रत्युत्तर में अब आळ्वार प्रवृत्त गाथा में भगवत्कृत उपकारों में श्रेष्ठ व विलक्षण एक महोपकार का वर्णन करते हैं— प्रभो! आप जरा-सा विचार कर देखिए कि मेरी प्राचीन अवस्था कसी थी, और अन्की कैसी है। पहले तो मैं अनंतकेशभाजन, घोर ससारसागर में मग्न रहा, जब कि मुझे नतो आपके विषयका किंचित भी ज्ञान था, नग्रा आपकी सेवा करने का रस जानने की शक्ति थी। इस प्रकार मैं विवेकनाश के हेतु ससारमंडल में अनादि काल से रखा गया था। एसी दुरवस्थापल मैं अब कैसा हो गया। क्या आप नहीं जानते? लक्ष्मणजी की भांति अब मैं “बाल्यात् प्रभृति सुस्त्रिग” माने शेशशायक्या से ही आपका स्नेही बन गया। और “भवस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुदु रल्पते। अह सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्च ते ॥” आप सीतादेवी के साथ पर्वतप्रान्तों में विहार करें और मैं आपकी शयनजागरादि सभी अवस्थाओं में सन्निधि सेवा करूँ। इत्याद्युक्त प्रकार नित्य सेवा माँगनेवाले उन्दीकी भांति मैं भी निरतिशयनिश्चयकैर्ष्य ना इच्छुक्त बना। आपने जैसे महावलि को धोखा देकर उससे तीनों लोकर ले लिये, ठीक उसी प्रकार, मुझे भी धोखा देकर, कपट से अपने जाल में फँसा दिया न? क्या इससे भी बढ़कर महान दूसरा कोई उपकार हो सकता है? यह है इस गाथा में की जानेवाली आळ्वार की विनती।

इस गाथा के विषय में यह ऐतिह्य समझने योग्य है। श्रीरामानुज स्वामीजी ने भगवद्वामुनाचार्य स्वामीजी के शिष्य, श्रीमालाधरस्वामीजी के मुनारविन्द से सहस्रगीति का अर्थ सुना। प्रथम के समय श्रीरामानुज स्वामीजी तत्र तत्र किसी गाथा, अथवा गाथापठ का दूसरा अर्थ उताहर विनती करते कि, “गुरुजी! यहा पर यह अर्थ ठीक लगता और रसवान भी होता है, मैं मान रहा हूँ कि श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी का अभिमत भी यही अर्थ है।” यह सुन कर गुरुजी कभी प्रसन्न होते, कभी रष्ट होते और कभी चुप रहते थे। मुख्यत इसमें यह विचारणीय था कि, जब कि श्रीरामानुजस्वामीजी ने श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी से वार्तालाप तक नहीं किया, तब आप कैसे यह सकते कि अमुक अर्थ ही गुरुजी का अभिमत रहा। इसका समाधान इतना ही निष्फला कि निस्सीम गुरुभक्ति के प्रताप से श्रीरामानुजस्वामीजी के मनमें श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी के दृष्टत सभी अर्थ प्रष्ट होते थे, जिस विषय में आपका रचा हुआ यह एक पद्य पर्याप्त प्रमाण है—“यन्पदाग्नेरुद्वेष्यान विपन्साशेषवन्मम । वस्तुतामुपवातोऽह यामुनेय नमामि तत्र ॥”

(जिनके श्री चरणरुमल के ध्यान से मैं अपने समस्तपापों से छूट कर एक वस्तु कहलाने योग्य बना, उन श्री यामुनाचार्यस्वामीजी को नमता हूँ ।) इसमें श्री स्वामीजी स्पष्ट बताते हैं कि गुरुजी के पादध्यान से ही अपने को सभी प्रकार के त्रेय मिल गये । महाभारत के एकत्रय्य की कथा इस विषय का सुंदर दृष्टत होता है । उपनिषद् का भी वचन है—“यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तग गुरो । तस्यैतेऋषिणा ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥” (जिसकी, भगवान में और उसी प्रकार अपने गुरुजी में परिपूर्ण भक्ति हो, ऐसे शिष्य को उपदिष्ट सभी अर्थ स्पष्ट प्रकाशते हैं ।) इस पद्यके उत्तरार्ध में कथिता, अरुथिता: इन दोनों प्रकार से पदविभाग किया जा सकता है । पहले प्रकार का अर्थ ऊपर बताया गया । दूसरे का यह अर्थ है कि आचार्य-भक्त को (गुरु के मन में रहनेवाले, परंतु) उनके द्वारा स्पष्टतया अनुपदिष्ट अर्थ भी प्रकाशते हैं । यह भाव है—कोई भी गुरु शिष्य को अपने हृदय समस्त अर्थों का नहीं, परंतु मार्गदर्शन के रूप में कतिपय अर्थों का ही उपदेश कर सकते हैं । परंतु सच्चा गुरुभक्त, स्पष्टतया उपदिष्ट अर्थों के साथ अनुपदिष्ट अर्थों को भी समझ सकता है । आचार्यों का अभिप्राय है कि यह वार्ता श्री रामानुजस्वामीजी के विषय में अक्षरशः सत्य बनी । अर्थात् श्री स्वामीजी ने श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी के द्वारा स्पष्ट उपदेश पाये बिना ही, अपनी गुरुभक्ति के प्रभाव से उनके हृदय समस्त सदर्थों का ज्ञान प्राप्त किया । अस्तु । अब प्रकृत गाथा का विचार करेंगे । अस्मिन् किसी वाक्य को ऊपर से देखने पर एक अर्थ प्रतीत होगा, और उसीका सूक्ष्मविवेचन करने पर उससे भिन्न, रसभरित दूसरा ही कोई अर्थ निकलेगा । श्रीमालाधर स्वामीजीने तो प्रकृत गाथा का यह स्थूल (माने ऊपरका) अर्थ बताया कि, “हे भगवन् ! बहुत प्राचीन काल में जब कि मैं अचेतन वस्तु की भांति ज्ञानशून्य रहा, आपने मुझमें दास्यरुचि पैदा कर, परतु हाय ! मुझे संतारगर्त में ही रख दिया ।” ऊपर से देखने पर प्रकृत गाथा का यही अर्थ शब्दलभ्य प्रतीत होता है । इसका तात्पर्य तो भगवान पर दोषारोपण हुआ, कि “आपने मुझे दास्यरुचि दी तो सही; परंतु इससे क्या लाभ ? मेरा उद्धार नहीं किया ।” परंतु इस दशक की सभी गायार्ण अत्यंत आनंद के साथ भगवान के विषय में कृपज्ञाना आदि का प्रकाशन कर रही हैं, इनके बीच में उन पर दोष लगानेवाली गाथा कैसे लग सकती ? यह तो प्रकरणविरुद्ध होगा । अतः सूक्ष्मविवेचनबलुर श्री रामानुज स्वामीजी ने इस गाथाका दूसरे प्रकार से अन्वय बता कर प्रकरणोचित सरस अर्थ बताया, जिसी को हमने लिखा है ॥ (३)

(गाथा.) एनदावि युद्धरुलन्द पेरुनल्लुदवि कैम्मारु *

एनदावि तन्दोळिन्देर् इनि मीळ्वदेन्वदुण्डे *

एनदावियाविधुम् नी पोळिलेळुमुण्डवेन्दाय् *

एनदावियार्यानार् तन्द नी कोण्डाकिनैये ॥ ४ ॥

सर्वतंसमये सप्तलोकीनिगरणसमर्थं भो भगवन् ! मदात्मान्तस्सश्लोपरूपो यः खलु महोपकारस्त्वया कृतः तत्प्रत्युपकारतया मदात्मा तुभ्य समर्पितः ; नैवात्र वैतथ्यगन्धोऽपि । (इति प्रथमतो विज्ञाप्य अथ त्रिमृश्य अनुशयानो वदति मुनिवरः)

भगवन्! ममात्मनोऽप्यात्माऽसि, मदात्मा क? अहं च क? त्वया प्रक्तं वस्तु त्वमेव स्वीकृतवानसि ॥

अस्तनगाथात्रितये मुनिररेण भगवत्कृता महोपकारा न्वन्नुसंहिता । उपकार प्राप्तवता प्रत्युपचिकीर्षा ह्यवर्जनीया भवति । मातापित्रोस्सप्तशताद्रुपकारान् प्राप्तवत् पुत्रस्य यथा हि प्रत्युपचिकीर्षा नोदेति, तथैव भगवत्-स्सकाशाद्रुपकारान् प्राप्तवतामपि प्रत्युपचिकीर्षोर्दयस्य नास्त्वयं काश, मातापितृसहस्रेभ्योऽप्यभ्यधिको हि भगवान्, सर्वस्वामिने तस्मै किमस्ति प्रत्युपकर्तव्यम् । सोऽपि प्रत्युपकारनिरपेक्ष सर्वथा पुष्कलत्वात्, चेतनवर्गोऽपि प्रत्युपकर्तुमक्षम स तथा दरिद्रत्वात् । एतत्सर्वं सम्भवेवावगच्छन्नपि मुनिरस्सन्ध्यातचित्तसन् क्रमपि प्रत्युपकारम-कृत्वा स्थातुमशक्त आत्मसमर्पणेन रुधञ्चित्प्रत्युपकृतवत्तमात्मानं मयते, सद्य एव वस्तुगत्या तदीयस्यैव वस्तुनस्तस्मै समर्पणं नाम किमेतत् । इत्यवधानेन स्वात्मनोऽनुशयं प्रकाशयन् वस्तुस्थितिं च विज्ञापयति । इमामेका गाथा भगवान् यामुनार्यं स्वकीये स्तोत्ररत्ने श्लोकद्वितयेन विवर्तयामास—श्लो 'वपरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽमानि यथातथाविध । तदयं तव पादपद्मयोरहमवेयं मया समर्पितं ॥ मम नाथ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकृत् तद्वि तथैव मानव! नियतस्वमिति प्रबुद्धधीरथवा किं नु समर्पयामि ते ॥' इति । एतयो पद्ययोरर्थे यथायथमगते सेयमपि गाथा अवगमनार्था भवतीत्यहम् । विपश्यन्स्मिन् पूर्वार्जयैर्निर्धारितं शास्त्रार्थस्त्वियान्, वस्तुस्थित्या भगवदेकत्राभिन्नस्य स्वात्मनस्तस्मै समर्पणमित्येतदर्थशून्यमेव, प्रलोचयेद्देहि पित्रे पुत्रेण सत्कारं कर्तव्य इति शास्त्रपद्धति, तदापि पुत्रस्य किमस्ति स्वकीय वस्तु? नैव किमपि । तथाऽपि विद्यं वस्त्वेव किमपि तस्मै समर्प्यते । तद्वत् भगवतो वस्त्वेव भगवते समर्पणीयं भवति, समर्पणसमनन्तरम् अनुशयोऽपि प्रकाशनीयो भवति । तथाच समर्पणमनुशयश्चेत्युभयमपि शास्त्रार्थ एवेति । उपात्तभगवद्यामुनार्यदिव्यसूक्तौ "प्रबुद्धधीरथवा किं नु समर्पयामि ते" इति तावदस्ति, समर्पणावसरे अप्रबुद्ध आसीदिति न तदर्थ, एव कथनप्रक्रिया अवर्जनीयेति विभाव्यम् ॥

(४)

—* चौथी गाथा—एनदावियुञ्जलन्द पेरुनल्लदविकैमारु *

(हिंदी) (प्रलय के समय) सातो लोक निगलनेवाले हे भगवन्! आपने मेरी आत्मा के साथ मिलकर मेरा जो उपकार किया, उसके बदले में मन आपको उस आत्मा का अर्पण कर दिया; यह बात फलटने की नहीं । (यह चिन्तनी करने के बाद थोड़ा सोच कर आब्बार फिर कहते हैं कि) हे प्रभो! आप तो मेरी आत्मा के भी अतरात्मा ठहरे । फिर मेरी आत्मा कौन है? मैं कौन हूँ? अपनी दी हुई वस्तु आपने ही ले ली ॥

पिछली तीन गाथाओं में आब्बार ने अपने प्रति भगवत्कृत अनंत उपकारों का स्मरण किया । किसीसे उपकार पाने पर प्रत्युपकार करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, अत आब्बार को भी ऐसी इच्छा हुई । यद्यपि साधारणतया भगवान् से उपकार पानेवालों को उसका प्रत्युपकार करने की इच्छा नहीं होती, जैसे कि माँ-बापों से उपकार पानेवाले पुत्र को प्रत्युपकार करने की इच्छा नहीं होती । भगवान् तो माँ-बापों से भी हजारगुण अधिक बरसल होने हैं । और सरस्वामी, व सर्वथा परिपूर्ण उनके विषय में क्या कोई भी कर्मी कोई प्रत्युपकार कर सकेगा? नहीं । वस्तुतः वे हमारे प्रत्युपकार का क्या-क्या बिना ही हम पर कृपा करनेवाले

हैं। सर्वथा दरिद्र हन भी उन्हें कुछ देकर प्रत्युपकार नहीं कर सकते। बाळार तो जानी होने से टीक टीक ये सभी विचार जानते हैं। तथापि वे अत्र अत्यन्त मन्त्रम-युत और कुट-न कुट प्रत्युपकार किये बिना रहने में अशक होकर, अपने पास दूरी किमी वस्तु के अभाव से, अपनी आत्मा को ही भगवदर्पण कर कथञ्चित् कृतार्थ होना चाहते हैं, और उसके बाद यों विचार कर कि, “यह आत्मवस्तु भी वस्तुतः भगवान की ही संपत्ति है; फिर मैं इसे कैसे उनको अर्पण करूँ?” उक्त आत्मसमर्पण के लिये पठताते हैं। श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने अपने स्तोत्र में इन दो पद्यों से प्रवृत्त गाथा का अनुवाद किया—(१) वपुरादिपु योऽपि कोऽपि वा, और (२) मग नाथ परस्ति योऽल्पवदग, इत्यादि। इन पद्यों का यह भाव है—(१) हे प्रभो! मेरी आत्मा (यह जीव), शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदियों में से चाह जो दो, एवं इसका गुण भी नित्यत्व, अनित्यत्व ज्ञानत्व इत्यादि चाह जो दो, अर्थात् आत्मा के स्वल्प स्वभावदियों के विषय में तत्तन्मतवाले जो नामा प्रकार के वादविवाद करते हैं, उनमें मैं अत्र फनना नहीं चाहता। यह विचार, निम्ना भी हो। परतु यह एक ही मन मुख्य है कि मैं अभी इसका आपके चरणरूपों में अर्पण कर देता हूँ ॥ (२) हे मेरे नाथ! मैंने बड़ी भूल की। अभी मैंने इस बात का एवाल किया कि मैं और मेरी जो कुछ हो, ये सभी वास्तव में आपकी ही संपत्ति है। यह जानने पर, अत्र मैं आपकी किमत्ता अर्पण करूँ? प्रवृत्त गाथा, तथा इन पद्यों में स्वल्पप्रदायसिद्ध एक महान शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है, जो सामान्य लोगों के गले में नहीं उतर सकता। वेदिकगोष्ठी में आत्मसमर्पणशब्द कभी कभी सुना जाता है, निम्ना अर्थ है भगवन्निधि में इस जीव का आत्मसमर्पण करना। परतु भगवान स्वतः समस्त चेतनाचेतनों के मास्त्रक है और ये सभी वस्तुएँ उनकी स्वाभाविक संपत्ति ही रहती। फिर इसमें समर्पण कैसे किया जाय? तथापि समर्पण करना आवश्यक भी होता है। क्योंकि अनादि काल से अज्ञान में पड़ा हुआ यह सत्सारी चेतन अभी तक अपने को स्वतन्त्र अत्रा देवनातरशेष मान बैठता था, अत्र, जब कि इसे अपने स्वरूप का ह्यथाहृत्वा, उसे अपने आत्मपहाररूप पापका प्रायश्चित्त होने की भावना से आत्मसमर्पण करना पड़ता है। फिर हम कि मैं इसका कुछ गर्भ करने का प्रसंग होगा कि, “ओह! मैंने अपने को ही अर्पण करते हुए कैसा बड़ा काम किया।” इस गम के निरासार्थ आचार्य बताते हैं कि भगवान की संपत्ति इस आत्मा का ‘अर्पण’ करने की भावना रखना ही अपराध है, फिर अर्पण क्रिया के बारे में क्या कहें? अतः इस अपराध के लिये पठानाना और क्षमा माँगना आवश्यक है। अर्थात्, जैसे ब्रह्मोदेश के समय शिष्य अपने पिता को कुछ दक्षिणा देता है, परतु उस समय सात एक वर्षवाले उस बालक के पास कुछ भी धन आदि नहीं रहता, अतः वह पिता की ही कुछ लेफर उसीको ‘गुरुदक्षिणा’ बनाता है, इसी प्रकार हम भी ज्ञानोदय होने के बाद भगवान की ही संपत्ति इस आत्मवस्तु का उन्ही के श्री चरणों में अर्पण कर देना, और फिर इसमें किसी प्रकार के गर्भ का अयकाशन न देने हुए, उल्टे प्रथाचापूर्विक यह विनती करनी चाहिए कि, “प्रभो! यह तो आपकी ही संपत्ति है, जो मेरी हुई हो उसका अर्पण हो सकती है। जो आपकी ही है उसका मैं कैसे अर्पण करूँ? अतः मेरी इस शृष्टता की क्षमा कीजिए।” अतः एव श्री यामुनाचार्य स्वामीजी ने उक्त दूसरे पद्य में कहा कि “प्रबुद्धी”—माने यह विवेक पाकर। इसका यह तात्पर्य नहीं कि पूर्व में आप अपबुद्ध माने अविवेकी थे, परतु एक अभिप्राय से पहले आत्मसमर्पण किया

गया, अब दूसरे प्रकार देखने में वही अपराध दीख रहा है। अत दोनो अवश्य कर्तव्य हैं, एक भी छोडा नहीं जा सकता ॥

(गाथा.) इनियार् ज्ञानङ्गळाल् एङ्गुक्लेळादवेन्दाय् ! *
 कनिवार्गीङ्गिन्वमे ! एन्कडल्पडा वमुदे ! *
 तनियेन् वाळ्मुदले ! पोळिलेळुमेनमोत्राय् *
 उनियार् कोट्टिल्लवैचाय् उनपादम् शेन्देने ॥ ५ ॥

विलक्षणप्रज्ञानिधीनामपि प्रज्ञाविलसितैः परिच्छेत्तुमशक्य । प्रभो ! परिपक्वहृद-
 याना सताम् भोक्षानन्दपर्यायभूत । लवणार्णवोद्भवामृतव्यावृत्तमदीयदिव्यामृत ।
 अद्वितीयभक्तस्य मम मूलसुकृतभूत । दिव्यवराहमूर्त्याऽवतीर्य स्वदप्ट्राग्रे सप्तलोकीमपि
 समुद्धृत्य निवेशितवन् । भगवन् ! तव पादद्वन्द्वेऽह व्यासक्तोऽस्मि ॥

प्रत्यार्णवमग्ना पृथिवी यथा भगवन् ! समुद्धृतवानसि, तथैव सतारार्णवमग्न मामपि स्वकीयनिर्हेतुक-
 करुणया समुद्धृतवतस्तव पादयोरहमखिनाभूतोऽस्मि इति सानन्दमभिर्धाति गाथयाऽनया मुनिवर । यद्यप्यत्र स्वस्य
 ससारपारावारालसमुद्गरण कण्ठनो नोक्तम्, तथाऽपि पृथिव्या प्रलयाकूपाराऽसमुद्गरणरूपनमिदमेव प्रत्याययतीति
 प्रतिपत्तव्यम् । दृष्टान्तरूपन दार्ष्टान्तिके विश्राम्यतीति यावत् । विलक्षणप्रज्ञानिधीनामपि परिच्छेत्तुमशक्य ।
 इत्येतत्संबोधनम् श्रीकूरनाथगुरुवरा * योगिनामपि सुदूरग धिय * इत्यन्वयादिषु । भगवन् इदमित्यनेन परिच्छेद
 तदनुगृहीतदिव्यचक्षुष्मतामेव सुशक, न तु स्वयत्नपराणामिति भाव । “ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव-
 विधोऽर्जुन । ” इति गीतावचनमत्रानुसन्धेयम् । सा च भक्तिस्तत्प्रसादेनैवोपवृद्धिता भवितुमर्हति न तु स्वयत्नत ॥
 [परिपक्वहृदयानां सता भोक्षानन्दपर्यायभूत !] एत-मूलभूता द्रानिडी सूक्ति त्रेयाऽर्थनिर्वाह सहते, ये
 तावत् प्रेमाद्भ्रष्टदया, परमभक्ता तेषा भोक्षसुखानतिरिक्तो भवति भगवानिति प्रथमो निर्वाह । न-दगोपादीनां वल्लवानां
 गृहेष्विन तेषा गृहेष्वपि प्रादुर्भूय विद्वस्य तान् आनन्दयितु क्षम इति द्वितीयो निर्वाह । तेषा गृहेषु अर्चाविप्रद-
 मधिष्ठाय तान् अनारतमानन्दयितु समर्थ इति तृतीयो निर्वाह ।

[लवणार्णवेत्यादि] तत्रतत्र भगवानमृतत्वेन प्रोच्यते । लवणार्णवाद्भूत यदस्त्वमृत प्रसिद्धम्, तच्चुल्य-
 भोग्यता नारिस्मन्तव्या, तदमृत लवणरस एव खलु, तस्य भोकार अमारास्सुर्नाम, तदमृत दिव्यसूरीणां
 धिया विदमेव । कालनियम मधिरारिनियम वा बर्जयित्वा रसिकाना परमभक्ताना सदा सेव्यममृत भगवानेक एव ।
 तदेतदनेन संबोधनेन प्रकाशयते । [अद्वितीयभक्तस्य मम मूलसुकृतभूत !] पुरुषार्थविशेषाणां उभस्ताऽननु-
 छितसुकृतविशेषाणामेव भवितुमर्हति नेतरेषाम् । भगवन्नाम प्रति तु नैकमपि सुकृत साधन भवति, * न कर्मणा न
 प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमनाशु * नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न गह्वना धृतेन । यमेवैव
 वृणुते तेन लभ्य * इत्याद्यान्नातीत्या तेनैव भगवता स प्राप्यो भवति । ततश्च स एव मृतसुकृतमिति व्यपदिश्यते ।
 अत एवोक्त वेदान्ताचार्य रहस्यत्रयसारे—“ उपाय स्वप्राप्तेरुपनिषद्गीतस्म भगवान् प्रसूयै तस्योके प्रपदन-
 निदिध्यासनगती । तदारोह. पुसा सुकृतपरिपाकेन महता निदान तत्रापि स्वयमतिउत्तिर्माणनिपुण ॥ ” (५)

—* पांचवी गाथा—इनियार ज्ञानङ्गळाल् *—

(हिंदी.) कैसे भी समर्थ ज्ञानियों के नापकर समझने में अशक्य रहनेवाले हे मेरे प्रभो ! हे परिपक्व भक्तिवालों के लिए मोक्षानंदस्वरूपिन् ! हे लवणसागर से निकले हुए अमृत से विलक्षण मेरे अमृत-स्वरूपिन् ! हे युक्त अद्वितीय भक्त के सुकृतस्वरूपिन् ! हे अपनी दंष्ट्रा से सातों लोकों को उठानेवाले दिव्यवराहस्वरूपिन् ! हे भगवन् ! मैं अबसे आपके पादारविंदों को प्राप्त हो गया ॥

इस गाथा में आळ्वार विशेष आनंद के साथ कहते हैं कि “हे प्रभो ! आपने जैसे प्रलयसागर में मग्न पृथिवी का उद्धार किया, इसी प्रकार संसारसागर-मग्न मेरा भी उद्धार किया; अब मैं आपके श्रीपादों का तन्मय हो गया ।” यद्यपि मूढगाथा में आळ्वार का उद्धार करने की स्पष्ट बात नहीं मिलती; तथापि भूमि के उद्धारण की प्रशंसा करनेवाले आळ्वार, व्यगमर्यादा से अपने उद्धार की ही ओर मकेत करते हैं। क्वचित् दृष्टान्तात्र का स्पष्ट शब्द कहकर, उससे दार्ष्टान्तिक की सूचना करना कविसमयसिद्ध है। [कैसे भी समर्थ ज्ञानियों के नापकर समझने में अशक्य] इस वाक्य का अनुवाद श्रीकृशेखामीजी से किया गया—“योगिनामपि सुदूरग धियः” (वरदराजस्त-३)। इसका यह अर्थ है कि भगवान योगियों की बुद्धि के भी अगोचर हैं; माने बड़े बड़े योगि भी भगवान को “ऐसे हैं; इतने हैं” इत्यादि रूप से नाप तोलकर समझ नहीं सकते; अर्थात् भगवान अप्रमेय हैं। परंतु ऐसे आपको उनके विशेष अनुग्रह से दिव्यचक्षु पानेवाले परम भक्त ठीक ठीक जान सकते हैं। बात इतनी ही है कि केवल स्वयंप्रभ पर भरोसा रखनेवाले इस काम में विफल होते हैं। अत एव स्वयं भगवान ने गीताजी में गाया, “नाह वेदैर्न तपना ... भक्त्या त्वनन्यया शक्यः” इत्यादि। यह भक्ति भी भगवान की ही देन होगी, नतु भक्त की कमायी हुई। [परिपक्वभक्तिवालों के लिए मोक्षानंदस्वरूपिन् !] मूढगाथा के इस खंड के तीन प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तत्रत्य ‘वीङ्ग्वम्’ में दो शब्द हैं—वीङ्गु व इन्वम्। वीङ्गु का अर्थ है गृह अथवा परमपद, और इन्वम् का, आनंद। इन दोनों शब्दों के मिलाने से ये अर्थ निकल सकते हैं—(१) परिपक्वभक्तिवाले महात्माओं के लिए भगवान परमपद माने मोक्षानंद-स्वरूप होते हैं; अर्थात् भगवान ही मोक्षानंद हैं। यह तो सर्वथा ठीक ही है। (२) नद-गोपादियों की भांति दूसरे परमभक्तों के भी गृह में भगवान अवतीर्ण होकर उ-हे आनंद का प्रदान करते हैं। (३) वीङ्ग्वम् शब्द अर्चानतार का संकेत है; तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान अर्चारूपी होकर अपने परम भक्तों को आनंदित करते हैं। [लवणसागर] इत्यादि। भक्तजन भगवान को तत्रतत्र अमृत कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान सागर से उत्पन्न अमृत के सदृश परमभोग्य हैं। दिव्यसूरियों के अभिप्राय से देवभोग्य वह वस्तु धार-रस मात्र होने से कर्णनिर्दिष्ट भगवान के सदृश न हो सकती; उल्टी विष ही है। काल व अधिकारिनियम के बिना विलक्षण रसिक परमभक्तों के अनुभव करने योग्य अमृत तो साक्षात् भगवान ही हैं। इस अर्थ का सूचक है यह सरोधन। [हे युक्त अद्वितीय भक्त के सुकृतस्वरूपिन् !] यह भाव है—शाश्वत यज्ञदान उपासन इत्यादि संस्कारों के अनुष्ठान से मिलनेवाला पुण्य सुकृत कहा जाता है, जो ही धर्मार्थकाममोक्षरूप पुरुषार्थों का कारण बनता है; अर्थात् सुकृत के जमाव में किसीको पुरुषार्थ

प्रमुषिता स्थिता, उपाधिरोपेन उद्भूता वभूयेतेनादेव गच्छ । एवं * त्वदात्मस्य हि मन एतस्यप्रमत्त तद्योर-
पन्नयमहं क्रिञ्च चक्षत्र प्राक् * इति श्रीहरनाथमुष्करोल्या नेमर्गि ह्यदात्मप्रभाशास्त्री * मगिर इव शीरेः *
इयुक्तधिया भगवतः श्लोक्तुमनिर्दिशेऽप्य जीवात्मा नाम मणिः संतार तर्हिमे विराज्जितो विद्योन्मन्प्रभो ईवाङ्गीत-
कर्दममंगो भवति चेत् स्वाभाविकयैव गच्छ शेषत्वप्रभया विद्योन्मे । न सञ्च सा आगन्ती मन्तव्या । चिरं विस्मृत-
निवदास्येन मना जीवात्मना यदा तमममृतिः क्रियते, तदा किं वक्तव्यं भवति ? 'चिरादेवाह त्वपादपप्रदासः'
इति खलु वक्तव्यं भवति । तदेवाशेष्येन [भ्रान्तमहं नेदानीमेव प्रपन्नः, अपि तु गुचिगदेव] इति ।

इदमत्र विशिष्य वेदिन्यम्; अचिन्तन्यः अयनमंत्रः इति संन्याद्विनयमस्ति तावदस्माकम् ।
अचिन्तन्यो नाम प्रवृत्तिमन्त्रः; अयनमंत्रो नाम नारायणमन्त्रः । इमातुभाव्यनारी कथ्येते । वस्तुतः अयन-
मन्त्र एक एव अनादिरनन्तश्च । अचिन्तन्यस्तु मादिः सान्तश्च । तथाऽपि प्रवृत्तिमंत्रोऽयमस्माकं कदा घटित
इति उपक्रमकालस्य दुरवगोस्त्वात् अयमपि भगवन्मन्त्रप्रदानादि रमि गीयते । काठविशेषे * तदा विद्वान् पुण्य-
पापे विभूय निरञ्जनः परम साम्यमूर्ति * इत्यज्ञानात् मान् एवायमेते निर्दिशाम् । तथाच "भ्रान्तमहं
सुचिरादेव प्रपन्न" इति यदोक्तं, तन्मंत्रा स्थाने, अयनो भगवन्मन्त्र अनादिरिति ज्ञापितं भवती चळम् ॥

अत्र भजाना द्वाव्यत्रयाय प्रदातारमित्यत्र ऋद्धिदितिज्ञानमुदाहरन्त्यावार्था —विष्णुभक्तप्रसरोऽय-
रीपश्चक्रवर्ती घोर तपस्तेपे; तदाह्वे विष्णुरिन्द्रोपगती मन् एराजन्मभिरुग्र तत्तन्निहितो भूना 'अभिमतं वर
वृणीष्व महामन्।' इत्यभिदधे; तदा चक्रवर्ती * नाहमारधयामि त्वा तत्र वदोऽयमञ्जलिः इत्याचक्षाणो निज
द्रवीयासमव्यवसायमानिश्चकार । एवंविधाव्यवसायप्रदाना म एव भगवान्मुक्तु भवति । शर्पण वाया अङ्गभङ्गप्रणेता
यद्यपि सौमित्रिरेव, तथाऽपि तस्य भगवत्कृतत्वेन व्यपदेशो दिव्यप्रसव्येयु तस्यत दृश्यमानः प्रयोजककर्तृत्वाभि-
प्रायकः । प्रयोज्यकर्ता खलु सौमित्रि ॥ ... (६)

—* छठी गाथा—शेन्दार तीचिनैहट्टु अरुनञ्जै *

(हिंदी.) भक्तों के अतिक्रूर पाप मिटाने वाले विम्वरूपी, उन्हें सुदृढ अध्ययसाय
देनेवाले, अनन्यार्हशेषभूत परमैकान्तियों के क्षणमात्र के विरह का भी सहन नहीं करते
हुए सर्वदा उनके हृदय में ही विराजमान, उनके प्राणभूत (माने धारक), उन्हें क्षुद्र
सांसारिक विषयों से विमुख बनानेवाले ज्योतिस्वरूप, और शूर्पणखा का नाक काट डालने
वाले आपकी मैं ने (आज नहीं, किंतु) अनादिकाल से ही प्राप्त किया ॥

इस गाथा में आळ्वार यह दावा कर रहे हैं कि अपना भगवत्पादारविंदसग, आज का नहीं, परंतु
अनादिकाल से ही बना हुआ है । यह बात कुछ विचित्र-सी मालूम पड़ेगी; क्योंकि अन्यत्र आळ्वार ही बार
बार कहते हैं कि अनंत पापाकांत होकर अनादि काल से ही ससारसागर में डूबे हुए मैंने अभी भगवत्कृपा
से उनके पादारविंद प्राप्त किये । इस विषय का गाढ विवेचन कर हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर सिद्धांत
दिया है । तथाहि—मान लीजिए कि एक धीरा बहुत काल में कीचड़ में पड़ा था । परंतु भाग्यवशात् वह
एक दिन किसीकी नजर में पड़ा । पंकमग्न होने से मिट्टी की ही भांति पड़े रहे हुए उसे उस भाग्यवान ने

पहचान लिया, और पानी से ठीक धुलवा दिया । तब वह रत्न विभूषण प्रभा से बहुत चमकने लगा । अब यह विचार करने का है कि रत्न की यह प्रभा किस से आयी । बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि प्रभा तो सदा रत्न की ही संपत्ति है । परंतु रत्न के परमम होने पर वह बढ़ रही, जैसे मेघ से ढाके जाने पर सूर्य की प्रभा बढ़ रहेगी । परु निक्काळने के बाद रत्न की स्वाभाविक प्रभा फिर प्रकट होने लगी । आत्माके बारे में भी यही दृष्टांत लगाने का है । आत्मा ही रत्न है, उसका धर्म भगवदास्य उसकी प्रभा है और सत्तार कीचड़ है । शास्त्र पुकारता है कि यह चेतन कोस्तुभरत्न के सदृश भगवान की अनमोल संपत्ति है । अतः इसे रत्न मानना बड़ा उचित ही है । श्रीकूरेशखामीजी के “त्वदास्यमस्य हि मम स्वरसप्रसक्तम्” (प्रभो ! आपका दास रहना यह मेरा जन्मसिद्ध स्वभाव है) इत्यादि पत्र के अनुसार, भगवदास्य इसका स्वाभाविक धर्म है । सत्तारपक्व होने के कारण यह चेतन अपना यह प्रकाश खोकर, माने भगवदास्य से निवृत्त होकर स्वतंत्र अथवा दूसरे का दास रह गया । सत्तारमल के मिट जाने पर यह पुनः अपना स्वाभाविक भगवदास्य पाता है । तथा च बहुत समय के बाद मिटने पर भी यह भगवदास्य स्वाभाविक कहा जाने योग्य है, ननु आगतुक । ऐसा चेतन भगवत्सन्धि में कौनसी विनती करेगा ? यही कि, “प्रभो ! मैं पहले से ही श्रीचरणों का दास हूँ ।” तथाच आम्बार ने यह ठीक ही कहा ।

यहां पर यह दूसरा एक सप्रदायार्थ समझने योग्य हैं—त वत्रयों के बीच में चेतन का, एक ओर अचेतन से और दूसरी ओर इश्वर से (माने भगवान से) सन्ध रहता है, सप्रदाय में इन्हें अचिसन्ध और अयनमन्ध कहते हैं । अयन माने नारायण । य दोनों अनादि माने जाते हैं । परंतु दोनों में इतना अंतर है कि एक समय अचिसन्ध मिट जायगा, (जब यह चेतन मोक्ष पायगा), किंतु अयनसन्ध कभी छूटेगा नहीं । सूक्ष्म विचार करनेवाले हमारे आचार्य बताते हैं कि अयनसन्ध ही, निल होने के कारण, अनादि है, अचिसन्ध तो आगतुक ही है । परंतु हम यह नहीं ब्रता सकते कि यह (अचिसन्ध) कैसे, कब उत्पन्न हुआ, अर्थात् इसके आदिका पता नहीं लगता अतः इसे भी शास्त्र अनादि ही कह डालते हैं । कैसे भी हो । यह बात तो निश्चित हुई कि अचित्सन्ध के पहले से ही अयनसन्ध रहा करता है । अतः प्रकृत गाथा में आम्बार ने ठीक कहा कि “मैं आपके श्रीचरणों का अनादि दास हूँ ।” [सुदृढ अध्ययनसाय देनवाले] भगवान क प्रति किसीका द्वाभ्यवसाय करना भी उनका ही कृपा गीत है । अध्ययनसाय की दृढता के दृष्टान्ततया श्रीविष्णुवर्माक यह उपाह्वान बताया गया है । अन्वीप महाराजा भगवान को उद्घ्य कर तपस्या करता था । उसके परीक्षणार्थ स्वयं भगवान ही ऐरावतवाहन महद के वप से उसके सामन प्रकट हो कर बोले कि, “हे राजन् ! तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देन को आया हूँ, अपना इष्ट माँग लो ।” अन्वीप ने कहा कि, “हे देव ! आपको धनदाय पुरस्तर नमस्कार हो । आपसे मेरा कोई काम नहीं है, मैंने अपना ध्यान नहीं किया । अतः शीघ्र यहां से स्वस्थान लौटने की कृपा कीजिए ।” फिर देव ने धमकी देते हुए कहा कि, “राजन् ! तुम्हारी बात सत्य है, परंतु मैं भी त्रिगोत्रय श्रेष्ठ देव हूँ, और तुम जो माँगोगे सो दे भी सकृता हूँ । मेरेसे अपना अभीष्ट माँगने से तुम्हें क्या बिगड़ेगा ? तुम अपने देव से जो माँगना चाह रहे हो, उसे मुझसे ही ले लो । मैं अपनी इच्छा से तुम्हें जो दूंगा, उसका स्वीकार करने से तुम्हें दोष नहीं लग सक्ता । और यह मैं समझ लो कि इतने समझने पर भी यदि तुम मेरा तिरस्कार ही करोगे, तो फिर तुम्हें मेरे

वज्रायुध का खाद लेना पड़ेगा ।” परंतु आश्चर्य की बात है कि इससे भी अगरीय चक्रवर्ती का मन अस्थिर न हुआ; शातिपूर्वक उसने उत्तर दिया, “प्रभो! वज्रने मारना अथवा दूसा कुठ करना, यह आपकी मरजी की बात है, जिसमें मेरा कुठ कइने का नहिं । परंतु यह एक विचार सुदृढ समझ लीजिए कि मैं अपने उपास्य देव के सिवा दूसरे किपीका अनुग्रह पाना नहीं चाहता ।” फिर भगवान ने वही प्रमत्तता से अपने निजस्वरूप के दर्शन दिये इत्यादि जागेती कथा है । प्रकृतोचिन्तित बात यह है कि भक्त को अगरीय-जैसा निष्ठावान होना आवश्यक है और यह निष्ठा भगवच्छा के प्रताप से ही मित्र सक्ती है, अन्यथा नहीं । [शूर्पणखा का नाक काटनेवाले] यद्यपि लक्ष्मण ने ही यह काम किया, न कि श्रीरामचंद्र ने । तथापि श्रीरामचंद्रजी की आज्ञा से यह किया गया, अतः व्याकरणशास्त्र के अनुसार श्रीरामचंद्रजी ‘प्रयोजनकर्ता’ होते हैं, और उन्हें नाक काटनेवाले कइना ठीक है । अर्थात् नाक काटनेवाले को भी शास्त्रकार कभी कभी काटनेवाले ही कहते हैं ॥

....

....

(६)

(गाथा.) मुचल्ल यावपयिल्ल नूल्ल नरम्बिन्दुदिशुवैये *
 पन्नलार् पयिल्लम् परने पवित्तिरने ! *
 कन्नले यमुदे! कार्मुहिल्ले ! एण्कण्णा ! *
 निन्नला लिलेन्काण् एन्नैनीकुरिक्कोळ्ळे ॥ ७ ॥

वीणाविषयकविलक्षणशास्त्रभूतसगीतशास्त्रोक्तप्रक्रियया समुत्थाप्यमानतन्त्रीनिन्द-
 वत्परमभोग्यभूत भगवन् । अपरिमिताना विलक्षणाना सता नित्यानुभवपानभूत
 परमपुरुष । परमपावन । इक्षुरसवदतिमधुर । दिव्यामृत । नीलमेघनिभ । मदीय-
 नित्यानुभवयोग्य श्रीकृष्णमूर्ते । त्वद्विरहे सति न जीवेय क्षणमपि, संपा मम
 प्रकृतिरवधेया भवती ॥

भगवतो हि भोग्यता सत्यमप्रमेया अनुभवसिद्धेकत्रेया च । तामनुमदधानो मुनिविर ‘एता दृश परम-
 भोग्य वस्तु हा हन्त । मम अत्रिच्छेद भोग्य भविष्यु वा । वस्तुलाभाख्यात् मय्ये चिच्छेदो भविता वा ।’ इत्यादिशङ्क
 मान “न च सीता त्वया हीना नचाहमपि रावव । मुहूर्तमपि जीवावो जन्मन्मत्याविवोद्भूतौ ॥” इति यथा
 सौमित्रिणोक्त विश्लेषप्रसङ्गे सति, तथैव कथयति मुनिवरोऽत्र ॥ एतादृगतिशङ्कानिदान भगवत परमभोग्यत्वैवेति
 प्रत्याययन् कतिग्यानि सरोधनानि नित्रधाति—[वीणाविषयकेत्यादितः] * पशुर्वैति शिशुर्वैति वेति गानरस
 फणी * इत्युक्तरीत्या अचेतनकल्पानामपि परमभोग्य प्रसिद्धो गानरस, तद्वद्भोग्यो भगवानित्यभिधीयते ।
 वाचिकगानामेक्षया वीणागान परमभोग्यम् । तच्च गान यदि यथाशास्त्रविधान सत्पाद्येत, ततोऽपि परमभोग्य नान्य-
 किमपि । अयमर्था बृहत्सूक्तेऽपि सप्तमे शतके तृतीये दशके सप्तम्या गाथायां श्रीपरकालमुनेन्द्रेणापि प्राकाश्यत ।
 सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्यास्य तनियन्वधेषु पदसु चरमे पद्ये वीणागानवत्परमभोग्यता प्र-
 न्यास्यास्य प्रोक्ता वर्तते । उपरि पञ्चमशतक-अष्टमदशकीयचरमगाथायाम् वेणुगानतोऽप्यतिभोग्यत्व सहस्रगीत्या अत्या मुनिवरेण स्वयमेवोक्तम्,
 एतदादिभिर्मर्शे सति “मदीयसहस्रगीतिवत्परमभोग्यभूत भो भगवन् !” इति विवक्षाऽपि स्वानुनिविरत्येति प्रतीप्यते ।

अपरिमितानां विलक्षणानां सता मिल्यनेन नित्यमूर्थो मुक्तारानो मुमुक्षुश्च विवक्षिता भवितुमर्हन्ति । चन्द्रिका परमभोग्यैव, सा यदि कानने भवति, हन्त विगेया भवति, न तथा भगवान्, सर्वत्रापि तदनुभोक्तारस्तन्व्य-परिमिता इति प्रहर्षमयी सेयमुक्ति । वीणागानरस श्रवणेन्द्रियभोग्य, इक्षुरसतुंगारसी रसनेन्द्रियभोग्यौ, नीलमेघ चक्षुरिन्द्रियभोग्य । एतेषा ऋणमितरयोः पलक्षण मन्तव्यम् । सर्वेन्द्रियभोग्यो हि भगवान् । एतादृशस्य तत्र क्षण-मात्रविल्लेपोऽपि मम सत्ताहानिकार । ईदृश मा निजान्तरङ्गे निषेहि, अथवा, एतादृशप्रवृत्तिकोऽय शशकोप इति चित्ते कलय ॥

—* सातवी गाथा—मुन्नळ याळ पयिल्लनूळ *—

(हिंदी) वीणाविषयक विलक्षण संगीतशास्त्र के अनुसार बजाये हुए तार से निरूने-वाले ग्राँड खर के सदृश परमभोग्य हे भगवन्! हे परमविलक्षण अनंत महानुभावों के नित्यानुभव के विषयभूत, परमपुरुष! हे परमपावन! हे इक्षुरसके समान परममधुरमूर्ते! हे दिव्यामृतस्वरूपिन्! हे नीलमेघश्याम! हे मेरे नित्यानुभव के योग्य श्री कृष्ण! आपके एक क्षण मात्र के विरह-प्रसंग में भी मैं जीवित नहीं रह सकूंगा ॥ आप मेरी इस दशा का ख्याल रखिए ।

भगवान की भोग्यता परमविलक्षण, वर्णनातीत एव ऋणनातीत है, केवल अनुभव से ही किसीको उसका परिचय मिल सकता है । इसका ख्याल करने पर आब्बार के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि, “क्या यह परमभोग्य भगवदनुभव मुझे कायम मिलता रहेगा, अथवा बीच में ही कहीं टूट जायगा? यदि इसका विच्छेद हो जाय, तो फिर मैं कैसे जीवित रह सकूँ?” अतः इस गाथा में आप भगवान से ही अपने इस स्वभाव की विनती करते हैं । परमभक्तों का यह स्वभाव है कि वे एक क्षणमात्र के लिए भी भगवद्विल्लेप का सहन नहीं कर सकते । यथा लक्ष्मणजी ने कहा “नच सीता तया हीना” इत्यादि (अर्थात् हे प्रभो! आपसे विरहित होने पर सीताजी और मैं कभी एक मुहूर्त से अधिक जीवित न रह सकेंगे) । जब आब्बार भी यही कह रहे हैं । विल्लेप होने की यह शंका भी, भगवान की वर्णनातीत भोग्यता के चिंतन से ही गनी है, अर्थात् भोग्यताका चिंतन करने से यह शंका होती है कि क्या ऐसी परमभोग्य वस्तु मुझ पापी को कायम मिलती रहेगी । भोग्यता के दो तीन दृष्टांत बिये जाते हैं । पहला दृष्टांत है वीणावाद का । यह तो लोकप्रसिद्ध है कि वीणावाद इतना भोग्य होता है कि, पशु शिशु नाग इत्यादि अचेतनप्राय प्राणि भी उसके परनश वनते हैं । परंतु एक बात की आवश्यकता है कि वीणा के शालोक तम से उजाये जाने की । बृहत्सूक्त में (७ ३ ३) श्री परवाळ सूरी भी यह अर्थ कहते हैं । प्रवृत्त सहस्रगीति के तनियन् पचोर्म से एक पद्य में (छठे में) सहस्रगीति को वीणागान के सदृश भोग्य प्रताने में आया है । स्वयं आब्बार ही, आगे (५-८-११) अपने ग्रन्थ इस सहस्रगीति को वीणागान से भी अधिक भोग्य बतायेंगे । इन सभी बातों पर ध्यान देनेसे हमें ऐसा लगता है कि शापद आब्बार भगवान को, “हे मेरी सहस्रगीति वे सदृश भोग्यभूत !” पुकारना चाह रहे हैं । [अनंत महानुभावों के नित्यानुभव के विषय] इत्यादि कहने का यह भाव है कि

परमपदनिवासी अमर्य निलय व मुक्त जन और इस ससार के मुमुक्षु जन, ये सभी भगवान के नित्यानुभव करते हुए कभी उससे तृप्त नहीं होते। इस सरोजन से आळवार अत्यानंद के साथ इस अर्थ की सूचना कर रहे हैं कि जैसे अनुभव करनेवालों के अमात्र से अरण्य में चमकनेवाली चांदनी व्यर्थ और अत एव दूषित होती है, ऐसा व्यर्थता-रूप दोष भगवान को नहीं लगता, क्योंकि असह्य भक्त जन उनका नित्यानुभव कर रहे हैं। भोग्यता के विषय में भगवान के दृष्टांततया वीणानाद के साथ, इक्षुरस और नीउमेव भी बताये गये हैं। इनमें से वीणानाद श्रोत्रेन्द्रिय का, इक्षुरस जिह्वा का और नीउमेव नेत्र का भोग्य है। तथाच इन तीनों के नाम लेने का तात्पर्य यह है कि भगवान सभी इंद्रियों के भोग्य होते हैं। ऐसे परमभोग्य होने के कारण ही भगवान के एक क्षणमात्र का विच्छेप भी असह्य होता है। अतम यह विनती है कि, “ऐसे मुझको आप सदा अपने शुभचित्तम रखिए, अथवा, इस ज्ञातना आर ह्याळ रखिए कि यह आळवार क्षणमात्र के विच्छेप का भी सहन नहीं कर सकेगा” ॥ (७)

(गाथा) कुरिकोन्द ज्ञानज्ञात् एनैयूळि श्रेयत्तमुम् *
 किरिकोण्डिप्पिरप्पे शिलनाळिलेयूदिनन् यान् *
 उरिकोण्डवेण्णैय् पाळ् ओळिचुण्णुमम्मान्पिन् *
 नेरिकोण्ड नेञ्जनाय् पिरवित्तुय कंडिन्दे ॥ ८ ॥

शिक्यसभूतनवनीतदुग्धादिक निगूढतया आस्वादितवती दामोदरस्य पन्थानमनु-
 सूतवता हृदयेन सनाथोऽह सासारीकव्यसनानि विधूय, यमनियमादिनिष्ठागरिम्णा
 मुचिरसाध्य भक्तिनयोगमपि इहजन्मन्यल्पीयसा कालेन सञ्चितवानस्मि तदीयनिर्हे-
 तुककृपाख्ययन्त्रविशेषेण ॥

“ज-मान्तरसद्वक्षेयु तपोज्ञानसमाधिभि । नराणा क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिं प्रजायते ॥” इति तावत्प्रमाणगति । तादृशी भक्तिरनेन मुनिवरेण भगवत् कृपया अनायासतस्साधिताऽभूदिति निगद्यते गाथयाऽनया । उदाहृतप्रमाणेन भक्तियोगस्य यदभिहितं दुस्सम्पाद वम, तदेतानुसृत्य यमनियमादीत्यादिना । तादृश भक्तियोग यन्त्रविशेषेण सञ्चितवानह मि येतावदेव मूर्च्छाधाया कथितम्, निर्हेतुकमगच्छकृपैव स य त्रिविधेय इति मर्म-
 विदामाचार्याणां व्याख्यानम् । शिष्यसंभूत नरनीतेत्यादे र्ज्ञानधर्मान् भाषमाणो आचार्यवर्या अन्ततो रस्यनेक-
 मर्ममनुगृह्णति, कृष्णो भगवान् यदा नरनीतदुग्धादिगव्यस्तेयार्थं ब्रजे कल्याध्वन गोप्या भवन प्रविवेश, तदा (शठशोपसूरिनामा) अहमपि तत्पृष्ठत शनैरगच्छम्, तदावे भगवान् स्वकीयस्य स्तेयस्य अप्रकाशनं प्रार्थ्य भक्तियोगं महामदात्-इति । अथ भाव —कृष्णकृतनरनीतमोषणानुसंधानमात्रेण मया भक्तियोग उपाजित इति । गीताचार्या हि स्वयं गायति चतुर्थाध्याये * जम कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वत । त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ * इति । भगवन्मन्वेष्टितयो रनुसन्धानं भक्तिं प्रजनय मुक्तिं दिशतीति हि तदभिप्राय ॥

—* आठवी गाथा—हुरिकोब्ज् ज्ञानद्गळान् *—

(हिंदी) छीके में सुरक्षित रखे हुए मक्खन और दुग्ध को रहस्य में खानेवाले हमारे प्रभुके पीछे पीछे ही चलनेवाले मन से युक्त मने समस्त सासारिक दुःखों को दूर कर, बहुत समय तक यमनियमादि निष्ठाओं के साथ अभ्यास करने पर ही मिलने योग्य भक्तियोग नामक तपस्या को भगवत्कृपारूप यंत्र के सहारे, इसी जन्म में अत्यल्प समय में प्राप्त किया।

शास्त्र पुकारता है कि हजारों जन्मों में तपस्या, उपासना इत्यादि साधनानुष्ठान करने पर ही कोई मानव समस्तपापों से मुक्त होकर भगवद्रक्ति पा सकता है, अथवा नहीं। परंतु प्रकृत गाथा में आळ्वार कहते हैं कि इस दुर्लभ भक्ति को मैंने केवल भगवत्कृपा से, बिना श्लेश, इसी जन्म में प्राप्त किया। यद्यपि मूल गाथा में इतना ही कहा गया है कि मैंने किसी यत्र के सहारे भक्ति पायी, अर्थात् स्पष्टतया उस यत्र का परिचय नहीं दिया गया है। तथापि भर्मज्ञ आचार्य बताते हैं कि वह यत्र भगवान की असीम व अहेतुक कृपा ही है, जो सवसमर्थ है। [छीके में सुरक्षित] इत्यादि ताम्बलड के अनेक अर्थ बताने वाले व्याख्याकार आचार्य, अतएव यह रसमय अर्थ बनाते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने घर से निकलकर मक्खन चोरी के लिए किसी गोपी के घर पधारे, तब मैं (आळ्वार) भी धीरे धीरे उनके पीछे पड़ा। कुछ समय के बाद भगवान मुझे देख कर चिंतित हो उठे कि “शायद ये आळ्वार मेरी चोरी को प्रकाशित कर डालेंगे।” अतः उन्होंने मुझसे कहा कि, “हे शठकोपमुने! तुम्हें कुछ पारितोषक दूंगा, जो यह अमूल्य वस्तु ‘भक्ति’ है। इसे लेकर तुम कृपया मेरी चौरी का प्रकाशन किया मत करो।” कहने का यह तात्पर्य है कि भगवान की नवनीतचौर्यलीला का अनुसंधान करने मात्र से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गये और दुर्लभ भक्ति भी अश्लेश मिल गयी। यह केवल रसोक्तिमात्र नहीं, वरन् पक्का शास्त्रार्थ भी है। क्योंकि गीताजी में स्वयं भगवान ही कहते हैं कि, “जन्म कर्म च मे दिव्यम् एव यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥” सक्षेप से इसका यह भाव है कि भगवान के दिव्य अवतार और चेष्टितों के अनुसंधान करनेवाला पहले भक्ति पाकर, फिर उसके द्वारा मोक्ष भी पाएगा ॥ (८)

(गाथा) कडिवार् तण्णन्तुळाय् कण्णन् विण्णनरपरैरुमान् *

पडिवानमिरन्द परमन् पविचिरन् शीर् *

शेडियान्नायूहळ् केड पडिन्दु कुडैन्दाडि *

अडियेन् वायूमड्डुचु परुहि कळिचेने ॥ ९ ॥

सीरभसभूतशिशिरतुलसीविभूपितस्य कृष्णस्य, अनन्तर्वनतेयादिनित्यसूरिपरिपत्त्रि-
वाहकस्य, दिव्ये धामन्यपि स्वसमदरिद्रस्य परस्य पुस पवित्रस्य कल्याणगुणान्
दुर्माचोद्भटदुरितरोशिविनाशनक्षमान् गाढ विगाह्य वाचा सुष्ठु सकीर्त्यं ब्रह्मानन्द-
शाली वभूव सोऽय दास ॥

संसारमण्डलादिव्यं धाम व्रजतां सतां तत्र संपद्यमानं कार्यं गृणती श्रुतिः * सोऽऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता * इति तावदुदगृहीतम् । काम्यन्त इति कामा.—भगवतो गुणा इत्यर्थः । तेषामुपभोग एव तत्र कार्यनिष्पत्तं भवति । तेषामुपभोग इहेतु मम समवदतेत्याह मुनिप्रो गाधयाऽनया । परिमलप्रचुरदिव्यतुडसीव्रगश्चितदिव्यगायः, तदनुभवनिर्देशोऽयं भाशनगरुडप्रमुत्तमिस्त्वमुक्तगणनिर्व्यमाणाः, * निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीत्यान्नातीत्या परमसाम्यापन्नेष्वपि तत्र येषु स्वात्मना सर्वया समा नैव सन्ती-युक्तियोग्य-तया सममूर्तिरिदः (अथवा) चतुरस्ररत्नरत्नैरगायः, संसारिजनानपि तादृशगुणानुभवयोग्यान् कर्तुं क्षमेण पावनत्वेन विभूयितो यो भगवान् तस्य गुणामृतसिन्धौ सुगाढमपगाढ सकलदुरितविततिविध्यमवाप्य अमन्दानन्दसरोहकन्दलितस्नानोऽस्मीति ब्रह्मानन्दसीन्नि स्थितस्य मुनिरस्य सेवमनवां सूक्तिः ॥ (९)

—* नवमी गाथा—कडिवार तण्णन्तुळाय कण्णन् *—

(हिंदी.) अत्यंत सुगंधि व सुखीतल तुलसी से अलंकृत, श्रीकृष्ण, अनंतगरुडविव्ध वसेनादि नित्यस्मरियों के साथ, और परमपद में भी अपने सदृश दूसरे व्यक्ति से विरहित, परिशुद्ध परमपुरुष के कल्याणगुणों में डूबकर, उससे कंठरुगुल्ममदश क्रूर पाप-समूह का विनाश पाकर, दास में वाणी से भी उन गुणों का ही कीर्तन करता हुआ ब्रह्मानंद का भागी बन गया है ॥

उपनिषद् का कहना है कि भक्ति प्रपत्ति इत्यादि चाहे किसी साधन के अनुष्ठान से संसारसागर को पारकर दिव्य धाम पद्मचनेवाला चेतन, वहा भगवान के साथ उनके शुभगुणों का अनुभव करेगा—“सो-ऽऽनुते सर्वान् कामान् सह, ब्रह्मणा विपश्चिता ।” भाष्यकार बताते हैं कि यहां पर काम शब्द का अर्थ है वाञ्छनीय (कल्याण) गुण । अब इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि मुझे यह उत्तमपुरुषार्थ इस धरातल पर ही मिल गया । अपने अनुभूयमान भगवान के चार एक सुंदर विशेषण दिने जाते हैं, सगंधितुडसी के धारी, नीलमेघवयाम, नित्यसूरियो के नेता, परमपुरुष, अतिरश्मि, अपने सदृश अथवा अधिक दूसरे किसी व्यक्ति से विरहित इत्यादि । यद्यपि “परम साम्यमुपैति” इत्यादि शब्दों के अनुसार निज व मुक्त रूपगुणों में भगवान के सदृश ही होते हैं । तथापि जगत्कारणत्व, सर्वशेषित्व, लक्ष्मीवृत्तित्व इत्यादि ऐसे अनेक अंशों में भगवान उससे श्रेष्ठ होते हैं । अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि परमपद में भी भगवान अपने सदृश व अधिक दूसरे व्यक्ति से विरहित हैं । भगवान को परमपावन कहने का यह भाव है कि आप अपने कटाक्ष आदियों से संसारियों के अतिक्रूर पाप मिटाकर उन्हें परमपद का भोग दे सकने हैं । अतः आळ्वार की यह वाणी सत्य ही अनर्घ है कि, “ऐसे महामहिम व परमभोग्य भगवान के शुभगुणसागर में डूब कर, अपने पापों का पार कर, अब मैं इस धरातल पर रहता हुआ ही परमपदलभ्य ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा हूँ ॥(९)

(गाथा.) कळिप्पुम् कर्बुमत्तु पिरप्पु प्पिणिमूर्प्परप्पत्तु *

ओळिकोण्ड शोदियमाय् उडन्कुडुवदेन्नु कोलो *

तुळिकिन्न वानिन्निलम् शुडराळि शङ्गेन्दि *

अळिकिन्न मायप्पिरानडियाईन्व कुळाङ्गळैये ॥ १० ॥

द्राविडास्त्रायदिव्यप्रमन्घटीका—चतुर्थसहस्र

अल्पवस्तुलाभजनितमोदेन तादृशवस्तुविलोपजनितखेदेन च विरहितो भूत्वा, जन्मव्याधिजरामरणादिदवीयाश्च भूत्वा, ज्योतिर्मयदिव्यविग्रहस्तन् जाज्वल्यमानहेति-राजपाञ्चजन्यमुस्तत उभयविभूतिरक्षणदक्षिणस्यात्याश्चर्यंचेष्टितस्य परमपुरुषस्य किङ्कराणा गोष्ठीभिस्सह कदा सगच्छेय ॥

अधस्तनगाथाया ब्रह्मानन्दकन्दलितस्वा-तमात्मानमनुमदधानो मुनिवर तादृशब्रह्मानन्दद्विप्रममारि-जनमध्ये निपण्णमात्मानमजोरुयन् * कैङ्कर्यनिल्यनिरतैर्भरदेरुभोगे नित्यैरनुक्षणनवीनरसार्द्रमावै । नित्या-भिवाञ्छितपरस्परनीचभावै मदैवतै परिजनैस्त्रय संगसीय ॥ * इति श्रीवैकुण्ठस्तवपद्यरत्नमूलभूतयाऽनया गायया स्वनिर्वेदमाविष्करोति । ससारिणा विगोया परिस्थिति प्रथमपादेन प्रतिपाद्यते । याचदिह लीलाविभूतौ निवसाम तावत् अल्पवस्तुभोगजेनाल्पमोदेन, तत्रानुतिजनितेन खेदेन चाभिभूयामहे, न केवलमेतापदेव, * पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीजठरे शयनम् * इत्युक्तीला जननमरणस-तनीना परिवृत्त्या च परितप्यामहे । व्याधिवाधाभिर्जराक्लेशश्च परिक्लिश्यामहे । एवविधपरिक्लेशावकाशादवीयस्त्रयमम्माक कदा भवेत्? ज्योतिर्मय-दिव्यविग्रहपरिग्रहेण निल्यमुक्तपरिष्विनेत्रगे सत्येव भवेत्, आ ! कदा सपत्यते तत्? इति तदनवाप्तिनिर्वेद प्रकाशितो भवति । श्रीमति वैकुण्ठे भगवदनुभवापेक्षया तदीयगुणानुभवापेक्षयाऽपि च अनुभवरसिक्रमकवृन्द-मध्यवर्तित्वमेव परम पुरुषार्थ इति शास्त्रार्थस्मृचितो भवति । मुनिवरस्यास्य सोऽय मनोरथ फलेग्रहिधभूव वेति चेत्, तदिदमुपान्यदशकचरनगाथायाम् (१०-९-११) मुनिवर ख्यमेवावष्टे “अ-दमिद्व परि-न्वतु अडियरो-रिहृन्दम्” [अनन्तब्रह्मान-दानुभनशालिभक्तजनसाहिल्यमुक्तम्] इति ॥

प्रतिदशकमेकैको गुणोऽनुभूयत इति हि क्रम, दशकेऽस्मिन्ननुभूत प्रतिपादितो वा गुण क इति चेत्, भक्तजनसहवासकुतहलाभिवर्धकत्व नाम गुण इति ध्येयम् ॥ (१०)

— *दमवी गाथा—ऋत्विषुम् करधुमचु *—

(हिंदी) अल्पवस्तु के लाभ से प्रसन्न होने, और उमके नाश से दुःख पाने से विरहित, जन्म व्याधि जरा मृत्यु इत्यादि दोषों से दूर, ज्योतिर्मयदिव्यविग्रहवान, जाज्वल्यमान शंखचक्रधारी, उभयविभूतिसंरक्षक और अत्यार्थमयचेष्टित परमपुरुष के सेवकों की गोष्ठियों से म कन मिलेंगा?

पिछली गाथा में नेत्र बंद करके अपने मन में ही ब्रह्मानन्द का अनुभव करनेवाले श्रीशठकोपसूरी ने जब आँख खोल कर देखा, तब विदित हुआ कि, मैं ब्रह्मानदानुभव से बहुत दूर रहनेवाले क्षुद्र ससारियों के बीच में बैठा हूँ । इससे आप बहुत निर्वेद पाकर, प्रकृत गाथा से उसका प्रकाशन करते हैं । पहले पादसे ससारियों की हेय स्थिति का वर्णन किया जाता है । यहा रहनेवाले जन किसी अल्प वस्तु के लाभ से बहुत प्रसन्न, और उसके अलाभ अथवा दूर होने से दुःखी होते हैं । यह इनका स्वभाव है । इतना ही ; ये लोग जनन मरणों के चक्र में पड़े हैं और आधि व्याधि वाधा जरा इत्यादि असह्य क्लेश भी भोग रहे हैं । ये सभी दुःख कब निवृत्त होंगे ? तभी होंगे जब कि यह चेतन पांचभौतिक शरीर छोडकर,

नंतार का पार कर, परमपद पहुच कर जाञ्चन्यमान पंचोपनिषमय दिव्य विप्रह प्राप्त कर नित्यसूरियों के समाज में विराजेगा। हाठ मे तो इस महाभाग के अठाम से समुत्पन्न निर्देश का प्रकाशन करना पडना है, और उस भाग्य की प्रतीक्षा करनी पडती है। पिठली गाथा में बताया गया कि मुक्तपुरुष परमपद में भगवद्गुणों का अनुभव करेगा। परंतु आळ्वार का एव तदनुयायी आचार्यों का यह सिद्धांत है कि वहा पर भगवदनुभव करने की अपेक्षा तदनुभवसिद्ध भक्तवृंदों से मिलना ही श्रेष्ठतर पुरुषार्थ है। आगे आळ्वार कहेंगे कि मैंने यही फल पाया। तथाहि महस्रगीति के उपान्त्य दशक की चरमगाथा (१०-९-११) में आप गानेवाले हैं कि “अन्दमिद्र पेरि-त्रुतु अडियरोडिरुन्दमे” (अर्थात् अनशुभ्य महानदवाले परमभक्तों से मिलना। श्री कूरेश स्वामीजी ने भी आळ्वार की प्रकृत गाथा का अनुकरण करते हुए श्रीनैकुत्तन में गाया कि, “कैर्यनित्यनितैर्भवेद्भोगे नियैरनुश्रुगन तिनरसार्दिभायै। नित्याभिवाञ्छितपरस्परनीचभाव. गदैचनै परिजनैस्तह सन्नसीय ॥” अर्थात्, “मैं आपके परमपदनिवासी उन भक्तों से मिद्र जो सदा आपकी सेवा करने में निरत, दूसरे भोगों से विरक्त, आपके अनुभव में सदा नये नये रस पाते हुए आर्द्रचित्त होते, सदा एक दूसरों के नीचभाव ही रखने और मेरे स्वामी होने हैं ॥”

यह अर्थ बताया गया कि इस सहस्रगीति के एकदशक में भी प्रगनरूप से भगवान के एकैक गुण का अनुभवपूर्वक वर्णन किया जाता है। इस न्यायके अनुसार प्रकृतदशक का लक्ष्य गुण “भक्तजन सहवास करने का कौतूहल बढ़ाना” हैं। यद्यपि इस दशक के आदि से नहीं वरन् इस दसवीं गाथा में ही भक्तों से मिलने की यह आशा बतायी गयी है, तथाच यह शक्य होगी कि यह कैसे बताया जाता है कि इस सारे दशक का प्रतिपाद्य गुण ‘भक्तजन सहवास कौतूहल वर्धन’ है। तथापि आचार्यों का सिद्धांत है कि प्रकृत गाथा ही इस दशक में सारभूत है और दूसरी गाथाएँ इसका पोषणकरती हुई अत्यंत हैं; अतः सब को मिलाकर, मगन करने से यही तात्पर्यार्थ निकलेगा ॥

(१०)

(गाथा.) कुळाङ्गोळ्य पेरकन् कुलम् वीय मुनिन्दवनै *

कुळाङ्गोळ्य तेन्कुरुक्षुथकोपन् तेरिन्दुरैत्त *

कुळाङ्गोळ्यपिरत्तुळ्य इयै पत्तुमुडन्पाडि *

कुळाङ्गोळ्यडियीरुडन् कूडिनिन्नाडुमिने ॥ ११ ॥

भो भक्ता ! सधीभूतसेनासमृद्धराक्षसाधिराजसकुटुम्बविनांशीपयिककोपवशवद भगवन्तमधिकृत्य, श्रीवैष्णवसघसभृतश्रीकुरुकापुरीसमवतीर्णै श्रीशठकोपसूरिणा यथावस्थितज्ञानबलेनानुगृहीते भक्तवृदानुभाव्ये गाथासहस्रेऽस्मिन् तदेतद्दशक परस्परस्पर्धा विहाय ऐकमत्येनानुभूय नृत्यत ॥

प्रतिदशकमप्यन्तिमगाथाया फलकीर्तनं हि प्रचलति, न तथा दशकत्यास्य किमपि फलमकीर्तयत।

दशकत्यास्य समष्टयाऽनुभूतिरेव परम फलमिति सूचितं भवति। दशकेऽस्मिन् न कस्यामपि गाथाया लङ्केधर-विष्वसनचरित प्रास्तावि, तथाऽप्यन्तिमगाथायामस्या तत्प्रस्ताव, यथा वा जगति श्रीरामायणकथाया अनुभवो

वृन्दशो भवति, तथैव अस्यापि भवितव्यमिति सूचयति । गाथाया अत्याश्रमचरणतंनिवेशाचरुतामवेक्ष्य व्याख्या-
तार आचार्यवर्या अनुगृह्णन्ति ;—“ भगवति निक्षिप्तभरा यूयं त्रिवचुरा विभूत्यामस्या मगस्थित्यनुकूलेषु त्रिवचुरेषु
दिवसेषु अर्थक्रामयैवप्रेषण मिथः स्पर्धां विसृज्य दिव्यभागनिवेशनामपि एरुम-पेनानुभवितु स्पृहयन्मम्” इति ॥

—* द्रमिडोपनिषत्संगति श्लोकः *—

श्लो. अन्तस्त्वसर्वसमभ्युजलोचनस्य संयोगरूपमवगाह्य मुपाभृताञ्चिम् ।
तदेशिकप्रथममूरिगणैकद्रास्यात्सङ्गो ममेत्यरुथयत्न मुनिस्त्वृतीये ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—कुळाङ्गद्वे पररकन् कुलम् वीप्य मुनिन्दवनै *—

(हिंदी.) हे भक्तजन ! अनेक सेनासमूहों से समृद्ध राक्षस राजा रावण का कोप से
सकुटुंब संहार करनेवाले भगवान को लक्ष्यकर, श्रीवैष्णवगोष्ठीसमृद्ध श्रीकृष्णपुरी में
अवतीर्ण श्रीशठकोपधरी से विवेचनपूर्वक अनुगृहीत, भक्तसमुदायभोग्य सहस्रगीति के
अंतर्गत इम दशक का, परम्पर स्पर्धा छोड़कर एकमत से गान करते हुए सहर्ष नर्तन
कीजिए । (इस आज्ञापूर्वक यह दशक समाप्त किया गया ॥)

इस गहामय के एकैक दशक के अंत में भी फल बताने की रूढ़ि है, जो प्रकृत गाथा में नहीं
देखी जाती । इसके बदले में इसमें भक्तों को यह आज्ञा दी गयी है कि तुमयोग जत्या जत्या बनकर
इस दशक का गान करते हुए आनंद के मारे नर्तन भी कीजिए । इससे आन्वार का यह अभिप्राय सूचित
किया जाता है कि सामूहिकरूप से इसका पाठ करना ही ऐसा परमभोग्य फल है, जिसके फलतर दूढ़ना
व्यर्थ है । एव इस दशक की किसी गाथा में रावणवच का वृत्तत उपवर्णित नहीं हुआ ; तथापि प्रकृत
गाथा में बताया जा रहा है कि यह दशक रावणहंता श्रीरामचंद्र भगवान का यशोगान है । इसका यह
तार्क्य है कि वास्तव में श्रीरामचंद्र का यशोगान करनेवाला ग्रथ श्रीरामायण है ; उसकी यह महिमा है
कि लोग मगध मिलकर उसका अनुभव करते हैं, इसी प्रकार प्रकृत सहस्रगीति का भी सामूहिक पाठ
करना चाहिए । इस गाथा के अतिमपाद की सुदरता से आकृष्टचित्त व्याख्याकार आचार्यवर, अतिमनोहर
शब्दों से यह आदेश देते हैं कि, “ भगवान पर अपने समस्तविभार छोड़कर, तुम दो चार व्यक्ति यदि
इस धरातल पर कुछ समयतक रहनेवा अवकाश पाते हो, तो परमपद पढ़ने से पहले के इस अवल्प-
काल में क्षुद्र अर्थसामों में सक्त होकर, उससे निमित्त एक दूसरे से संघर्ष किये बिना, एकमत होकर
भगवदनुभव करो ॥”

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का तीसरा दशक समाप्त हुआ ॥

आन्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - चतुर्थ दशकम्—आडियाडि ॥

अवतारिका—अग्रस्तन दशक ब्रह्मानन्दधन हि नपन्नम् । भावस्तपोगरसो विद्वक्षणोऽन्वभावि ।

* सयोगा विप्रयोगान्ता खड्ड, ब्रह्मानन्दप्रचुरे मुनिरचेतसि निर्वद पद निधातुमुपाकृत्स्वपूर्वदशकान्ते ।

* मच्चित्ता मद्गतप्राणा योग्यन्त परस्परम् * इति गीतोक्तरीत्या परस्परबोधनेन काल क्षेप्तुमधिकारिणामिह

दौर्लभ्येन नित्यविभूत्या नित्यसुरिपरिवदि निवचानुभोक्तु कामना ह्यजनि, मुनिररेणानेन निरतिशय लोकपकार

कारयितु कृतसुदृढमकृत्यो भगवान् उपमिव तां सद्य फलेप्रहिमाकृत्यते । स समयविशेषसुदूरे हि वर्तते । ततश्च

मुनिवत्स्य निर्वेदो वर्तितुमारमे, त खवाचोद्घाटयितुमशमो मुनिरो जननीवाचा प्रकाशयति दशकेनानेन ।

अधस्तात् प्रथमशतकस्य चतुर्थदशकात्तारिकायाभ्यामन्यापदेशान्नभङ्गीमधिकृत्य यद्विपुलमख्यद्वयम्, तदत्र स्मरन्वयम्,

तसु चतुर्थे दशके जननीगिराऽनतरति । का नाम पुत्री ? का नाम जननीति न प्रणव्यम्—निर्दिष्टे स्थले सर्वस्यापि

सुविशद निरूपितत्वात् । मातृवाचाऽनतरसु सप्तसु दशकेषु प्राथमिकमिदम् । इत पर तृतीयशतकावसानपर्यन्तम्

अन्यापदेशत कथन नावतरिष्यतीति च मनसि निजानव्यम् ।

पुत्री त्वरापरा, माता अभ्यरसायपरा, इति विवेक, तथा चाभ्यरसायप्रकाशनार्थमेव मातृवाचो-

ऽवतारणमित्युक्त भवति । 'एवमेवमतिप्रवृत्तिपरा मम दुहिता प्रपन्नसतानसवस्वभूतादध्ववायात्प्रच्युता भवति

हन्तेति विभेमि, भगवन् दयानिधे ! एव भयावहस्थितिसमुपादन नोचित तव, तत् क्षिप्रमेव स्वकीयनिरवमहा

नुग्रहप्रकाशनेन मम भीतिमपनुदतात्' इति तावमातृवचस्सर्गक्षम् । निर्वेदाधिक्ये सति खवाचा कथनमुपरमनीति,

अन्यापदेशत कथनमाविर्भवतीति च पश्याम । निर्वेदप्रकाशकेषु दशकेषु तृतीयमिदं दशकमिति व्यक्तम् । प्रथम-

निर्वेददशकम् (१-४) * अञ्जिरैयमडनारायम् * इत्येतत् । द्वितीयनिर्वेददशकम् (२-१) * वायुम्

तिरैयुहल्लुम् * इत्येतत् । एतदुभयमपि दुहितृवाचैवावतीर्णम्, खवाचैवोदितमिति यावत् । वर्तमानमिदं तु

दशकं न खवाचा, अपि तु मातृवाचा । खवाचा कथयितुमप्यशक्तिमुदपादयदाल्यतिशय इति व्यग्यते ।

निरुक्तदशकद्वयगतनिर्वेदापेक्षया अत्रत्यनिर्वेदस्यातिशयितत्वाचार्या निरूपयन्ति पश्यत,—कस्यचित् कारुणिका-

प्रणाशोऽभवत्, अपरस्य स्वर्गसकलपिताशोऽभूत्, अस्यस्य रत्नप्रच्युतिरभूत् इति गृह्यताम् । अमी

त्रयोऽपि खिद्यन्ते । किमेते खेदास्समानस्तन्वा भवितुमर्हतिः प्रच्युतवस्त्वनुरूपो हि खेद । काकणि-

कापेक्षया स्वर्गमप्यधिकम्, सुवर्गापेक्षया रत्नमभ्यर्हिततमम् । अतश्च त्रयाणामपि खेद उत्तरोत्तरमति-

रिष्यत इति युक्तमापश्याम । अथ प्रदृते विषये प्रमर्षयत मन । (१-४) * अञ्जिरैयमडनारायम् दशके

जातस्य निर्वेदस्य को हेतुरिति विवेचने, तत्पूर्वदशकीयदशमगाथायाम् "लोरुविन्नात्तरणारविन्द संछेदु

कामोऽस्मि" इति प्रकटिताया कामनाया फलेप्रहित्वविरह एव हेतुरिति स्पष्टम् । अथ (२-१) * वायुम्तिरै-

युहल्लुम्दशके जातस्य निर्वेदस्य को हेतुरिति विवेचने, तत्पूर्वदशकीयनवमगाथाया तिरुकुरुन्नुडिनामकदिव्यदेशाधीश

विषयकस्युहाया प्रस्तुतत्वेन तस्मात्कल्पविह एव हेतुरवयुत । अथ प्रकृततृतीयनिर्वेदहेतुविमर्शे परमभावतत्तगोपी

निषदनस्युहाया मोक्षदीव हेतुरिति सुव्यक्तम् । एव च उत्तरोत्तरमतिशयो निर्वेदहेतुषु प्रस्युष्ट इति । भागवतसंछेपे

प्रमोदातिशय, तदल्लमे खेदातिशयश्च भगवतोऽप्यस्तीति स्थिते किं पुन श्रीशठकोपसूरिसधर्मणां भक्तप्रवराणामिति

श्रीरामायणात् स्पष्टद्वयमुपादाय व्याख्यान्ति रसिकवरा गुरुचरणा अत्र । सक्षेपरामायणे * गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया * इति श्लोक प्रथित । अत्र लक्ष्मणसीताराहाहिल्यरूपेण चर्चिनचर्चणम् । सौमित्रिस्सीता च राममनुजममुरिति कथितमेव स्पष्टमधस्तात् । पुनस्तयोस्सद्व्योगरूपेण कविसार्वभौमकृतिताया न्यूनतापादक्रमेव स्यात् । तां परिहरन्त आचार्या श्रीरामच द्रखभावानुगुण च व्याचक्षते । रामो गुहेन सहितो भूत्वा तदनन्तरमेव लक्ष्मणेन सीतया च सहितमात्मान भेने । तत पूर्वं स्थितमपि सीतासौमित्रिताहिल्यम् असत्त्वनेगसीदिलभिप्राय । इति । * गुहेन सहितो राम इत्येतद्वाक्यम् न रामस्य, अपि तु वने । साक्षाद्गमस्यैव भाणितमर्थपुष्कल प्रदर्शयति च । आरण्यकाण्डे (१९-४०) * वदा न्वद्द समेष्यामि भरतेन महात्मना । शत्रुभेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ * इति सौमित्रि प्रति राम प्राह । चित्रकूटपरिसरमागल्य अमृतकल्पानि ववासि भूयासि व्याह्वल्य प्रतिनिवृत्त भरत स्मारस्मार विलपतो रामस्येद वचनम् । र सौमित्रे ! भरतेन शत्रुभेन च पुन कदाऽऽ संगतो भवेथमिति कथन युक्तरूपम् । हत ! न तावदेवात्र कथितम् । लक्ष्मण ! त्वया च कदा समेष्यामीति तु कथितम् । चकारोऽत्र अनुक्तसमुच्चयपर । सीतया च वदा समेष्यामीति तदभिसंधि । सौमित्रिस्सीतायाश्च सनिधाने सत्यपि एव कथनस्याभिप्रायमाचार्या उपार्णपरित—भरतसाहिल्याभावेन विधमानाभ्या सीतालक्ष्मणाभ्यामपि विरहितमात्मान नेने इति । एतादृशो हि भागवतसहयोगमडिमा । ईदृशसहयोगरूपाक्षणस्य अधस्तनदशकानसान-प्रकाशिनस्य अफलेप्रहिवेन संजातो निर्देरस्तस्य प्राक्तननिर्वेदद्वितपतोऽप्युत्तुम् । अत एव स्ववाचा कथयितुम-शक्त्या मातृगिरा कथन प्रवर्ततेऽपुनेति आचार्याणा निर्वाहो रसधन ॥ इत्यनारिका ॥

(हिंदी) दूसरे शतक के चौथे दशक की अरतारिका । पिछला दशक आब्बार को ब्रह्मानन्द-मय बीता । क्योंकि उसमें उन्होंने भगवन्मछेपरसानन्द का खूब अनुभव किया । परंतु उसके बाद, अब “सयो गा विप्रयोगात्ता ” इत्यादि -याम के अनुसार, वियोग दुःख उपस्थित हो रहा है । वस्तुतस्तु पूर्वदशक के अंत में ही दुःख की छाया प्रगट हुई थी, जब आब्बार ने इस सत्सार में अपने सहयोग देने में समर्थ किसी व्यक्ति के अलाभ से खिन्न होकर, परमपदस्थ निलय व मुक्ति की गोष्ठी में मिलकर भगवदनुभव करना चाहा, अर्थात् आब्बार को यह सत्सारमंडल छोड़कर तुरत परम पद पधारने की उत्कंठा हुई । परंतु भगवान की इच्छा इसके विपरीत ही ठहरी, आब्बार के श्रीमुख से लोकोपकारार्थं पूरी सहस्रगीति का गान कराने का, उनका दृढ सकल्प रहा । अत तत्र तत्र आब्बार को परमपद पधारना असम्भव बना था । आब्बार की आर्ति में अथवा अधिकार-पूर्ति में रती भर भी न्यूनता न रही, अत उनके अपेक्षित समय ही मोक्ष मिल जाना था । परंतु वास्तव में ऐसा सयोग न बना । फलत उन्हें रोते रोते ही इस सत्सार में बहुत समय बिताना पडा । क्या कारण ? यही, भगवान का पूर्वाक्त विलक्षण सकल्प । अस्तु । हाल में इस सकल्प के प्रभाव से आब्बार की पूर्वाक्त इच्छा सफल न बनी । फलतया आब्बार दु खी हुए और यह दुःख क्षण क्षण बढ़ने लगा । अतमें उनकी दशा इतनी शोचनीय हो गयी कि आपको इसका प्रकाशन करने के लिए माता के रूप का धारण करना पडा । अर्थात् उनका दुःख इतना अधिक था कि वे स्वय अपनी वाणी से उसका वर्णन न कर सकते हुए, श्रीभावना प्राप्त कर, और उसमें भी नायिकाभावना से भी आगे बढ़कर मातृभावना प्राप्त कर यह चौथा दशक गाने लगते हैं । आब्बार की श्रीभावनाओं के (पुत्रीभावना, मातृभावना व सखीभावना) स्वरूप प्रयोजन

इत्यादियों का विस्तृत वर्णन पहले शतक के चौथे दशक की अवतारिका में किया गया है, जिसे वाचकर टीका टीका समझ लें और इस प्रकरण में याद करें। मातृभावना से अनीर्ण सात दशकों में यही पहला दशक है। और इसके बाद इस दूसरे शतक में और सारे तीसरे शतक में फिर स्त्रीभावना का उदय नहीं होगा।

पुत्री व माता के बीच में यही अंतर है कि पुत्री भगवान से मिलने को त्वरा करती है और माता दृढाध्यवसाय रखती है। माता भगवान से पह बिनती करती है कि, “हे प्रभो! मेरी पुत्री आपसे मिलने की त्वरा से अमुक अमुक अतिप्रवृत्ति कर रही है जिसे देव में भयप्रसन्न हो रही हूँ कि यह तो प्रपन्न जनता का सर्वस्वभूत दृढ अध्यवसाय ग्ने धेट्यागी। समस्तोऽरुन्धरक्षणादीक्षित दयामूर्ति आपको यह उचित नहीं कि आप इसे ऐसी भयकर स्थिति पर पहुँचा दें। कृपया वना दीजिए कि आप इसके विषय में अततः न्या करना चाह रहे हैं। और शीघ्र इसे अपनी सीमातीत वृथा के लक्ष्य बनाकर मेरा भय दूर कीजिए।” अस्तु। यह अर्थ बताया जा चुका कि जब आब्बार की आर्ति (दुःख) बहुत बढ़ जाती, तब उनका स्वाभाविक आकार तिरोहित होता और दूसरों की भावना आती है; अर्थात् उनके श्रीमुख से अन्वयदेश की वाणी निकलती है। ऐसी वाणियों में अब तक दो दशक, माने “अश्रिरूप मदनाराय” (१-४) और “वायुन्तिरेयकृत्तम्” (२-१) बत गये, और प्रकृत “आडियाडि” दशक तीसरा है। इनमें से भी पहले के दो दशक नायिका की (अर्थात् आब्बार की ही) वाणी थी और प्रकृत दशक माता की वाणी (अर्थात् दूसरों की वाणी का आब्बार-शून्य अनुकरण) है। इन तीनों का विवेचन करने पर हम समझ सकते हैं कि इनमें क्रमशः आब्बार का दुःख बढ़ रहा है। तथाहि—पहले दशक में (१-४) स्त्रीभावना प्राप्त करने पर भी आब्बार स्वस्थचित रह कर भगवान को दूत के द्वारा संदेश भेजने में समर्थ थे। दूसरे में (२-१) आब्बार अपना विवेक ग्लोकर, दूसरों को भी, भ्रमसे, अपनी भाँति विरहातुर मान कर उनसे अपनी समवेदना प्रकट करते हुए रोने लगे। इससे स्पष्ट जाना जा सकता है कि उस समय आब्बार की न्याया बढ़ गयी थी। प्रकृत दशक में तो आब्बार ऐसे दुःखस्थापन्न हो गये हैं कि वे अपना मुख ग्लोकर कुछ कह भी न सकते और दूसरों को ही उनकी इस दयनीय दुर्दशा का वर्णन करना पडा है। एव उक्त तीनों प्रकरणों में आब्बार के दुःख के कारणों का विवेचन करने पर भी हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि आब्बार का वर्तमान दुःख ही अत्यधिक है। तथाहि—उक्त तीनों दशकों की अवतारिकाओं में उस उस दुःख का कारण बताया गया है। उन कारणों की परस्पर तुलना करने से यह अर्थ स्पष्ट होता है कि प्रकृत दुःख का कारण ही दूसरों से बलवान है; अतः इससे बननेवाला दुःख भी अधिक होगा। अब इस विषय में एक दृष्टान्त बतायेंगे। मान लीजिए कि तीन व्यक्ति एक जगह बैठ कर, अपनी संपत्ति खो जाने के कारण रो रहे हैं; और इनमें से एक ने एक कौड़ी खोयी, दूसरे ने सोने का एक टुकड़ा और तीसरे ने एक भूख्यान रख खोया। यह बात तो सत्य है कि ये तीनों दुःखी हैं, परन्तु क्या सबके दुःख एक समान हो सकते हैं? नहीं; यह तो कहना ही पड़ेगा कि जिसकी खोई हुई वस्तु अधिक कीमतवाली हो, उसका दुःख अधिक होगा। अर्थात् कौड़ीवाले से सोनेवाले

का दृग् अधिरु और रत्नमाले का दृग् उमसे भी अधिरु होता है। अब आळार के प्रसक्त तीनों दृग्ओं का, इस दृष्टि से परामर्श करेंगे। (१) “अञ्जरीय मडनाराय” (१-५) में भगवान के श्रीपार्श्वों के अलाभ से आळार को दृग् हुआ पा; क्योंकि उसके पिछले दशक के अतम उनकी यह इच्छा प्रकट की गयी थी, कि “लोक का नाप करनेवाले भगवान के श्रीपार्श्वों से मिश्रगा;” अतः हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि उसके अलाभप्रयुक्त दृग् का ही वर्णन आगेके दशक में किया गया। (२) प्रथमशतक के अतम आळार ने तिरुक्कुरुण्डि नामक दिव्यदेश के स्वामी भगवान के दर्शन करने की आशा प्रकट की; परंतु दर्शन नहीं मिले। क्रुत आळार दुःखी हो गये, जिनका वर्णन आगे के दशक में (२-१) प्रकाशित हुआ। (३) हाल में तो आळार परमपदनिवासी नियमुक्तों से मिछने की आशा विकल होने के कारण दुःख पा रहे हैं। तथाच यह अर्थ हुआ कि आळार के दुःखों के कारण, त्रिविक्रम भगवान, तिरुक्कुरुण्डि के नाथ और भगवद्रक्तजन हैं। और यह भी स्पष्ट है कि आळार के अभिप्राय में विभवावतार की अपेक्षा अर्चावतार श्रेष्ठतर हैं, और भगवद्रक्त उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तथा च जब भगवान को भी भक्तों से मिछने पर अधिरु आनंद और उनके विछेप में महान दुःख होता है, तब श्रीशठकोपसूरी जैसे परमभक्तों के विषय में भी यदि यही बात हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या? इस विषय का—कि भक्तों के संछेपविछेपों से भगवान सुखदुःख पाते हैं—हमारे पूर्वार्थ श्रीरामायण से एकैक सुंदर दृष्टांत देते हैं।

सक्षेपरामायण का एक पद्यखंड है—“गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया।” इसका अर्थ है कि श्रीरामचंद्रजी गुहदेव, लक्ष्मण व सीता इन तीनों से मिले। यहां पर प्रकरण के अनुसार इतना ही कहना था कि श्रुतिधरपुर पट्टचरु श्रीरामचंद्रजी भक्त गुहदेव से मिले। गुहदेव के साथ सीतालक्ष्मणों को भी मिला देने में किंचित् भी औचित्य दीखता नहीं। क्योंकि भगवान उनके साथ ही अयोध्या छोड़कर बाहर पधारे थे, उनका मिलाप कोई नई वस्तु नहीं थी। फिर क्योकर महाकवि ने इन तीनों को एकवाक्य में मिला दिया? इस पद्य का अत्यद्भुत व श्रीरामचंद्रजी के स्वभावानुसारी यह अर्थ आचार्यानुगृहीत है कि श्रीरामचंद्रजी ने गुहदेव से मिछने के बाद ही अपने को सीतालक्ष्मणों के सहित माना, उसके पूर्व में तो उन्हें उन दोनों के सयोग का ह्याल तक नहीं रहा। इस अर्थ का स्वारस्य समझना साधारण जनों के लिए कुछ कठिन होगा। अस्तु। यह तो कवि का वचन हुआ, अब इससे भी मधुरतर, स्वयं श्रीरामचंद्रजी का यह वचन सुनिए—“कदा न्वह समेष्यामि भरतेन महात्माना। शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥” यह आरण्यकाण्ड की कथा है। एक दिन लक्ष्मणजी ने श्रीरामचंद्रजी के समक्ष भरतजी की खूब प्रशंसा की। इससे उनके शुभगुणों की याद करते हुए और उनके विछेप से दुःखी होकर श्रीरामचंद्रजी ने प्रलाप किया कि, “हे लक्ष्मण! मैं महात्मा भरत, शत्रुघ्न और तुमसे कब मिलूंगा?” इत्यादि। अब जरा सोचिए कि स्वयं लक्ष्मणजी से ही, “मैं तुमसे, कब मिलूंगा?” कहनेका अभिप्राय क्या होगा। क्या लक्ष्मणजी भी अनुपस्थित थे? यदि यही बात हो, तो उनसे वार्ता कैसे की जा सकती है? फिर इस वाक्य का भाव क्या होगा? यद्यपि पर भी हमारे पूर्वार्थों का व्याख्यान अत्यद्भुत है। तदनुसार, भरतविछेप के निमित्त दुःखी

श्रीरामचंद्रजी को यों लगा कि मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे साथ न तो भरतशत्रुघ्न रहते हैं; न वा सीता लक्ष्मण। अर्थात् भरतविछेपदुःख से विचेरान्न बने हुए श्रीरामचंद्रजी अपने पास ही विराजमान सीतालक्ष्मणों को भी भूल गये और रोने लगे कि "हाय! हाय! मेरे सभी भाई और पत्नी मुझे अकेले छोड़कर चले गये, अब मैं उनसे ऊँच मिट्टीगा!" (उक्त पद्य के चौथे पादमें विद्यमान चकार को अनुक्तसमुच्चारण मानकर, उससे सीतादेवी का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात्, च—सीनया च, ऐसा अर्थ उगाना चाहिए।) अब इन दोनों श्रीरामायणपत्रनों को मिलाने से यह अर्थ सिद्ध होता-है कि भागतो के संयोगवियोगों से भगवान भी अत्यधिक सुखदुःखों का अनुभव करते हैं। अतः ऐसे भागतो के विरह में आळवार को भी अत्यंत दुःखी होकर, वार्ता करने में भी शक्त होना, और दूसरों को उनकी दयनीय दशा का वर्णन करने को वाध्य होना, अत्यंत उचित सिद्ध हुआ; और यह अर्थ बतानेवाले हमारे आचार्यों की प्रज्ञा एव रसिकता सत्य ही वाचामगोचर है ॥ *

(गाथा.) आडियाडि अहङ्करैन्दु * इयै पाडिप्पाडि कण्णीर्मल्लहि * एङ्गुम्
नाडिनाडि नरशिङ्गावेन्ऱु * वाडिवाडुम् इच्चाणुदले ॥ १ ॥

अतिविलक्षणललाटशालिनी सेय मम दुहिता [पराङ्गशनायिका] स्थितिगमन-
शयनादिषु व्यवस्थामन्तरेण स्थिता द्रुतहृदया भगवद्विषयकाणि मधुराणि कीर्तनान्य-
सकृत्कलयन्ती अभ्रुपूर्णनयना भगवन्! सर्वासु दिशासु भवदागमननिरीक्षणपरा,
अयि भो नरसिंहेत्याकुश्य भृश म्लायति हन्त ॥ (इति दुहितुरवस्थाविशेष माता
निवेदयति ।)

* आडियाडि * इति गाथोपक्रम परमशोभनः । असकृत् नृत्यतीति तदर्थः । रामविछेपेण
निदीदन्ती कौसल्यादेवीमधिकृत्य ऊनयासरे * नृत्यन्तीमिव मातरम् * इति हि कथितम् । स्यात् गन्तु
शयितुमुपवेष्टु च शक्त्यभाव एव नर्तनपदेनापदिश्यते । अथ मनस्तत्त्व द्रवीभूतमिति कथ्यते । तदिदं मात्रा
कथमगतमिति चेत्, वचनव्यक्त्या किं न सुगममिदम्? [मधुराणि कीर्तनान्यसकृत्कलयन्ती] * मधुरा
मधुरालापा किमाह मम भामिनी । एतेन खलु जीविष्ये मे रज्जेनातुरो यथा ॥ * इति भगवताऽप्याकर्षकमधुरकीर्तन-
विचक्षणं खनित्वम् । [अभ्रुपूर्णनयना] * किमर्थं तत्र नेत्राभ्यां वारि स्रवति शोकजम्? * इति सीता प्रपञ्च
भारुति.; इमामुदिश्य किं त्वया तया न प्रष्टव्यम्? [सर्वासु दिशासु भवदागमननिरीक्षणपरा] * सा
तिर्षणूर्ध्वं च तया ह्यथस्तात् * इत्यशोकवनिर्वापा सीतेन सर्गतोऽपि निरीक्षते । गजेन्द्रप्रह्लादादिमकराणां यथा
समागतं. तया समागच्छेन्ननु! इति प्रत्याशया सर्गतं. प्रेक्षते । [अयि भो नरसिंहेत्याकुश्य] अक्षुरवालक
एवानुप्राद्य इति किं ते निर्वन्ध * [भृशं म्लायति] आत्यन्तिकविद्योषे तु पुनरुद्धारो दुष्करः; म्लाने, परि
हरणं सुशकमित्यवबेदि । प्रत्याशावलेन जीवित धारयतीति मन्यस्य ॥ (१)

—* पहली गाथा—आडियाडि अहङ्करेन्दु *—

(हिंदी.) उज्वलललाटवाली यह मेरी पुत्री (श्रीपरांकुशनायिका) व्यवस्था के विना बारवार लेटना, बैठना उठना इत्यादि व्यापार करती है; इसका मन भी पिघल गया; यह बारवार भगवन्नामों का ही सुमधुर गान कर रही है; इसकी आँखें आँसू से भरी हैं; चारों ओर (उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हुई) दृष्टि फिराती है; और हे नरसिंग भगवन्! पुकारती हुई बहुत म्लान हो रही है ॥ (माताजी इस प्रकार अपनी पुत्री की अवस्था का वर्णन करती हैं।)

गाथा के उपक्रम में [आडियाडि] शब्द बड़ा मनोहर है। उसका वाच्यार्थ है बारवार नर्तन करती हुई। नर्तन शब्द का अर्थ है अगोपामों को हिलते रहना। दुःखाकृत नायिका तो एक अवस्था में स्थिर नहीं रह सकती, किंतु बारवार लेटती है, बैठती है, उठती है और फिर लेटती है। देवनेवालो को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यह नाच रही है। श्रीरामलक्ष्मणसीताओ के वनवास के लिए प्रस्थित होने पर अत्यंत दुःखी कौसल्यादेवी के बारे में वाल्मीकि गृहर्षि कहते हैं कि “नृल्यन्तीमित्र मातरम् ॥” इसके अनन्वित व्यापार व प्रलाप देवने पर प्रतीत होता है कि इसका मन सर्पथा द्रवीभूत हो गया है। [सुमधुर गान कर रही है।] लका से लौटे हुए, सीतासदेशाहारक हनुमान जी से श्रीरामचंद्रजी ने पूछा कि, “कहो हनुमन्! मधुरवाणी मेरी सीता ने क्या कहा; यही बात मुझ समूह को संजीवित करनेवाला औषध है।” अब माताजी कहती है कि इसी प्रकार मेरी पुत्री भगवान को भी अति मधुर लगनेवाली वार्ता करती है। [इसकी आँखें आँसू से भरी हैं] अशोक वन में विराजमान सीतादेवी से हनुमानजी ने पूछा कि, “हे देवि! आपके नेत्रों से क्योंकर शोकाश्रु वह रहा है?” प्रभो! मेरी पुत्री से क्या आपको यही प्रश्न न करनेका है? [चारों ओर दृष्टि फिराती है] सर्पदा भगवान की राह देखती हुई, यो मानती हुई कि, “न जाने कब, कौन-सी दिशा से भगवान पधारेगे; वह समय चूकना अनुचित है,” यह आठों दिशाओ में आनी दृष्टि दौडाती है। यथा अशोकवनिका में शिशुपावृक्ष के ऊपर बैठकर हनुमानजी की कड़ी हुई शीरामरूपा सुनकर प्रसन्न व चकिन्चित्त जानकीजी ने, यों सोचती हुई कि, “यह विलक्षण शब्द किन्कर से निकला?” समस्त दिशाओं में आँखें चलायीं। इसकी यह आशा है कि भगवान गजेंद्र के रक्षार्थ जैसे अक्रमात् उसके सामने प्रकट हो गये, इसी प्रकार, वे कहीं से मेरे सामने भी अचानक प्रकट हो जायेंगे। अतः सर्वत्र देख रही है। [हे नरसिंग भगवन्!] हे प्रभो! क्या आपको ऐसा भी कोई निश्चय है कि असुरबालक पर ही कृपा करना, न तु अगला पर? [बहुत म्लान हो रही है] थोड़ी देर में ही यह पूर्णतया सूख जानेवाली है। ऐसा हो जानेपर इसे पुनः जिजाना अशक्य होगा। अब तो आपसे मिलने की एकमात्र आशा से थोड़ी जीवित रहती है। अतः निराशा से इसने शरीर के छूट जानेसे पहले ही आप इस पर कृपा कीजिएगा ॥

(गाथा.) गणुदलिम्मडवरल् * उम्मैकाणुमारुयुद्ध नैहित्राळ् * विरल्
वाणनाचिरम् तोळ्त्तुणिचीर् * उम्मैकाणनीरिरकमिलीरे ॥ २ ॥

विलक्षणफालशालिनी सेय मम सुता सुन्दरी भवतो दिदृक्षया प्रशियिलावयवा
ताम्यति हन्त^१, प्रबलवाणासुरभुजमहस्रविदारणविदग्ध^२ भवन्त प्रदर्शयितु दया-
विहीनोऽसि कथम् ?

अथस्तनगाथायामिव अस्यामपि गाथाया लयाटशोभाभूमा रीत्येने । * रूपमेयास्यैत-महिमानं
व्याचष्टे * इति श्रुति स्मार्यते । अस्या सुवशोभा ननु भवतोऽपि प्रेक्षणीयेत्युक्त भवति । [भवतो दिदृक्षया
....] भवस्यहृणीयदर्शना सेय हन्त ! भव त दिदृक्षते । नेय तत्र परिष्वङ्ग कामयने, केवञ् दर्शनमेव
काङ्क्षति । [प्रललाणासुरेत्यादि ।] वल्लिचक्रवर्तिनस्मनतौ जातस्य वाणासुरस्य दुहिता उगानाञ्चौ कदा-
चिन्निशीथे केन चिरतिसुन्दरेण पुरुषेण सह स्वस्य माटिन रान्न मल्लेप सप्रणामहृद्यं चित्रलेचयै निवेद्य,
श्रीकृष्णस्य पौत्र प्रद्युम्नस्य पुत्रोऽनिरुद्ध एव स पुमानिते तथा सत्या मद्रुपायज्ञया कथित विज्ञाय महताऽपि वा
प्रयासेन सोऽजानेतत्य इति तामेव प्रार्थयन् । सा च स्वाम्यस्तयोगविद्यामहिम्ना द्वारकापुरीमधिगत्वा तत्र स्थित-
मानिरुद्ध वलादानीय न्यनीवेशदुपाया अवरोध । सा च तेन सह रमणाऽवर्तन् । तमिममुदन्तमनगच्छन्
वाणासुर कोपकथायिताक्षोऽनिरुद्ध नाश्रयद्धमचक्रन्त् । एतादृश्यामत्रत्याया स्थित्याम्, दाकायामनेरुद्ध-
मपश्यन्तश्चिरमन्विय्याप्यलभमाना यादवा वेयाकुञ्जीवेवशहृदया नारदेन महर्षिणा वृत्तनत्व विवोषिता भगवन्तं
कृष्ण प्रार्थयन्ते स्म । वासुदेवश्च सवो गहडाब्ध प्रस्थाय वाणासुरराजानां शोणितपुरीमधिगच्छन् तदास्ते
योद्भुमभिदुतान् वाणासुरगुहपरिगालननितस्य परमशिरस्य प्रमथणप्रान्निजस्य * नन्दि यान्दशरुथे गलति
गणपतौ व्याकुले बाहूलेये चण्डे चाक्रियकुण्ठे प्रमथपरिपदि प्राप्तवत्या प्रयाथम् । उच्छिवाऽऽज्ञौ वल्लिष्ठ वडिज-
पुञ्जवन यो ददावादिभिन्नोभिक्षा त प्राणलया म गवदकृशञ्च कृष्णहेति क्षिणोतु ॥ * इति श्रीवासुदेवसंज्ञनकोक-
रीला रुद्रपरिवारेदेवतासंज्ञां अपि कान्दिशीकृता प्रापथ्य, देवता-तरभजनप्रणयानामिदमेव हस्तगत फलमिति
प्रथयितुकाम इव हेतिरानेन वाणस्य भुगानुत्तिद्य अथ प्रणनस्य रुद्रस्य प्रार्थनया त्रिनतुरवाहुमात्रावशेयम्
अत्रिनष्टप्राण च त त्रिगय विचयश्रिया दाम्का प्रतिनेयवृत्ते—इत्येय वाणासुरमङ्ग कृपा । भगवन् ! भवदनुप्रद-
प्राप्तिविरोनिवाहुल्ये सत्यपि वाणासुरदोर्जनजननिपुणस्य भवन किमायाससाध्य तन्निरसनम् इति प्रश्ने पर्यवस्यति
प्रकृतकथामिधानम् । “परमशक्तिपुक्तस्य तस्य मद्रक्षण किं नु भव ” इति तथयनि मम दुहेला—इत्युक्तप्रापथम् ॥

—* दूसरी गाथा—वाणुदलिम्मडवरल् *—

(हिंदी) उज्जलललाटमाली, मुग्धा यह मेरी पुरी आपके दर्शन पाने की उत्कंठा से
बहुत शिथिलमात्रा मन रही है। मलगान गणासुर के हजार भुज काट डालनेवाले हैं
प्रभो! क्योंकि आप इसे अपने दिव्यदर्शन देने की कृपा नहीं कर रहे हैं ?

पिठळी गाथा की भांति प्रह्वन गाथा में भी नायिका के लडाट का वर्णन करनेवाली माताजी का
शायद यह भाव है कि “हे प्रभो! आप यहा पधार कर इस कुमारी के सारे वैभव के प्रकारारु, इसके
लडाट के दर्शन तो करिए सही।” [आपके दर्शन पाने की] यद्यपि आपको ही इसके दर्शन करने

चाहिए; इसके बदले में अब यही आपके दर्शन करना चाह रही है। अथवा अब यह आपके दर्शनमात्र चाह रही है, न तु आर्त्थिगतादि; क्या आप यह भी न दे सकते! [बलवान बाणासुर] इत्यादि। बाणासुरभंग की यह प्रसिद्ध कथा है—वन्धिव्यवृत्ति के वंशज बाणासुर की पुत्री उषा ने एक दिन सपने में अपने से मिलते हुए एक सुरर पुरुष को देखा और उसे प्राप्त करना चाहा। उसकी सारी चिन्तलेखा ने सद्गुणों से समझ लिया कि वह पुमान् श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध था, और योगबिद्या के प्रभाव से उसे दारका से उठाकर लाया और उषा के गन पुर में छोड़ दिया। दोनों सानंद काठ बिनाते रहे। कुछ समय के बाद बाणासुर को इसकी खबर मिली, और क्रुद्ध होकर उमने अनिरुद्ध को नागाध में बांध कर कारागार में रख दिया। इधर दारकाजी में अरुस्मात् अनिरुद्ध के अदृश्य हो जानेसे और बहुत बूढ़ने पर भी न मित्रने से सारी यादव-मंडली चिन्तामस्त हुई थी। इतने में नारदजी के द्वारा उन्हें अनिरुद्ध का समाचार अवगत हुआ। श्रीकृष्णने तुरंत गहडागुड होकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुरी पहुँच कर उसे युद्ध करने का आमंत्रण दिया। बाणासुर स्वयं बलवान था ही; तदुपरांत सपरिवार महादेव उसकी रक्षा करने के लिए सदा उसके गृहद्वार पर विराजमान थे। ये सभी श्रीकृष्ण के साथ लड़ने आये; परंतु सब के सभी हार कर भाग खड़े हुए। फिर श्रीकृष्ण अपने चक्रायुध से बाणासुर के एक हजार भुज काट कर, उसका संहार करने को तैयार हो गये। इतने में महादेव ने अपने भक्त उस असुर के लिए प्राणमिश्रा मागी। उस प्रार्थना का अंगीकार करते हुए श्रीकृष्ण ने चार भुजों के साथ बाणासुर को छोड़ दिया; फिर अनिरुद्ध व उषा के साथ आप सानंद दारका पधारे। अब इस वृत्तांत का स्मरण करनेवाली माताजी का यह अभिप्राय है कि, “प्रभो! यद्यपि मेरी पुत्री के, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंध करने वाले बहुत पाप रहते होंगे; तथापि, बाणासुर के हजार भुज काटनेवाले आपको उन पापों के समूल, मिटा देने में कितने आयास और विलव लगते होंगे? अर्थात् मेरी पुत्री कह रही है कि परमशक्तिमान भगवान क्या अकेली मेरी ही रक्षा नहीं कर सकते?”

(२)

(गाथा.) इरकमनचोडु एरियणै * अरकुमेळुहुमोकुमिवळ *
 इरकमेळीर इदकेन् शैयहेन् * अरकनिलङ्गै शेत्तीरुके ॥ ३ ॥

आर्द्रहृदयो सेय मम सुता वल्लिसन्निहितजतुमधूच्छिष्टनिविशेषा हन्त! दयनी-
 याया अस्याः कृते निर्दयो हि भवान् । सीतायाः कृते रावणपुरी लङ्का भस्ससा-
 कृतवतो भवतोऽस्या विषये जातामुपेक्षा कथमिव परिहर्तुं क्षमाऽहम् ॥

मगवन्! * राजानो बडुवडुभा * इत्युक्तीत्या भवान् भूयसीषु वल्लभासु स्पृहयालुः प्रथिनः ।
 सर्वासु तासु समरूपवर्तन हि न्यास्यम् । पुरा सीतावियोगे त्वं कथमासीदिति किं ननु न स्मरसि । * अनिद्रस्ततं
 रामः सुतोऽपि च नरोत्तमः । सीतेति मधुरा वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते ॥ नैव दंशान् न मशकान् न कीटान् न
 सरीसृगान् । रावणोऽपनयेद्वात्रात् त्वद्रतेनान्तरात्मना ॥ * इति हनुमदुक्तिर्योग्य खन्वासीः । तथाविधस्त्वम-
 पात्यामुपेक्षणपरो हि वर्तसे । अस्याः कृते लङ्कापुरविध्वंसनसेतुवन्धनादिप्रयासो नानुभाव्यः । ‘मदिरहेण एवं खलु

शोचनीयम्' इति दयार्द्रहृदयप्रकाशनादृते नान्यतिकमप्यपेक्षितम् । प्रेमार्द्रायामस्यां दयार्द्रचित्तत्वं किं नावश्यकं भवतः? सेयमनवरतमिदमेव कथयति "सीतायाः कृते अतिमानुषचेष्टितानि कृतवान्मम पतिः किमित्यधुना मामेवमुपेक्षते!" इति । कथमहं तत्र करुणामुत्पादयितुं प्रभवामि । (इति माता वदति ॥) (३)

—* तीसरी गाथा—इरकमनचोडेरियणै *—

(हिंदी.) पिघले हुए मनवाली यह मेरी पुत्री अग्नि से मिली हुई लाह अथवा मोम के सदृश बन गयी है; आप तो अब भी इसके प्रति दया नहीं कर रहे हैं; सीतादेवी के लिए रावण की राजधानी लंकापुरी को जला देनेवाले आपकी इस मेरी पुत्री के बारे में समुत्पन्न उपेक्षा दूर करने के लिए मैं कौन सा उपाय कर सकूंगी?

इस गाथा में माताजी फिर विनती करती हैं—यद्यपि आपकी प्रियाएँ बहुत रहती हैं; तथापि आपको उन सब से एक प्रकार प्रेम करना आवश्यक है । क्या आप सीताविलेप समय की अपनी दुरवस्था भू उ गये जिसका बड़ा रोचक वर्णन हनुमानजी से यों किया गया, कि "श्रीरामचंद्रजी निद्रा नहीं लेते; और कदाचित् छेड़ कर थोड़ी नींद आने पर भी मधुर वाणी से "हे सीने" पुकारते हुए जाग उठते हैं; और अपनी प्रेयसी के ही ध्यान में मग्न होने के कारण, वे अपने शरीर पर आक्रमण करनेवाले मशरू, मत्स्य, विच्छू, साप इत्यादियों का ख्याल तक नहीं करते," इत्यादि । ऐसे महान प्रणयी आप, अब इसकी उपेक्षा कर रहे हैं । इसके लिए आपको लकाविध्वंसन जैसा क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं रहती; किंतु "मेरे विरह में यह कैसी दुःखी हुई है ।" कह कर किंचित् दयाभाव रखना पश्चात् है । जब आपके प्रति यह प्रेमार्द्रचित्ता बन बैठी है, तब क्या इसके प्रति आपको दयार्द्रचित्त नहीं होना चाहिए? यह तो सारा यही रट रही है कि, सीतादेवी के लिए अतिमानुषकृत्य करनेवाले मेरे स्वामी अब क्योंकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं?" यदि आप स्वयं क्या न करेंगे, तो मैं कौन-से उपाय से उसे उत्पन्न कर सकूंगी? अर्थात् मेरे पास ऐसा कौन-सा साधन है, जिससे मैं आपको कृपावान बना सकूंगी? कुछ नहीं । (३)

(गाथा.) इलङ्गै शेत्तवनेयेनुम् * पिन्नुम् बलङ्कोच्छ पुच्छुपर्चायुण्णुम् * उच्छम् मलङ्ग वेणुपिपुङ्कुम् * कण्णीर्मिह कलङ्गि कैतोळुम् निशिवळे ॥ ४ ॥

संपा मम सुता मत्सपत्न्या मैथिल्याः कृते कृतलङ्कापुरविध्वंस भो ! इत्याभेद-यति । बलाढ्यपतगराजवाहन भो इति चाचष्टे । विश्लथहृदया सती उष्णमुष्ण निःश्वसिति । अध्रुप्रवाहभरिता कल्पितमतिरवतिष्ठते । अस्यामप्यवस्थायां बद्धाञ्जलि-पुटेवास्ते ॥

अध्वस्तनगाथायां लङ्काविध्वंसनकथाप्रस्तावं दुहिना कृतमनुवदति स्म जननी । दुहितरं बोधयतिस्म च सा—'अपि बालिशे । त्रेतायुगे खलु लङ्काविध्वंसनवार्ता ; सा प्रामाणिकी न वेति को नु वेद ! तत्कथा-विचिन्तनेन मा त्वे विद्वज् भूः' इति । "सा प्रामाणिकी न वेति को नु वेद" इति मातृवचनमसदमाना

पराकुशानायिका 'अपि! जननि! मत्सखिये माम् कथयतमेवविधां वाचम्; यद्यप्यहमभाव्योपहता स्याम्; तथापि तत्कृपाश्रमाप्यशङ्कनग-भर्मायि नाह सह्ये; ह्यन्लङ्कापस एव मम पति' इति सुदृढ वक्षीति वदति जननी। 'दधीयसि देशे वर्तमानस्स इदानीं कथमत्रागन्तुं प्रभवति? मनागिउभ्यस्सदातां नाम' इति मयोक्ते, गजेन्द्रक्षायं श्रीरैरुण्डात् सरससतीरं तमानीतत्रान् पतगराडिदानीं कुत्र गतः? * उपस्थित तेन पुरो गहमत्वा त्वद्रघिसमर्दकिणाङ्गशोभिना * इत्युपश्लोकितस्स तार्क्ष्यस्सदा पुत्र एव ह्युपतिष्ठते, इत्यागमममय एवात्रागन्तु तस्य क. प्र. गृह. १' इति कथयति दृढितेसाह। तार्क्ष्यमाह्वय सर्वसमागच्छेदिति विसम्भेण स्थिता सुता तार्क्ष्य-पक्षतिभ्यन्नेत्यश्रयणेन * दहन्तीनिव नि धारस्यैशान् पञ्चनधारिण * इत्युक्तीत्या दीर्घिषुष्य च नि चसिति तथा, यथा हि मनस. शैथिन्यमतितरां प्रतीयेत। ताम्पर्याकुलेक्षणं च प्रेक्ष्यते। भगवन्। अत्या. प्रेक्षणं तव तावद-लम्बलाभो ननु; * द्रष्टव्यस्सर्देहेभिरिति किं न जानीये? एव नाम मनसि ऋडुषिते सत्यपि अञ्जलिबन्धं न तावद्विजहाति। स्वभावविपर्यये जातेऽपि स्वरूपविपर्ययो नैव जात इत्युक्तं भवति ॥ .. (४)

—* चौथी गाथा—इलङ्गे शेचवने येन्नुम् *—

(हिंदी) यह मेरी पुत्री वारवार पुकारती है कि, हे (मेरी सपत्नी सीतादेवी के लिए) लंकानगरी का ध्वंस करनेवाले! हे बलिष्ठगरुडध्वज! और बहुत शीर्णहृदया होकर गरम श्वास छोडती है; और आंसू बहाती हुई कल्पितपुत्रिवाली होकर हाथ जोडकर बँसी ही स्तब्ध खड़ी रहती है ॥

पिछली गाथा में माताजी ने नायिकाकथित लकाध्वसनवृत्तात का अनुवाद मात्र किया था। उसके बाद उन्होंने कहा, कि, "बेटी! लका का विनाश तो त्रेतायुग की कथा है और यह भी शका करने की है कि वास्तव में वह सच्ची घटना है, कि नहीं? अतः अब उसका रटन करती क्योंकर दुःख पा रही हो?" यह वचन पराकुशानायिका को असह्य हुआ और वह तुरत बोली, "माँजी! यद्यपि मैं ऐसी निर्भाग्य बन बैठी हूँ कि मेरे स्वामी मुझपर कृपा न दिव्या करते। तथापि लकाध्वसवृत्तात कैसे मिथ्या हो सकता है? निश्चय ही मेरे शत्रुमी ने लका का विध्वसन किया था।" फिर माता बोली, "अस्तु, अवश्य ही भगवान् तुम पर भी कृपा करेंगे; किंतु थोड़ी देर का विलम्ब महो। उन्हे स्वस्थान से निरुल्लंघित कर इधर पधारने का अवकाश दो तो सही। सीताजी भी महिनो तक उनकी प्रतीक्षा करती हुई अशोकवनिता में शांति से बैठी थी न? तुम क्यों ऐसे छटपटाती हो?" नायिका ने इसका प्रत्युत्तर दिया—“माँजी! वह अवतार का समय था, जब भगवान् को तत्कालोचित अनेक निर्बंधों के परवश होने पडे। अब तो ऐसी कोई भी पराधीनता नहीं रहती। आपके वाहन गरुडजी आज्ञाप्रतीक्षी होकर सर्वदा सामने ही विराजते हैं। उन पर चढ़कर इधर पधारने में उन्हे कितना समय लगेगा? गजेन्द्र की रक्षा करने के लिए, उसका आर्तनाद सुनते ही, दूसरे क्षण में क्या आप उनके सामने प्रकट नहीं हुए?” अब माताजी इस सवाद का विवरण करती हुई भगवान् से यह विनती कर रही है कि—इसकी यही आशा थी कि आप गरुडाकार होकर यहा पधारेंगे। परंतु अब, जब गरुडजी की ध्वनि भी सुनने न मिली, यह वर्णनातीत खेद के साथ ऐसे स्वने,

खे और गरम गरम चास छोड़ती है जिससे इसका हृदय सुतरा शिथिल हो गया; आँखें आँसू से भर गयीं। शास्त्र कहता है कि भक्तिबलात्कार से शरीर के ऐसे विकार पानेवाले महात्माओं के दर्शन हमारे अग्र्य कर्तव्य है। फिर क्या आप इसके दर्शन नहीं करते? क्या यह आपके लिए महान पुरुषार्थ नहीं? इस प्रकार अत्यंत निष्पण्य व शिथिलमनस्क होने पर भी यह हाथ जोड़ना नहीं छोड़ता; अर्थात् दुःख से इसका स्वभाव ही कुछ बदल गया; स्वरूप तो जैसे-के-तैसा ही रहता है ॥ (४)

(गाथा.) इवळिराप्यहल्ल वायूवेरी इ * तन कुवळैयोणू कण्णनीकोंण्डाळ * वण्डु
तिवळ्ळम् तण्णन्तुळाया कौडीर् * एन तवळवण्णर् तहयुहळे ॥ ५ ॥

इयं मे दुहिता नक्तं दिवं यद्वा तद्वा प्रजल्पन्ती स्वकीये कुवलयोपमे अक्षिणी
अश्रुपूर्णे विभति । मधुपानलोलुपभ्रमरसंभृता शिशिररुचिरतुलसीस्रजं नानुगृह्णासि
भगो । परमकारुणिकस्य तव करुणापरिणाहं अहह ! कीदृशः ॥

शोकमंतपानामस्ति प्रकारद्वितयम्, केचन समूहचेतम् प्रमुषितभैतन्या. स्त्रिया अतिष्ठन्ते । अन्ये तु स्त्रिया वर्तितुं मशक्नुवन्तो यद्वातद्वा अग्निममन्वितं वा प्रलपन्ति, प्रथापस तावदन्वितो वा भगवन्वितो वा, सर्वथा न्यर्णामृत तदेव भक्तानाम् । * अत्यन्तभक्तियुक्तानां न शास्त्रं नैव च क्रमः * इत्युक्तरीत्या शास्त्रमर्यादा क्रमिकप्रवृत्तिं चातिशय प्रसर्पन्तो वाग्भ्यन्तारा स्सकलशास्त्रार्थसारसंखभूता एव स्युः । भगवन् ! अस्या मम कुमार्यां दिवा निशि च सुखतः प्रसरन्तः प्रलापा अग्र्य भवता श्रोतव्या ननु । त एव प्रलापाः सहस्रगीत्यात्मना परिणमन्तीति व्येयम् । इदमित्थं वक्तव्यमिति सङ्कल्पपूर्वकं व्यवहियमाणानु वास्तु न कोऽपि रसो वर्तेत । स्वात्मानं विस्मृत्य कथ्यमानेषु वचस्त्वेव रसपरिपोष इति प्रतिपत्तव्यम् । [स्वकीये कुवलयोपमे अक्षिणी अश्रुपूर्णे विभति] इमं ये ये पश्यन्ति, तैर्हि भवितव्यमश्रुपूर्णनयने । तादृशी खल्वपरमभक्तानां परिस्थितिः । भगवन् ! यदि त्वमप्यत्रागत्यावेक्षेया, सत्यं त्वमप्यश्रुपूर्णनयनो भवित्वासि । किं मया कर्तव्यमिति यदि पृच्छसि, नन्विदमेव कर्तव्यम् । सुखरभ्रमरपरिचृतस्वकीयदिव्यतुलसीप्रदानमेव । विरहज्वरेण स्थानामदसीया मालिका वक्षस उदास्य स्वकीयशिशिरमालिकार्षिणानुगृहाण । अनया वाचा संश्लेष एवापदिश्यत इति वेदितव्यम् । अन्ततः [परमकारुणिकस्येत्यादि ।] वृषालुर्दयालु कारुणिक इति प्रथितस्य तव दया कुत्र निलीना इति पृच्छति मातेति गोविन्दभट्टारका अभिरुचिरे । भवाद्दशास्त्रिचतुरा शिष्टासति चेत् अवलान्न जीवितं सम्पद्येन समुच्छेदहह ! इति श्रीपराशरमहार्था । भगवतः करुणासुपालभते मातेति यावत् ॥

—* पांचरी गाथा—इवळिराप्यहल्ल वायूवेरी इ *—

(हिंदी.) यह मेरी पुत्री रातदिन जो भुँह में आया तो प्रलाप कर रही है; इसकी कुवलय के सदृश आँखें आँसू से भर गयी हैं। आप तो इसे मधुपानमत्त-भ्रमरपरिचृत सुशीतल व सुमनोहर तुलसीमाला का प्रदान नहीं करते। हाय! आपकी कृपा कैसी होगी ?

अत्यंत शोकमग्न जन दो प्रकारके होते हैं; कोई कोई मोह पाकर ऐसे खल्व रह जाते हैं कि मानों उनका चैतन्य ही नष्ट हो गया; दूसरे कोई खल्व रहने में भी अशक्त होकर मन-माना प्रलाप करते हैं। इस प्रलाप का कोई अर्थ होगा कि नहीं, यह बात दूसरी है। जो भी हो; अत्यंत प्रेम का कार्य होने से, वह सुनने में बहुत मधुर रहेगा। शास्त्र भी कहता है कि “अत्यन्तभक्तियुक्तानां न शास्त्रं नैव च क्रमः” माने, सीमातीत भक्तिमानों के व्यवहार, समस्तशास्त्र, क्रम इत्यादियों के परे होते हैं। तथापि ऐसी बातों में ही सकल शास्त्रार्थों का सारसंख्य गर्भित रहता है। हे प्रभो! क्या आप इस मेरी कुमारी के मुख से रातदिन निकलनेवाले ऐसे प्रलापा सुनना नहीं चाहते? आपको अवश्य ही इन्हें सुनने चाहिए। ये ही प्रलाप सहस्रगति का रूप धारण करते हैं। जो बात वक्ता के संकल्प व प्रयत्नपूर्वक की जाती है, उसमें प्रायः कोई रस नहीं होता; इसके बदले में, भाववेश में आकर, अपने को भी भूलकर वक्ता जो कुछ कहे वही रसमयवाणी होगी। [इसकी कुवलय के सदृश अँरें अँरें से भर गयी हैं।] यद्यतः इसके दर्शन करनेवालों के नेत्रों में ही भक्तिबलाकृत आँसू निकलना चाहिए। प्रभो! यदि आप अब यहां पधारकर इसकी दशा देखेंगे तो आपके नेत्रों में भी पानी भर जायगा। यदि आप पूछेंगे, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ लीजिए कि आपको दूसरा कुछ क्लेश उठाने का नहीं; किंतु अपनी तुलसीमाला का प्रदान करना पर्याप्त है। समझ लेना चाहिए कि तुलसीदाम का अर्थ संश्लेष ही है। [परमकारुणिक] इत्यादि। लोग आपको कृपावान, दयामय, कारुणिक इत्यादि कह रहे हैं, ऐसे प्रसिद्ध आपकी दया अब किधर चली गयी?—यह श्रीगोविंद खागीजी का अर्थवर्णन-प्रकार हुआ। श्रीपराशर भट्टार्य खागीजी का विवरण यह है—माताजी भगवान से कहती हैं कि ‘आपके जैसे दो चार व्यक्ति यदि इस धरतल पर रहा करें तो अवलाओं की बहुत अच्छी हालत होगी!’ अर्थात् प्रेयसियों की उपेक्षा करनेवाले आपके विषय में प्रेम करनेवाली अवलाओं को अपने प्रेमके विफल होने के कारण मरना ही पड़ेगा, जीवित रहने की आशा तक नहीं रहती। तथाच यह तात्पर्य निकला कि माताजी भगवान की कृपा की दिङ्गुगी उड़ा रही हैं ॥ ... (५)

(गाथा.) तद्बुद्धैयवने एन्नुम् * पिन्नुम् मिहविरुम्बुम् पिरानेन्नुम् * एनदु
अहबुयिर्कमुदे एन्नुम् * उळ्ळम् उहवुरुहिनिरुळ्ळळे ॥ ६ ॥

(स.) मम पतिर्दयालुरेवेत्यान्नेडयति मम दुहिता। भावनाप्रकर्षेण तमुपस्थित
मत्वा प्रकाशयति महान्तमभिनवेशम्। परमोपकारक खल्वसाविति प्राह। मदन्त-
रङ्गस्य दिव्यामृतभूत, भो भगवन्नित्याह्वयति। सर्वथान्तरङ्गस्य ब्रवीभूततामाविष्क-
रोति। एवमेवमस्या वक्तव्या स्थितिर्वाचामभूमिहन्त ॥

अधस्तनगाथाया भगवति नैर्घृण्यमाशङ्कित जनन्या। तत्र सोढु शशाक दुहिता। ततस्सा
प्राह—उद्बाबुदक शुष्यति स्मेतिवत्, इन्त! किमेतद्बच! परितापसीध्रि स्थिता वैदेहापि देवी रघुनन्दनं
भगवन्तं निरनुकोश वक्त्रं नोदधिहीत। परतु * निरनुकोशशङ्के मद्भाग्यसक्षयात् * इत्येव खल्वाह। तथा
अस्मदीय दौर्भाग्यमेव ननु शोचनीयम्; आ! कृपाया अकूपारे तस्मिन् मम पत्यौ कथमिव नैर्घृण्य वदसि

मम जननि ! इति मामभिनिष्य दयातुरे म इति सुहृन्मित्रे मम सुनेति कथयति माता । अस्मान्मन्यस्यापि स्वस्मिन्नेव मम मनो व्यासक्तं कुर्याणो भगवान् कथमिव निर्दयेन दूष्णमर्हतीति दुहितुःशयः । अनुपस्थितमपि तमभ्युतं भावनाप्रकर्षेण सन्निष्ट मन्वनाना, 'दयिन ! आगतोऽसि वा ! आयाहि ; तत्रमभिषेध' इति कथयन्ती आद्रालिदायमाविष्करोति च । भ्रान्ताया मनीषाया मातुः निर्दय-बोकेरवकाशलेशमन्यप्रदाय सहसा मुपसस्थिनोऽसि भगवन् ! ह-त कोऽयमुदारभासः ! इति तस्योपहारालिशयमाचष्टे च । मम प्रलगात्मनो दिव्यामृतं त्वमेव नन्वसीति वक्ति च । एवमेव द्रुतद्रव्याया अस्याः परिसितिं रूपमहं कथयामि ! (६)

—* छठी गाथा—तहयुडैयवने येन्नुम् *—

(हिन्दी.) मेरी पुत्री बारबार कहती है कि 'मेरे पति दयावान ही हैं'; अपनी भावना से उन्हें सामने विराजते हुए मानकर, उनके प्रति अत्यधिक झुठल दिखाती है; यों कहती है कि "आप तो बहुत उपकारक हैं"; और यों पुकारती है कि 'हे मेरी आत्मा के अमृतस्वरूपिन्!' इसका हृदय मर्वथा द्रवित हुआ। ऐसी इसकी दशा का वर्णन करना भी अशक्य बना है ॥

पिछली गाथा में माताजी ने भगवान को दयाशून्य कहा। नायिका को यह वचन उद्धृत पुरा उगा। अतः उसने कहा "माँजी! तुम यह क्या कह रही हो? क्या सागर में कभी पानी सूख जायगा? अशोकत्रिफला म रहती हुई सीताजी ने भी अत्यंत दुःख से आत्महत्या करने का विचार करती हुई भी इतना ही कहा "निरनुजोशशङ्के मद्राग्यमंशयात्" (अर्थात् मेरे दौर्भाग्य की बात है कि अम में प्रसु के दयाशून्य होने की शका कर रही हूँ); न तु स्पष्टतया उन्हें निर्दय कहा। अतः अम में अपने दौर्भाग्य के फलतया ही दुःख भोग रही हूँ। इस लिए कुर्यासागर भगवान को निर्दय कहना तो सर्वथा अनुचित है।" इस प्रकार मुझे डीटनी हुई, यह उनको दयामय ही बताती है। नायिका का यह अभिप्राय है कि ऐसी दशा में भी (अर्थात् कठोर विरहदुःख देते हुए भी) मेरे मन को अपने में ही संसक्त करनेवाले भगवान कैसे निर्दय कहे जा सकते? परोक्ष रहने पर भी उनको स्त्रीय-भावनाप्रकर्ष से सामने विराजमान मानकर उनसे सकुन्नहउ ऐसी मीठी मीठी वार्ता करती है कि, "हे मेरे प्राणप्लुभ! अंततः आप पधार गये न? धिराजिए; इस शय्यापर आराम कीजिए" इत्यादि। उनके कृत महान उपकार की, इस प्रकार प्रशंसा करती है कि, "प्रभो! मेरी माता भ्रंतचित्त होकर आपको निर्दय कहना चाहती थी; परंतु सुदैव की बात है कि आप उसे यह निंदा करने का अयकाश न देते हुए यहाँ पधार गये। ओह! आप कैसे महोपकारक हैं!" और यह भी कहती है कि प्रभो! आप ही मुझे अमृत के समान परमभोग्य हैं। इस प्रकार रटती हुई, द्रुतहृदया इस मेरी पुत्री के वारे में मैं क्या कह सकती हूँ? (६)

(गाथा.) उळ्ळुळावि उलन्दुलन्दु * एन वळ्ळले कण्णने येळुम् * पिन्नुम्

वेळ्ळनीविडन्देयेलुम् * एन कळ्वि तान्पडु वञ्चनैये ॥ ७ ॥

(स.) हा हन्त ! अस्या मम दुहितुरन्तरान्मा जत्यन्तमेव द्युष्यति स्म । 'परमो-
दार भगवन् ! भो. कृष्णकिशोर !' इत्याह्वयति सेय मम दुहिता । क्षीरसागरशयने-
त्याचष्टे च । एतावता कालेन मत्तकाशे सर्वापि स्ववृत्तिमपलपितवती स्थिता
सेय हन्त ! कथमेव विप्रलब्धाऽभूत् ? [इति ताम्यति जननी ।]

लज्जाना गुण्यु लज्जा हि प्राधान्यमश्नुते । तथा लज्जया इत्यन्त काल मत्सविचेऽपि गूहित-
स्ववृत्तिरवस्थिता सैषा मम दुहिता सप्रति स्वदयिनस्य गुणगणानुचैरावपति । * अश्लेषोऽयमदाहोऽयम-
क्षेयोऽशोष्य एव * इति गीतायामुक्ता आत्मर्मास्तरंऽयस्या हन्त ! शैयिन्यमापु । अशोष्यो जीवश्च्युष्यति
स्म हन्तैतस्या । कृतपूर्वानुपकाराननुक्षण ध्यायन्ती परमोदारः क्वचसि चमिति तदीयमौदार्यं प्रशंसति ।
औदार्यप्रसङ्गे भगवन्त कृष्णमनुस्यूत्य तन्नाम कथयित्वा कूजति । 'मदातीक्षण्याय खलु कलशजलधिमधिशेषे'
इति व्यग्रइरति । श्रीविष्णुधर्मे प्रोक्तम् (४१ ३०)—“अन्वकारेऽतिभिने च नरसिंहमनुस्मरेत् । तस्वखिलदु खानि
तापार्ता जलशायिनम् ॥ इति । तदनुसंगानेन जलशायिनमनुस्यूत्य स्वकीय सत्ता प्रशमयितुस्मानेव क्षीरसागर-
शयनेत्यामन्त्रयते । हन्तैवमुद्धोषनिरतामिषा मम सुतामाऋलयन् भगवान् महान् हि विप्रलम्भक ! तदीयविप्र-
लम्भमागुराया सम्यगेव निवन्त्रिताऽभूदेवेति दूष्यते जननी ॥ (७)

—* आठवी गाथा—उरुद्वुद्धावि उलर्न्दुलर्न्दु *

हा ! इस मेरी पुत्री की आत्मा तरु झर गयी ; यह पुकारती है कि “हे परमो-
दार, भगवन् ! श्री कृष्णकिशोर !” फिर रटती है कि हे क्षीरसागरशायिन् ! अभी तरु
गुञ्जसे भी अपना आश्रय छिपाकर रहती हुई यह कुमारी अब कैसे इस कपटजाल में
फँस गयी ?

स्त्रियों के लिए लज्जा ही बड़ी सरसि कही जाती है । ऐसी लज्जा के परवश यह मेरी पुत्री अभी
तक अपने प्रेम को मुञ्जसे भी छिपाकर रह गयी । परंतु अब सीमातीत विछेप-ध्वंसन के कारण यह लज्जा-
शून्य होकर अपने स्वामी के गुणगणों का ही रटन कर रही है । गीताजी में आत्माको छेदने, जलाने,
भिगोने व सुखाने अयोग्य बताया गया है । पातु ये सभी आत्मधर्म इसमें नहीं पाये जा रहे हैं । अशोष्य
कहलानेवाली इसकी आत्मा अब सूखी जा रही है । पूरे में भगवान के किये हुए उपकारों की याद करती
हुई यह उनकी उदारता की प्रशंसा करती है । औदार्य के प्रसंग में श्रीकृष्ण का स्मरण कर उनका नाम
गाती हुई उन्हें पुकारती है । श्रीविष्णुधर्म का बचन है कि गात्र अन्वकार में श्रीनरसिंह भगवान का स्मरण
करना चाहिए, और जलशायी का स्मरण करने पर सभी ताप मिट जाते हैं । शायद इस वचन का
अनुसंधान करती, अपना सताप मिटाने के लिए पुकारती है “हे क्षीरसागरशायिन् ! हा ! मेरी इस पुत्री
को, ऐसे प्रभाव करने की दुरवस्था पड़नामेवाले भगवान बहुत कपटी हैं । बेगरी यह भी उनके कपटजाल
में पूर्णतया फँस गयी है । यों कहती हुई माता दुःख पा रही है ॥ (७)

(गाथा.) वञ्जने चेन्नुम् कैतोळम् * तत्र नेजम् वेग नेऽतुविकुम् * विरत्न
कञ्जने वञ्जने शेय्दीर् * उम्मे चञ्जमेन्नु इत्य् पङ्कनवे ॥ ८ ॥

(सं.) मम सुता स्वकीयगुणगणवागुराया मा निपात्य वञ्चितवन् भगवन्निति प्राह । तादृशोपकारानुसन्धानेन वद्वाञ्जलिपुटाऽवतिष्ठते । उष्णोष्णैः श्वसितैर्निज-हृदय संतापमाविष्णुस्ते । महाप्रलाढ्यकंसघातुक भो भगवन् ! त्वयि विस्रब्धहृदय-तयाऽवस्थिताया अस्या एवं नाम विवाधनमपि नाम युज्यते ? (इति माता)

सर्वास्वयव्यासु त्वयैव रक्षकत्वाध्यसायं द्रष्टव्यासमविषहन्तीं स्थितामिमापेवं नाम व्यययति भगवन् । किमेतन्माप्रतमेति पृच्छति माता । हे वञ्जने कथयन्तं नात्र दूष्णधिया ; तथा सति वद्वाञ्जलिपुटत्वस्थितेरयोगात् । अपि तु उपकारस्मृत्वेन तथोक्तिः । क्रमादीना मत्सरेणा वञ्जनप्रकारस्तादृश-व ; अनन्यशरणाना वञ्जन न तथाविधम् । विकीर्णतद्बुद्धगणेन जालेन विहगानामारुपणवत् गुणगणजालेन भक्तानामारुपणमेवात्र वञ्जनपद-व्यपदेश्यम् । अत एवेन-हृत्थ महोपकारत्वेनानुसन्दधाना पराङ्मुशनाधिक्या तदर्थमञ्जलिबन्धमारचयतीति प्रतिपत्तव्यम् । अशोकवनिकाया स्थिताया वैदेह्या परिस्थितिमाचक्ष्णो भगवान् वाल्मीकिः “उपवासकृशा दीना निःशस्ती पुनः पुनः ” इत्याह । तादृशी हि स्थितिमनुभवतीदानीं मम दुहितेति कथयति माता । महाप्रलाढ्यकंसघातुक भो भगवन् ! इतीह क्लिप्तमाणं मन्त्रेधनम्, प्रतिकूले कसे कृतस्य प्रतारणस्य अस्यामपि चिकीर्षणं नोचितमित्यभिसन्धिना । प्रबलेषु सा वृत्तिर्युज्यते भरः, अत्रलासु न सा वृत्तिरुपपद्यत इत्युक्तं भवति ॥

—* आठवी गाथा—वञ्जने एन्नुम् कैतोळम् *—

(हिंदी.) यह कहती है, “अपने कल्याणगुणनामक जाल में फँसाकर मुझे कपट से अपनी दासी बनानेवाले हे भगवन् !” फिर उस उपकार का स्मरण करती हुई हाथ जोड़ती है । अपने हृदय का संताप दिखाती हुई गरम गरम श्वास छोड़ती है ; हे बलवान कंस का वध करने वाले भगवन् ! अपने में ही पूर्ण विश्वास रखनेवाली इसे ऐसा दुःख देना क्या आपको उचित है ?

माता भगवान से प्रकृत गाथाद्वारा यो पूछती है कि, “हे भगवन् ! यह मेरी पुत्री सभी अवस्थाओं में आपको ही अपने रक्षक, सुदृढ़ मान बैठी है । तो भी आप इसे ऐसा महान संताप दे रहे हैं ; यह क्या आपको उचित है ?” भगवान को कपटी कहना और हाथ जोड़ना, यह तो कुछ विरुद्ध-सा दीखेगा । परंतु वास्तव में कोई विरोध नहीं । क्योंकि निन्दा करने की भावना से यहाँ पर भगवान को कपटी नहीं कहा गया है, किंतु उपकारस्मृति से । भगवान कमादि पापियों से जो कपट ब्यन्हार करते हैं, वह और ही बात है, और भक्तों से किया जानियेला कपट और बात है । यह तो उनके रक्षणार्थ होता है । जैसे व्याध जाल फैलाकर और उसमें चावट के दाना बिखेर कर कपट से पक्षी पकड़ता है, इसी प्रकार

भगवान् अपने कल्याणगुणरूप्य जाल में भक्तों को फसाकर अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात् शास्त्रोक्त साधनों का अनुष्ठान करते अपनी (माने भगवान् की) ओर नज़र झुक्नेवाले कितने लोगों को भगवान् अपने कल्याणगुण दिग्गते हैं और कण्ठ से (माने अबुद्धिपूर्वक) उन्हें अपनी ओर खींच लेने हैं और भक्तशिखामणि बना देते हैं। तथाच गुणप्रदर्शनादि सदुपायद्वारा भक्तों का आकर्षण करना ही, यहाँ पर कण्ठव्यापार कहला रहा है। यह तो अत्रय ही भगवान् का किया हुआ महान् उपकार है। अतः हाल में श्री पराकुशनायिका इस उपकार का स्मरण करके यों कहती हुई भगवान् को लक्ष्य कर हाथ जोड़ती है कि, “प्रभुने मेरी इच्छा के विरुद्ध ही, अपने शुभगुण दिग्गतर, कण्ठपूर्वक मेरे मनको उनमें सक्त बनाकर, मुझे अपने वश में कर लिया ॥ “अशोक वनिका म दु खी सीताजी की दुखस्था का वर्णन करते हुए वाल्मीकिजी ने कहा कि “निश्चमन्ती पन पुन.” (सीताजी गरम गरम चास लेनी थीं)। अब माताजी का कहना है कि “मेरी पुत्री की भी हालत एसी ही दुखस्था हो गयी है ॥ भगवान् को बलाञ्जकसमर्दन कहने का यह भाव है कि त्रेपी कस को दिये हुये दडनो, अपना भक्ता इस नायिका को भी जो आप दे रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। अर्थात् प्रलयान कस के प्रति आप चाहे जैसे रह जाये; परन्तु अपनी भक्ता अवला के विषय में वही वृत्ति रखना आपके लिए सर्वथा अनुचित है ॥ (८)

(गाथा) पट्टपोटु एल्लपोदरियाळ * विरै मड्डलर् तण्डुळ्ळयेन्नुम् * शुडर्
विट्टवायू नुदिनेमिवीर् * तुमदिट्टमेन्कोळ इव्वैळ्ळै ॥ ९ ॥

(स.) सूर्यस्यास्तमयमुदय च न जानात्येषां। गुरभिमधुस्यन्दिशिशिरतुलसीत्वजं
भुङ्क्ते प्रस्तौति। ज्योतिष्मत्तीक्ष्णहेतिराजपाणे भगवन्। चापत्यैकनिरूपणीयाया
अस्या कृते त्वच्चिकीर्षित कि नाम? (इति पृच्छति माता।)

* नन्दन्त्युदित आदिव्ये नन्दन्त्यस्तमिते रवौ * इति हि सप्तरािणा प्रक्रिया। नियमस्था स्थिता
हन्त। * प्रातर्नृत्रपुरीषाभ्या मय्याहे क्षुत्पिपासया। सायं कामेन पीड्यन्ते जन्तवो निशि निद्रया ॥ * इत्युक्त-
प्रक्रियाप्रत्यन्तमतिवर्तमाना सेष मम दुहिता लोकविसजातीयेति विद्धि, इति भगवन्तमुद्बोधयतीर। अयास्याः
प्रलापप्रकार कीदृशमिति चेत्, दिव्यतुलसीप्रस्तावपुद्गुल्य “हा हा। अत्यास्तौभ कीदृशविवम्? मधुस्यन्दश्च
कीदृगहो! पुष्पितवशैरिषियेश्च भोग्यता कीदृशी!” इत्यालपनमेव सततमनुवर्तते। करतलविश्वसद्वेतिराज-
सौन्दर्यप्रदर्शनेन मम तनयामिमाणीदृगवस्था कृतवतो भवतो हन्त! किमभिसहितम्? एवमेव व्यथाया अभिवर्धन
चिकीर्षसि किम्? उताहो त प्रशमनम्? इति प्रश्नादेशेन सर्वथा तदेरुन्यस्तमत्तात्मानो व्यनक्ति
जननी ॥ (९)

—* नवमी गाथा—पट्टपोटु एल्लपोदरियाळ *—

(हिंदी.) (यह नायिका) सूर्य के अस्त व उदय नहीं जानती; (किंतु) सर्वदा सुगंध
व मधुपूर्ण सुशीतल तुलसी का ही नाम रटती है। हे जाज्वल्यमान तीक्ष्णधार सुदर्शन
चक्रधारी भगवन्! अत्यंत चपला इस बेचारी के विषय में आप क्या करना चाह रहे हैं?

संसारी जन तो सानद सूर्य के उदयास्तमयों की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उदय उनके द्रव्य कमाने का, और अस्त तो विषयभोग करने का समय है। एव रातदिन उनका कालक्षेप भी इस प्रकार चलता है कि, प्रातःकाल मन्मूत्र छोड़ना, मन्थाह के समय क्षुत्पिपासाओं को शमन करना, रात्र्या में काम से पीडित होकर क्षुद्रविषयोपभोग करना और रातभर निद्रा में विलीन होना। अत्र माताजी कहती है कि मेरी पुत्री इन कृत्यों से सर्वथा दूर है। यह बात सर्वथा सत्य है; चूंकि श्री शठमोपसूरी आहार, निद्रा, मलमूत्रत्याग इत्यादि साधारण लौकिक कामों से भी दूर रह गये। अस्तु। फिर यह क्या करती है? सर्वथा दिव्यतुलसी का ही, ऐसे शब्दों से जप कर रही है—‘ओह! इसकी गंध कितनी मनोहर है! इससे बहनेवाली यह मधु की धारा कैसी भोग्य है! इसके पुष्प कितने सुंदर होते हैं! यह कितनी सुशीतल है’ इत्यादि। अपने ग्रीहस्त में विराजमान चक्रराज का सौंदर्य दिखाकर इस मेरी पुत्री को ऐसी दुरवस्था पहुंचा देनेवाले आप, अब इसे क्या करना चाहते हैं? इस व्यथा को क्या बढ़ाना ही चाहते; अथवा मिटाना चाहते हैं? इस प्रश्न से मानाजी अपना यह दृढ अघ्यवसाय प्रकट करती है कि कुछ भी हो, अपना दुःख मिटाने के लिए भगवान की कृपा की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, न तु स्वयं कुछ प्रयत्न करना ॥ (९)

(गाथा.) एतैः पदैः श्राप्यह्य * तन क्लिष्ट ओणू कण्णीसोऽण्डाब्ध * क्लिष्ट
वाळ्वैवेव इलङ्कै शेचीर् * इवब्ध मालै नोऽकु ओन्नुम वाङ्निमने ॥ १० ॥

(स.) वृथा चापलवती वालिशा मम दुहिता दिवारात्र स्वकीये निरुपमे चारुणी
विलोचने अश्रुभरिते विभति हन्त! प्रबलैश्वर्यभरितलङ्कैश्वर्यनिर्मूलननिपुण भगवन्!
अस्मां मुग्धकटाक्षसपदमेकामपि वा रत्नानिमन्तरा सरक्षतात् तत्रभवान् ॥

पराङ्मुखाशान्तिका मुग्धमधुरकटाक्षभात्रावशेग अनमनसार्जज्ञसीभाभ्या ताम्पति, सोऽपि कटाक्षो यथा न ग्लानिमुपेयात्तथा नाम जागर्तु भवानिति भगवन्तमुद्दिश्य मातृधरम एव इदम् । [वृथा चापलवती] श्री कूरनायो गुरुवर. * लभ्येयु दुर्लभनरेश्वपि वाञ्छितेयु जाता सहस्रगुणतप्रतिलभमनेऽपि । वित्रैर्हैतेष्वपि च तेषु समूलनात वर्धिष्णुरेव न तु शाम्यति हन्त तृष्णा ॥ * इति । अत्र भाव — मसारिणामस्मादशा जायमाना तृष्णा न कामपि व्यग्रथा धत्ते । सुलभेषु वस्तुष्विव दुर्लभेष्वपि हन्त सा समुप्ययते । अभिप्रयितानामर्याना शतगुणाधिक्येन लभे सत्यपि विभ्रं प्रतिवाते सत्यपि च समरूप सा श्रममभिरथेति इति । सेपनस्मादशा प्रक्रिया केवल प्राकृतवस्तुविषयिणी; मुनिवरस्य तु भगवद्विषयिणी । अर्वाकृषिणो भगवत, प्रसादकाक्षण सुलभविषयकमिति प्राप्तमेतत् । श्री वैकुण्ठनाथ-क्षीराब्धिनाथ-रघुनाथ-यदुनाथादि प्रसादकाक्षण दुर्लभविषयकम् । सर्वत्रापि लभालाभम्यलयविरहेण वर्धिष्णुरेव हन्त सा तृष्णा । इदमेव विलक्षण चापलमुद्दिश्य वृथा चापलवती-सुकवती जननी । स्वकीये हितोपदेशे दत्तावधाना न भवतीति विवक्षया वालिशेति वक्ति । विलोचनयोरश्रु-भरितत्वमुच्यतेऽत्र । आनन्दाश्रु वा शोकाश्रु वेति तु नावगमिन्तम् । प्रकरणशब्दात् शोकाश्रु भवितुमर्हति । उभयस्मिन्नन्यथुणि न कोऽपि विशेषो मुनिवरविषये । सर्वथाऽप्यलङ्काररूपं ह्यश्रु चक्षुषोर्भक्तमणीनाम् । सर्वेश्वरस्य सकुरुद्वल दशेयु प्राधान्यमाटीकते हेतत् । शोकाश्रुदर्शनवेलासु भगवान् सकृदेव सर्वथा फलेप्रदित्वमनुसन्धान. प्रहृष्टदय एव भवितुमर्हति । विषयान्तरेण लभालाभजडर्पशोकविवशाना संसारिणा मध्ये, विलक्षणोऽय

मुनिसार्धभौमो मदीयानुभवाभावाभमात्रजन्महर्षशोको हि विराजत इति हर्षभोगानुकिन्देत । मातुरिदानीं विवक्षा तु भगवन् । अस्याःशोकोरुपनुदत्त, मा वा भवान् ; न तत्र मे कोऽपि पिचारः ; एरीयचिरन्तनवृषिकृत्भूतस्यात्य अशुभस्य प्रेक्षणं ते परमपुरुषार्थः ; मा भूदेतःप्रच्युतिस्तत्र—इति । एव नाम रममयीं व्याख्यामन्तारितयता-माचार्यवर्षाणामनर्थं मेधाविलसितमनुभोगेननुपर्णा रसिज्ञा अतीव विरला इति तादसमाकां रोदः । लङ्केधर्मनिर्मूढन-निपुणःताभिगानगिह, एतरीयप्राप्तिरोधिभिरसनगनायासताप्य हि भवन इत्यभिप्रायवर्गम् ॥

[असा गुग्धकटाक्षसंपदमेकमपि वा म्लानिमन्तरा संरक्षताचत्रभवान् ।] लोके कान्त-कामि-या इतरापयसर्सादर्याविशया नयनसौंदर्यं विशिष्य भवगमिनिगिष्ट । अत एव रामचन्द्रो भगवान् * न जीयेय क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम् * इति प्रत्ययः । परादुःखनागिस्तापि स्वकीयनयनसौ-न्दर्ययन्तदेव कान्तं लक्ष्मीकान्तमाहृष्टयती । प्रज्ञासौभाग्यमेव नयनसौभाग्येन निरक्षितमिहिति प्रेक्षितव्यम् । अ-याति सौभाग्याति नश्यन्तु कामम्, एतदेक सौभाग्य भवानभिरक्षणादिनि प्रार्थनाया अभिमन्थिस्तास्त—श्रीशठश्लोपमुनीन्द्रप्रज्ञा-प्रभावेन जगदभिरक्षणं यदस्ति भवता सकल्पितम्, मा भूज्जगत्तद्विद्वन् इति । रमा मे दुहितर चिरजीविनी-माकलय्य जगदिदमभिरक्ष—उच्युक्तं भवति ॥ (१०)

—* दमयी गाथा—एकै पदं इगप्पहल् *—

(हिंदी) व्यर्थ चापल्य करनेवाली व बुद्धिहीन य^r मेरी पुत्री रातदिन अपने अनुपम सुंदर चिञ्चाल नेत्रों से आँसू बहा रही है। लंका नगरी के महान ऐश्वर्य का विनाश करनेवाले हे भगवान्! उसे उस प्रकार संभाल लीजिए कि अंततः इसका यह गुग्ध कटाक्ष सखा न जाय ॥

इस गाथा में माता की भगवान को चेतावनी देती हुई, उनसे अपनी यह अंतिम विनती करती है कि, अब पराकुशनायिका के सभी अंग व चलनचरन सूखे गए; परंतु उसका एकमात्र कटाक्ष-वीक्षण बना रहता है, अतः आप इसका ह्याल रखकर दृष्टया इसे समाप्त लीजिए। [व्यर्थ चापल्य करनेवाली।] यह तात्पर्य है—श्री कूरेशस्वामीजी श्री वैकुण्ठस्वयं के अर्गत, “लभ्येषु” इत्यादि (२५-वे) पद्य में आशा के स्वभाव का उदाहरण करते हैं। तथाहि—आशा का यह नियम नहीं रहता कि सुलभ पदार्थ के विषय में ही हो, नतु दुर्लभ वस्तु के, अर्थात् सुलभवस्तु की भांति दुर्लभतया निश्चित वस्तु में भी मानव की आशा होती ही है। इष्ट वस्तु के, एतद्गुण अधिकतया मित्र जनित्र भी आशा शांत नहीं होती, किंतु ज्यों की त्यों चाह ही रहती है। इष्टसिद्धि में अनेक विघ्नो के उपस्थित होने पर भी, और कदाचित् उस वस्तु का सर्वथा विनाश होने पर भी उसकी आशा न केवल बनी रहती, किंतु बढ़ती जाती है। अर्थात् आशा ऐसी विचित्रवस्तु है, जो विना किसी प्रकार की व्ययस्था के सर्वदा बढ़ती जाती है। परंतु इतनी विशेषता है—हमारे जैसे नसारियों की आशा क्षुद्र सात्त्विक विषयों पर होती है, आत्मारंति आशा तो भगवद्विषय पर ही स्थिर रहती है। उसमें भी अर्चारूपी भगवान के प्रसाद की आशा करना, सुलभ वस्तु की आशा है, परमपदनाय, क्षीराब्धिनाय, जषया

श्रीरामकृष्णादिस्वी भगवान का प्रसाद मांगना, अलम्प्य रस्तु की आशा है। आब्बार की इच्छा तो यह विचार किये बिना ही, कि क्या यह रस्तु मुझे मित्र सकती है, या नहीं, सर्वत्र एकत्र प्रहृती और बढ़ती है। इसमें दुर्लभरस्तु की इच्छा को लक्ष्य कर अत्र माताजी कह रही है कि मेरी पुत्री वृथा चापल्य करती है। फिर [बुद्धिहीन] कहने का यह भाव है कि नायिका माताजी के उपदेशावचन भी नहीं सुनती। नायिका के नेत्रों को अश्रुपूर्ण बताया गया है, परंतु यह नहीं बताया गया कि ये आँसू हर्ष के हैं अथवा शोक के। प्रकरणानुसार हमें समझना पड़ता है कि ये शोकाश्रु हैं। परंतु श्री शठकोपसूरी के विषय में दोनों अश्रुओं में कोई विशेषता नहीं रहती। जो भी हो, भक्तों के आँसू उनके नेत्र के अलंकार ही होते हैं, जिन्हें भगवान भी विशेष कुतूहल के साथ देखना चाहते हैं। क्या भगवान भक्तों के नेत्रों से रहनेवाले शोकाश्रु देखना चाहते हैं? हाँ जी! यह अर्थ बताया गया कि विरह के समय ही भक्ति बढ़ती है, और यों देखने पर विरह तो सबी भक्ति की कासौटी है। अत्र विरहप्रसंग में रो रो उठनेवाले भक्त के आँसू देन कर भगवान यों समझकर प्रसन्न होते हैं कि “इसे सुधारने के मेरे अनंत प्रयत्न अभी सफल हुए।” क्षुद्रविषयों के लाभालाभोंसे सुखदुःख पानेवाले क्षुद्रमानवों के बीचमें, उन विषयों में विरक्त होकर भगवद्विषय के लाभ से सतुष्ट होकर और उसके अलाभ से दुःखी होकर रोनेवाले श्री शठकोपसूरी जैसे अस्ताधारण भक्त के आँसू देख कर अत्यंत ही भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। अस्तु। अत्र माताजी यह पिनती करना चाहती है कि, मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि आप इसका दुःख दूर करेंगे कि नहीं, जो भी हो। परंतु अपने सतत प्रयत्न के फलतया समुत्पन्न इस अश्रुप्रवाह को आप मत छोड़िए। अर्थात् यदि आप अभी यहाँ पधारकर इसे अपने दिव्य दर्शन न दोगे, तो इसका शरीर छूट जायगा, फिर इस लिए आपको ही बहुत दुःख भोगना पड़ेगा। चूंकि अश्रुपूर्ण ऐसे सुंदर नेत्रों के दर्शन आपको फिर मिचने? खेद की बात है कि ऐसा अनमोल ज्वालान लिखनेवाले रसिक विद्वत्सार्वभौम हमारे पूर्वाचार्या की दिव्यश्रीसूक्तियों का अनुभव करनेवाले नन आज्ञाल प्रहृत विरले हो गये। भर्तृहरि कवि का यह वचन ही हमें याद आता है—
 बोद्धारो मत्सरमस्ता प्रभव स्मयदूषिता । अत्रोपेहताधा ये तीर्णमज्ञे सुभाषितम् ॥ [विद्वान् अनुयायान् होते हैं, धनवान् गर्वी होते हैं और अन्ययोग तो मूर्ख हैं। तथाच श्रेष्ठ प्रयों को कौन वाच? कोई नहीं। फलतया ये तो अतर्धान पाते हैं।] प्रकृतमनुमराम । यदा पर भगवान् को लज्जाध्वसी कहने का यह तालपथ है कि वे भक्तों को सन्नतिप्राप्ति में बाधा डालनेवाले सभी विघ्न दूर कर सकते हैं। तथाच यदि आप चाहे तो क्षणमात्र में नायिका के भी विरोधियों को दूर कर सकते हैं।

[अततः इसका यह सुग्ध कटाक्ष छत्रा न जाय] यह तो अनुभव की बात है कि नायक अपनी नायिका के दूसरे अर्गों की अपेक्षा नेत्र सौंदर्य को ही बहुत प्यार करता है। अत एव श्रीरामचंद्रजी ने भी सीतादेवी के नयनसौंदर्य की याद करते हुए प्रलाप किया कि “न जीत्रेय क्षणमपि विना तामसितेक्षणाम्।” (अर्थात् सुंदर नेत्रवाली उस सीता को छोड़कर मैं कैसे एक क्षणभर के लिए भी जीवित रह सकूंगा?) हाथमें श्रीपरब्रह्मनायिका ने भी अपने नेत्रसौंदर्य से भगवान को आकृष्ट किया था। यस्तुतस्तु यथापर नयनशब्द आब्बार की विलक्षण प्रज्ञा का ही संकेत करता है। तथाच माताजी की यह

बिनती हुई कि दूसरे सौभाग्यों की बात जैसी भी हो, उनकी गिता नहीं। एकमात्र नेत्र-सौभाग्य की ग्लानि न हो। इसका यह हार्द भाव है कि, “हे भगवन्! आळ्वार की प्रज्ञा के प्रताप से इस जगत का उद्धार करने का आपका जो संकल्प है, वह (अब विरल-व्यथा के कारण, आळ्वार के परमाद पधारने से) व्यर्थ न बन जाय; अर्थात् अभी आप इन्हें अपने दर्शन देकर, और कुछ समयतक इस संसार में विराजमान करके इनके श्रीमुखा से अनेक श्रीसूक्ति निकलना कर जगत का उद्धार कीजिएगा ॥ (१०)

(गाथा.) वाङ्मिल्ल पुहळ् वामनने * इशैहृष्टि वण्शठकोपन् शोल् * अम्
पाडोडाविरत्तिप्पत्ताल् * अडि शृद्रलाडुम् अन्दांममे ॥ ११ ॥

(सं.) अम्लानयशस श्रीवामनमूर्ति भगवन्तमुद्दिश्य वदान्येन मुनिसार्वभौमेण
मधुरगीतिसनाधमनुगृहीताया सहस्रगीत्यामनेन दशकेन भगवतः पादारविन्दयोः
पुष्पादिसमर्पणभाग्यभागिता भविषी भनतानाम् ॥

अत्यामवस्थाया संश्लेषरसस्समनुभूत इति चोत्ते अम्लानयशसमिति भगवद्विशेषेण । अत्या-
मव्यापदि यदि नोपेयात्स; तर्हि बहुभक्तवृन्दपरिरक्षणाजितस्य स्वयशसो ग्यानिमेव हि पर्येदिति हृदयम् ।
याचनाच्युत्वाऽपि स्वकीयवस्तुन स्वायत्तीकरणे जागल्लुक्स्त भगवान् कपमिदमनघं वस्तु विजह्यादिति द्योतयति
वामनमूर्तिरिति विशेषणम् ॥ (११)

—* एतद्दशकसारार्थसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्सङ्गतिश्लोकः *—

तत्प्रार्थितानधिगमेन समृत्थितातिर्ये हरेः परमुखेन यथा विधेयम् ।
आर्तेनिवेदनमपाकारणार्थेन च मूर्च्छा तथा मुनिरगान्महतीं चतुर्थे ॥

—* ग्यारहवी गाथा—वाङ्मिल्ल पुहळ्वामनने *—

अम्लानकीर्तिवाले श्रीवामन भगवान को लक्ष्य कर, परमोदार श्रीशठकोपधरी की गाथी
हुई मधुरस्वरयुत सहस्रगीति के अंतर्गत इस दशक से, भक्तों को, उन भगवान के
पादारविंदों में पुष्पसमर्पण करने का भाग्य मिलेगा ॥ [अर्थात् इस दशक के पाठ
से पुष्पार्चन का फल मिलेगा।] (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया
गया।)

भगवान को [अम्लान कीर्तिवाले] कहने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि इस
अवस्था में आळ्वार को उनके संश्लेष का रस मिला। यदि आळ्वार की ऐसी दशमं भगवान पधारकर उन्हें
नहीं संभावते, तो उनका बहुत समय से उपार्जित, भक्तजनसरक्षणजनित यश मिट्टी में मिल जाता। भगवान
इस आपत्ति को, क्यों कर अवकाश देंगे? अतः उन्होंने शीघ्र ही आळ्वार से मिलकर, उनकी एव तद्द्वारा

अपने यशकी रक्षा की । दूरी बात यह भी है कि वे कुछ भी करके, अर्थात् अनुचित याचना भी करके अपनी वस्तु को अपने वश में कर लेने हैं, जिसकी सूचना करने के लिए यहां पर श्रीवामन भगवान का नाम लिया गया । तथा च वे आळ्यार जैसे महान पदार्थ की कैसे उपेक्षा करेंगे ! (११)

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का चौथा दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्यार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ श्रीस्तु ॥

श्रीपराकुश-परकाळ-यतिवर-वरवरमुनिन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—पञ्चमं दशकम्—अन्दामत्तनु ॥

अवतारिका—अधस्तान्मुनिवरस्य मनसि संजाता व्यया स्वयाचा समुद्घाटयितुमशक्या जननीवाचा ह्युद्घाटनीया समभूत् । तदनु किं वृत्तमिति विमर्शे * गज आरुर्पते तीरे ग्राह आकर्षते जले * इति स्थिताया-मवस्थित्या यदि मंत्रम्, ननु तदेव सम्पन्नम् । गजस्य तावत् स्थले शक्तिः ; ग्राहस्य तावज्जले शक्तिः । स जल प्रत्याकर्षति हस्तिनम् ; एष तु स्थल प्रत्याकर्षति मकरम् । एव नाम व्यपगतौ बहुनिधः कालः । अन्ततो गजराजः * परमापदमापन्नः * इति वक्तव्यमवस्थामत्रग्राहे हन्त । सर्वात्मनाऽपि स्वप्रवृत्तिरस्य विरराम । तादृशीमेव हि दशामपेक्षते स्वर्गेश्वरीक्षासमधि कसमिन्नानयशा स्त भगवान् । आर्तत्राणप्रापणस्त सपदि कीदृशस्सवृत्तः ? देवीहस्तान्मुजेभ्य धरणकिसलये संवहद्भयोऽपहृतवान् ; प्रत्यास्यदन्तमोगम् ; झटिति चक्षुपटे चक्षुषी व्यस्तुगीत ; लक्ष्म्यास्तनरुजशकनत्कुङ्कुमस्तोमङ्कादाचिक्षेप च वक्ष । किं बहुना ! गजपतिधुपिते दिव्ये धाम्नि स्यानुमशक्तो महतीं वैयाकुन्त्रा विजगाहे । अतन्त्रितचरूपतिप्रहितहस्तः अस्त्रीकृतप्रणीतमणिपादुकः प्रस्थातुमुपचक्रम उत्थाप । 'किमेतदहह ! किमिद नाम वत !' इत्यन्तपुरे च मङ्गी समुद्रभूदाकुलता । अवाहनपरिधिक्रिय पतगराजमारुहोह । भगवदंतिमंमर्दकिणाङ्कशोमी स च धन्यजन्मा विहगराजो भगवतस्तंरूप-वेगमप्यतिशयानः छटछटायितपतत्रमूलस्सन्नध्वानमतिउधयति । भगवतो मनसि समुदिता त्वरा किमुपवर्ग्यताम् कथमुपवर्ग्यताम् । 'हे वैनतेष । मम मानसीं व्ययामजानन् किमित्येवं मन्दजवो व्रजसी' स्यानोशन् हुकार-शतमुपवृहयति ; आस्फालनसहस्रमातनुते ; आग्निप्रहतिनती रवतारयति ; अथाप्यनतिरिच्यमानरभसं तं ताक्ष्यं कक्षे निक्षिपन् बाल्याव्यालोलकमलतटाक ताण्डवभाजा चक्षुष्या विहायसस्तल मुसुल्लपङ्कजवनमिवोपकल्पयन् सभूषा-भ्रमयथायथं दधानो विष्णाम् । विष्णामित्यात्मानमतिनरं गह्रमाणो ग्राहगजयोः स्पर्धास्पदं तटाकमुपससर्प क्षणेन । अवसन्नस्य गजपतेस्सौन्दर्यमप्रमेयमनिपेयमत्रेक्षमाणः पयःपूर्वं प्रवाहयति पुण्डरीकविशाळाभ्या स्वविशेष-नाभ्याम् । पराधुराति ऋणकिणर्करीं वेतण्डपादम् । क्षणार्धे तस्य व्ययां व्यपोहतोऽप्यच्युतस्य जलधितोऽप्यति-वेलमुज्जृम्भमाणा मानसीं वेदनां हन्त । वेद कः ? को वा साक्षाच्चक्रे ।

ततोऽप्यतिशयिनी व्ययामधुना वकुलामरणमुनी-दस्सय साक्षादकुरुत स्वविधयिणीम् । अधस्तनदशके चतुर्थ्यां गाथाया 'सततसन्नद्वपक्षिराजवाहन भो भगवन् !' इति हादसीयमाकृतन जननी न्यवेदयत् । परमचेतनस्स भगवान् तत्तत्पर्यं सुष्ठु पर्यवशुशम् गजरजस्येन ममाप्यार्तिमतिशयिनी मन्वुध्यमानस्तथैव हि समागत इति हर्षस्य परा कोटिमाटिटीके मुनिवर । तत्तादृशहर्षपरिणामरूपमिदं दशरुमान-दमरोहमयमनघमक्तिभाजाम् ।

अस्माकं बाल्याधीनेषु सद्यो विस्मरणीयेषु च श्लोकसहस्रेषु कश्चिदयं श्लोकं कालिदासस्य स्मृतिपथ-सुपयाति विक्रमोऽश्लीयनाटकस्य — * नितान्तरुठिना रुज गम न वेद सा मानसीम् * इति । एव हि कवयो विगेषु विषयेषु निजा मधुरा वाच विनियुञ्जाना विगेषवाचो व्यतीना । न तादृश दौर्भाग्यमस्मदीयाना पूर्वेया पुरुषाणाम् । स्वानुभवस्य त-पगीनाहभूतवाग्बिलसितस्य चाप्रतिद्वन्द्वभागे ह्यद्वितीयोऽतिशय प्रेमाद्र्विह्वलगिरामस्म-दीयपूर्वपुरुषाणाम् । तदीयाना दिव्यवाचा सौवादव साक्षादनुभवितु भाग्यविकलानामपि वैदेशिकाना कथञ्चित्त-दर्थानुभवमुपाय स्वीय जन्म वन्यधन्यमात-वानस्य गम भाग्यमस्मिन् स्थलविशेषे विशिष्यानुमहितम् ॥ *

(हिंदी) दूसरे शतक के पाचवे दशक की अवतारिका—पिछले दशक में आळ्वार की विरहव्यथा इतनी बढ़ गयी कि वे स्वयं उसका वर्णन तक नहीं कर सके, दूसरों को ही वह ज्ञाम करना पडा। फिर क्या हुआ ? और क्या होगा ? वही हुआ जो गर्जेंद के विषय में हुआ था। तथाहि—जब गर्जेंद तालाब में उतरा, तब मगर उसका पैर पकड़ कर उसे पानी में खींचने लगा, हाथी चुप न रहा, बड़ भी मगर को ऊपर खींचने लगा। बहुत समय तक यह खां गतानी चलती रही। अतत हाथी पक गया और उसके सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए, वह सर्वथा असहाय हो गया। तब उसने अपना प्रयत्न छोड़कर भगवान का स्मरण किया। भगवान इसी समय की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि वे स्वप्रयत्न पर भरोसा रखनेवालों की रक्षा करना नहीं चाहते, किंतु सर्वथा अकिंचन व अनल्यगं व्यक्ति की रक्षा करने में ही वे बहुत उत्साहयुत होते हैं। अत एव उनका प्रसिद्ध विरुद बना है 'अर्तत्राणपरायण।' आर्त तो वही है जिसके दुःख का निवारण उसके अथवा दूसरे किसी के हाथों न हो सकता हो। अत हाल में गर्जेंद की ऐसी परमार्ति देल कर भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए और तुरत तालाब के तट पर प्रत्यक्ष हो गये। पुराणकर्ता ऋषि जन इतना ही लिखते हैं, कि भगवान उधर प्रकट हुए। वदाचित्त उनको यह भय लगता था कि नास्तिनों से भरे हुए इस ससार मडल में, भगवान के प्रेममय चेषित सुन कर लोग उनकी प्रशंसा करने के बदले में हँसी ही उडायेगे—श्रीकृष्ण के गोपालनादि अत्याश्चर्यमयदिव्यचेष्टितों की मसखरी व निंदा करनेवाले शिशुपाल की मति। अत असूयालुओं से भगवान के प्रभावो को बचाने के उदेश्य से ऋषियों ने उन्हें छिपा दिया। परतु उनके छिपाये हुए भगवान के गुण व चरित्रों का साक्षात्कार करनेवाले आळ्वार और उनके अनुयायी हमारे पूर्वाचार्य भगवान के इस आगमन का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब गर्जेंद ने उनका स्मरण किया (अथवा 'हे आदिमूळ') पुकारा, तब भगवान परमपद म अत पुर में विराजमान थे। भक्त का आर्तनाद (आर्ति के साथ किये जानेवाला चिंतन भी आर्तनाद के सदृश होता है) सुनने ही आप चौंर उठे और एकदम गरुडजी पर चढ़कर गर्जेंद की ओर चलने लगे। उन्होंने अपनी पादसेवा करनेवाली दिव्यमहिषियों की तथा पार्श्वस्थ लक्ष्मीजी की भी परवा नहीं की, किसीसे कुछ पूजा नहीं, कुछ कहा भी नहीं,

आज्ञाप्रतीक्षी विन्ध्वस्सेनजी इत्यादियों की ओर कटाक्ष भी न डाला, समारी गरुडजी का कुछ परिष्कार नहीं किया, पग म पादुका का धारण करना भी भूल गया। सभी लोग व्याकुल हो गये और आपसमें विचार करने लगे कि, “क्या हुआ? क्या हुआ? इस शीमता व अकम का कारण ही क्या है?” इत्यादि। परंतु भगवान का ध्यान इन सभी विचारों से दूर रहा, उनके चित्त में एक ही बात थी, तारा, तारा। गरुडजी कथंचित् प्रभु का विचार समझ सके और बहुत तेज चलने लगे। परंतु भगवान को उनकी चाल बहुत धीमी लगी। अतः उन्होंने और तेज चलने की प्रेरणा की, अर्थात् दुर्र किया, हाथ से उनकी पीठ पर ठोका, ओर पैर से दबाया। अनन्त उन्हें लगा कि इस गरुड का समार हो कर मैं ठीक समय पर निर्दिष्टस्थान नहीं पहुँच सकूँगा। अतः वे नीचे उतर कर गरुडजी को अपने कक्ष में रखकर स्वयं शीघ्र चलने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया था। आप यही सोचते थे कि, “हाय! मैंने कैसा अकार्य किया? मेरा भक्त कैसा दुःख भोग रहा है, और मैं उसे देखना देवता खेल रहा हूँ और निर्लज्ज होकर आर्तत्राणपरायण कहला रहा हूँ। मेरा विचार हो।” इत्यादि। अनन्त आप तालाब के तटपर पहुँच गये। भक्ताराज के दर्शन से उनकी आँखें आँसू से भर गये। आपने तुरन्त गज व मगर, दोनों को तालाब से उठाकर चक्राराज से मगर को बाट कर उसे शाप विमुक्त किया, और गजाराज को बहुत आश्वासन दिया, अपने हाथों उसका पैर दबाया, अपने पीतम्बर के अन्त से मार की तन्कालोचित चिकित्सा की। गजेंद्र का दुःख निश्चयेन मिट गया, परंतु भगवान का मन शांत न हुआ। उधर यही चिन्ता मरी थी कि, “हाय! हाय! मेरे भक्त ने कितना दुःख भोगा! मैंने ठीक उसकी रक्षा नहीं की” इत्यादि। हाथ में श्रीशठकोपसूरी का दुःख देखनेपर भी भगवान की यकी अवस्था हुई। उम दुःख का निवेदन करनेवाली माताने बीच में (चौथी गाथा में) उन्हें यों संरोधित किया था कि, “हे सर्वदा मन्त्रद गरुडजी कं स्वामी!” इसका भावार्थ समझनेवाले भगवान ने गरुडवाहन होकर पगार कर आळवार से मित्रर उनका दुःख मिटा दिया, और उन्हें आनंदसागर में डुबा दिया। ऐसे अनीम आनंद का परीवाररूप प्रकृत दशरु भक्तों को भी आनंदप्रद होकर अवतीर्ण हो रहा है। अर्थात् भगवान से मिलकर ब्रह्मानंद का अनुभव करनेवाले आळवार, उस आनंद का प्रकाशन करते हुए भक्तजनाह्लादक, अत्यद्भुत प्रकृत दशरु गाने लगते हैं।

वाल्लिदासादि कविगण मधुर वचनों से क्षुद्र लौकिक काम अथवा श्रृंगार का वर्णन करते हुए अपनी बाणी को क्षुद्र बना देते हैं। परंतु हमारे पूर्वाचार्यों की भाँति जो यह दोष नहीं लग सकता। भगवान से की जानेवाली सीमातीत (प्रेमरूपी) भक्ति के परवश होते हुये वे अपने श्रीमुख से जो शब्द निकालते हैं, वे सत्य ही परमविलक्षण व अनमोल होते हैं। परंतु ऐसे सुमधुरवचनों का साक्षात् अनुभव करने में अशक्त द्राविडैतन भक्तजनता भी उन लोकविलक्षणवाणियों का थोड़ा अर्थज्ञान प्राप्त कर एक प्रकार से उनका स्वाद ल, इस उद्देश्य से यह टीका लिख कर हम भी धय होना चाहते हैं। विशेषतः यह अन्तारिका लिखते हुए हमारा ध्यान इस विषय पर आकृष्ट हुआ, अतः अत्र यहापर इस विषय का सानंद उल्लेख करना पडा ॥

(गाथा) अन्दामत्तन्नु शेयुद् एन्नाशिशेरम्मानुक् * अन्दाम वाण्णुडि शङ्गु आळ्ळिनलारमुक् *

शेन्दामरै चडङ्गण् शेङ्गनिवायु शेङ्गमलम् * शेन्दामरैयडिकन्द् शेम्पोन् तिङ्गुडम्बे ॥ १ ॥

दिव्ये धाम्नीव मम कलेवरस्य सुपिरेऽपि सप्रेमभर सश्लिष्टस्य परस्य पुसो रमणीयस्रग्भूषितो जाज्वल्यमानो मकुटो विराजते, शंखचक्रयज्ञोपवीतहाराश्च विभ्राजन्ते । दृशो तावदरविन्दतटाकनिभे, पक्वफलोपमोऽधरश्च साक्षात्कमलम् ; पादौ च पद्मनिभौ । दिव्य च रूप शुद्धजाम्बूनदप्रभम् ॥

अधस्तात् तृतीयदशकावसाने दिव्यधामनिकेतनैर्निलसूरिभिस्सह योग खलु स्वयमकामयत मुनि-सार्वाभौमः ; तामेव कामना फलेप्रहिमातितंसु परमः पुमान् दिव्यभूषणदिव्यायुधादिरूपान्तरमापन्नैस्सैस्तनाय-स्समेत्य संश्लिष्यतिस्म । तदेतदानन्दभूम्ना मंत्रकाशयति । दिव्ये धाम्नीक्रेत्येतत् दिव्यधामनिकेतनेषु सूरिधि-वेत्यर्थकम् । तेषु यादृशो यायाश्च प्रेमभरः स्वस्य, तादृश तावन्त च स्वात्मविषये कृतवानित्यनुसन्धीयते । तदिदं कथमत्रगतं मुनिवरेणेति चेत्, तदीयदिव्यशुभविग्रहे विलोकितं प्रभापौर्णव्य स्वयमेव ह्यवगमयितुमशकम् । सोऽपि स्ववाचा समुद्राटितवान् स्वादित्यत्रापि न विशय । मुनिवरेणानेन सह संश्लेषत. पूर्वं भगवन्निर्विशेष-मौज्ज्वल्यविहीना मलिनाश्च स्थिता भूषणायुधविशेषा अधुना भगवता समं विभूतमालिन्या विवृद्धौर्णव्याश्च समभूषन्निति भगवान् रामानुजार्योऽनुजग्राहेति प्राहुराचार्या । [रमणीयस्रग्भूषितो जाज्वल्यमानो मकुटो विराजते] यद्यपि भगवान् किरीटमकुटचूडावतसमरुकुण्डलप्रैवेय ह्यारेकेयूरादिभिरनन्तेर्दिव्याभरणैस्सततमलकृत स्खभावत एव विराजते, तथाऽपि तानि स्वस्य सन्तीति सत्यं सर्वज्ञोऽपि भगवान् न वेद, इदानीं मुनिवरस्तानि स्वयमनुभूय स्ववाचा कथयतीत्येतैव हेतुना सोऽपि सुव्यक्त वेद । वस्तुमतामपि वस्तुना कथनस्य द्वितय हि प्रयोजनम् । अनुभोक्तुरनुभव, अनुभुज्यमानाय व्यक्तिविशेषाय समुद्रोधनं चेति । अनन्तमहाविभूतिक्रिय भगवते तद्विभूत्येकदेशसमुद्रोधनं किं नाम फलं प्रसुवीतेति नाशङ्कनीयम् ; भगवन्नामसु स्तप्रिय इत्यपि स्वयन्तं नाम । जन्मदरिद्रानस्मादृशान् प्रति भवान् कोटीधर इति कश्चिदाह चेद्वन्त । कियन्तमानन्दमनुभवात् । वस्तुतोऽखि-लाण्डकोटिद्विष्णोण्डनायकस्य तस्य कृतिपयैश्वर्यकीर्तनमात्रेणापि स सपदि समुल्लसितसर्वाङ्गो भवतीति सत्यमेतत् ; अन्यथा स्तुतिलेशेन स कथं स्वकीयमौदार्यातिशयं प्रकाशयेत् । स हि स्वकीयस्तुतिनिरताय जनाय उभयविभूत्यैश्वर्य-मपि हि प्रददाति । अस्या हि गायायाम मया संक्षिप्तस्य मन्त्रोः किरीटोऽस्ति, शंखचक्रे स्तः, यज्ञोपवीतमस्ति, हारोऽस्ति इत्येव मुनिवरवाचोविनिर्गमो न केवलं वक्तार स्वात्मानमेव, नायनुसन्धाननिरतानस्मादृशान्, परन्तु तदाखे मुनिवरवाचा श्रुतवन्तम् अचापि तत्रत्र दिव्यदेशेषु भक्तजनमुवन. शृण्वन्तं च भगवन्तमपि द्रवीकृतं प्रभवनीत्यत्र को वा सचेतनसंशयायत ।

अथ दिव्यायवसुपमाविशेषमनुभूक्ते [दृशो तावदरविन्दतटाकनिभे इत्यादिना] जन्मदरिद्रस्य निधिलाभे सति स किं कुर्वीत ? न किमपि कुर्वीत ; कावमात्रमपि नाददीत ; निजमेव मुहुर्मुहुर्दोषमाणोऽन-तिष्ठत ; एव भाग्यापि त्रेडोऽपसघाडपि सन् श्रीशठरिपुमुनिरसपर्मव्यक्तिविशेषमन्यत्र कुत्राप्यनवेक्षितवान् अधुनैव दिव्यतिन्त्रिणीतरुमूले वीक्षितवान् ' उभय्यामपि विभूत्यामद्वयो द्वेतादृशो व्यक्तियशेष ' इत्यवधारयन् निष्पन्दस्तिमितस्मेनेत्रः स्थूलस्थूलान् व.पन्निन्दुन्विकिरन्नत्रतस्थे, तादृशी स्थितिं साक्षात्कृतं मुनिवरः प्राह मृदु-मधुरम् [दृशो तावदरविन्दतटाकनिभे] इति । अथ च किमपि भाषितुमुसहतेस्य भगवान् । * अवाक्यनादर. * इति हि स्थितवान् स एव दिभिः ; विहाय ता मरुदशामत्रागतस्य तस्य खैरभाषणे कः प्रतिरोधः ? न कोऽपि

सत्यम् । अन एव किमपि किमपि भाषितमुपक्रमते । वावदूकमगेमुनिवरस्य पुरतः किं नाम भाषितं प्रभविष्णुरसौ । स्मेराधरस्फुरणमात्रमेवावलोकयन्मुनिवरः [पककल्लोपमेयोऽधरथ साक्षात्कमलम्] इति प्राइ । अथ कटाक्षवीक्षणेन स्मितविलसितेन च स्त्रीतो मुनिवरः किमपि वस्तुमशक्नुवन् तस्य पादयोः पतनावधे [पादौच पवनिभौ] इति । अश्वेतैस्मैरैस्वैश्चानवरं प्रणनपादस्यापि भगवतः उभयवैभूतिवैश्रणल शशरिमुनेरेकस्य प्रणामो ह्यलभ्य ग्रमः । तेन चालान्तमुज्ज्वलस्तप्तचामीकारनिकरवदत्रयमासे ; तदवैश्य कथयति दिव्यं च रूपं ततत्राभून्दप्रभमिति ॥ *

—* पहली गाथा—अन्दा मचन्वुशेयूदु *—

(हिंदी-) परमपद की भांति मेरी आत्मा से भी प्रेम करते हुए उससे मिलनेवाले भगवान के सुंदर माला से अलंकृत जाज्वल्यमान मकुट है; शंख चक्र पञ्चोपवीत और हार भी विराजते हैं; उनके नेत्र तो कमलमयतटाक के सदृश हैं; पकफल के सदृश होठ साक्षात् कमल ही हैं; पाद भी कमल (के सदृश) हैं, और उनका श्रीचिग्रह शुद्ध स्वर्ण के समान विराजमान है ॥

मिछले तीसरे दशक के अंत में आब्बार ने परमपदनिवासी निलसूरियो से मिलनेकी अग्नी इच्छा प्रकट की । उसे सफल करते हुए भगवान दिव्यभूषण दिव्यायुवादि रूपांतरवारी उन मशात्माओं के साथ ही पनाकर आब्बार से मिले । इस अर्थका सानंद प्रकाशित करना ही प्रकृत गाथा का लक्ष्य है । गाथा के उपक्रम में प्रयुक्त [परमपद] शब्द का अर्थ परमपदनिवासी निलसूरी है । तथाच यह तात्पर्य हुआ कि भगवान ने अब आब्बार से इतना व ऐसा प्रेम किया, जो वे परमपदनिवासी निलसूरियो से करते हैं । यदि पूछा जाय कि आब्बार ने भगवान का यह प्रेम कैसे जान मरुा, तो कहना पडता है कि उनके श्रीविग्रह की शोभा ने ही इसकी सूचना की; अथवा स्वयं भगवान ने कडा होगा । यडा पर व्याख्याकार पूर्वाचार्य श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी का बताये हुवे एक सुंदर अर्थ का वर्णन करते हैं—आब्बार से मिलने से पहले भगवान की भांति उनके दिव्य आयुध व भूषण भी अनुध्वल व मलिन रहे; अब आब्बार से मिलने पर तो सभी मलिनता से मुक्त और उज्वल हो गये । [सुंदरमाला से अलंकृत जाज्वल्यमान मकुट ।] भगवान, 'किरीट मकुट-चूडावर्नस-मरुकरकुण्डल-त्रैयेरु-हार-केयूर—' इत्यादि शरणागतियश्वश्रीसूक्ति के अनुसार सर्वदा अनेक दिव्यभूषणों से भूषित ही विराजते हैं; तथाच अब आब्बार नवीनतया इसका उल्लेख कर्षोकर करते हैं? आचार्यों का कहना है कि सदा इनका धारण करने हुए भी सर्वज्ञ भगवान इनका ख्याल नहीं करते थे; अब आब्बार के श्रीमुख से यह वर्णन सुनने के बाद ही उन्होंने ख्याल किया कि मैं अनंत आभूषण धर रहा हूँ । तथाच भगवान को इसका ख्याल कराने के लिए आब्बार यह वर्णन कर रहे हैं । ठीक है । इससे आब्बार का क्या लाभ है? बहुत लाभ है । स्वानुभव के साथ भगवान की स्तुति करने का भाग्य उन्हें मिलता है । तथाहि—श्री विष्णुसहस्रनाम में उपवर्णित भगवन्नामों में यह भी एक है— "स्रवप्रिय;" माने स्रोत्रप्रिय । संसारी हम भी स्रवप्रिय होते हैं । किसी गरीब को देखकर यदि कोई "तुम करोडपति हो; कुन्नेर का लघु भाई हो" इत्यादि कड डालें, तो वह यह मिथ्यास्तुति सुनकर आनंद के

मारे फूल जाता है। भगवान के नारे में तो कोई भी मिथ्यास्तुति नहीं कर सकता, चूँकि वे समस्तगुण, ऐश्वर्य आदियों से परिपूर्ण विराजते हैं, जिनका आशिरु वर्णन भी हम ठीक ठीक नह कर सकते। तथापि स्तुति की भावना से जो कुछ कहा जाता है वह सभी अल्पोक्ति होती है, न कि अतिशयोक्ति अथवा यथार्थोक्ति। तथापि उसके सुनने मात्र से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते, और उस स्तोता को अपने परिपूर्ण औदार्यका लक्ष्य बनाते हैं। अर्थात् उसे दोनो विभूतियों का प्रदान करते हैं। अस्तु। हाल में आम्बार का यह वचन, कि “अब मुझसे मिलनेवाले मेरे नाथ भगवान के उन्मत्त सुकुट है, शखचक्र है, यज्ञोपवीत है, हार भी है,” खय वक्ता आम्बार को, इस गाथा का अनुसन्धान करनेवाले हमें और उस समय आम्बार के श्रीमुख से और रात में अनन्तकाल तक उन उन दिव्यदेशों में पाठ करनेवाले भक्तजनों के मुख से सादर सुननेवाले भगवान को भी आनन्द से द्रवीभूत करनेवाला है ॥

दिव्यभूषणों के बाद भगवान के दिव्या वयवेशोभा का अनुभव किया जाता है—[नेत्र तो कमल-मयतटाक के सदृश हैं] इत्यादि से। जैसे ज म से दरिद्र किसी मानव को अकस्मात् महान निधि मिले तो, वह उसका किञ्चिन्मात्र भी अनुभव किये बिना, केवल अपने नेत्रों से उसे देखने देखते ही सारा समय बिताता है, इसी प्रकार भगवान, उभयविभूतिनाथ होते हुवे भी, “स महात्मा सुदुर्लभ” इत्याद्युक्त प्रकार, आम्बार के सदृश भक्तराज के सर्वार्थमा अलामसे विन्न रहते हुए, हाल में श्रीकुरुकापुरी में दिव्यतित्रिणी-वृक्ष के नीचे विराजमान श्रीशठकोपसूरी की ओर नजर डाल कर, यों गानते हुवे कि, “ऐसा भक्त तो दोनों विभूतियों में नहीं मिल सकता,” उन्हींको देखते देखते, स्तिमित दृष्टिवाले होकर उन सुदर नेत्रों से स्थूल अश्रुविंदु गिराते हुए विराजमान हुए। इस अत्यद्भुत दृश्य का आम्बार वर्णन करते हैं [नेत्र तो] इत्यादि वाक्य से। इसके बाद भगवान ने कुछ बोलने का प्रयत्न किया। उपनिषद् का उपदेश है कि भगवान “अवाक्यनादर” माने किसीसे बात, और किसी वस्तु से आदर भी नहीं करते। परंतु यह परमपद की बात हुई। हाल में तो आप परमपद छोड़कर श्रीकुरुकापुरी में आम्बार के सामने विराज रहे हैं, अब उन्हें वार्तालाप करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अत इस निर्वैश्याभाव का ख्याल करते हुए उन्होंने कुछ कहना चाहा, परंतु श्रेष्ठ वाग्मी आम्बार के सामने कुछ कहने का उद्द साहस न हुआ। अत आप बोलने का प्रयत्न करते हुए, माने अपना होठ हिलाने हुए, आगे बढ़ने में अशक्त हो कर चुप रह गये। इस विद्वक्षण दृश्य का वर्णन है—[पक्ष फल के सदृश होठ] इत्यादि। फिर भगवान के पूर्वाक्त कटाक्ष-वीक्षण, तथा ओम्पर शोभायमान मदस्मित के दर्शन से प्रसन्न, परवशचिन् और इतिकर्तव्यतामद् होकर आम्बार उनके श्रीपादों में नतमस्तक होते हुए गये हैं—[पाद भी कमल हैं]। यद्यपि भगवान की प्रणाम करनेवाले भक्त एक दो नहीं, बरन देव मनुष्यादि अनन्त व्यक्ति हैं। तथापि आम्बार के विये जाने-वाले प्रणाम को ही वे अलम्ब्यलाम मानते हैं। अत उसके लाभ से उनका श्रीविग्रह उन्मत्त होकर सोने की भाँति चमकने लगा, जिसका वर्णन है—[उनका श्रीविग्रह शुद्ध स्वर्ण के समान विराजमान है ॥]

(गाथा) तिरुनुडम्बु वानुशुडरु श्चन्दामरवणु कैरुमलम् * तिरुविडमे मार्वम् अयनिडमे कोप्पळ * ओरुविडमुमेन्दै पेरुमारु अरनेयो * ओरुविडमोत्रिथि एन्नुळ कलन्दानुवे ॥ २ ॥

(स) स्वरूपरूपगुणविभूतिष्वेकदेशस्यापि सङ्कोचमन्तरेण मदन्त सश्लिष्टस्य मम कुलनाथस्य भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रह आदित्यवर्णोऽत्रभासते । नयने कमलाभे , पाणितले च पद्मनिभे । वक्षो लक्ष्म्या निकेतनम् । नाभिर्विरिञ्चस्यावसयम् । नाभेरधस्तादव्यपदेश्य स्थल हरस्य वसति ॥

मुनिपारभौमस्य व्रजानन्दसरोहमयमेव दशकमिति पुनरुक्तमेवत् । भगवद्विपयानुभवकुतूहलिनारसिन्धुनिवीना दिव्यपाकतिष्ठौ पौनरुक्तारोमादाङ्कमानाश्च भृशमरसिकाप्राग्या । वस्तुतो दशकेऽस्मिन् पुनरुक्तयसन्ति भूयस्य । भारतो दिव्यमङ्गलविग्रहस्य दिव्यावयवानां नाथ तयोः प्रपञ्चरभिरीयने यतदिदमपरिमितानुभवपरीवाहक्यम् । ब्रजेशानमशरुस्याद्योऽपि यस्य त्रुपि सत्रवेन स्वसतानमिभय ने स भगवान् मरीच्य त्रुस्मच्छिप्य स्वसनाममेवयने, मया सह संश्लेषेण तदप्रयाना विरुच्यता च वाचामभूमिरिति कथ्यने गाथयाऽनया । श्री पराशरभार्ये एण त्रिधानामभ प्रतिनाम्ना वेदान्तवेद्यगुरुनाया गाथयाऽनया द्रवीभूत-हृदयानां कामपे फणितिननुवदन्त्याचार्या —“भारतसमोऽधरस्य विग्रहो नास्ति, विभूतिर्नास्तीति प्रलयन्तु नाम परे, आसतमो मुनिपारभौमस्वेवमनुगृह्णातीति तदेव न परम भाग्यम् । तस्य विग्रहविभूत्यादिसतामालपता-माशदाना दौर्भाग्य प्रति हन्त ! किं नु कथ्यनाम् । तादृशा मध्ये स्थिता तदुत्तनुनादतदभिनन्दनादिरूप-दौर्भाग्यवैदेशिकतामनुगृहीतवता भगवता रङ्गनाथेन हृतो मम मदोपकार किमुवर्ष्यताम् ।” इति । एते खलु नञ्जीवरगुरुचरणा पूर्वावस्थास्थितिमनुस्य वैरमवोचनिति तदिदं प्रामाणिकपरमं श्लाघा ।

भक्तनेत्रु भगवता दीयमान सङ्कोचो न तावदेविय परतु उच्चावच , केवल स्वरूपस्य प्रादुर्भावन क्वचित्, दिव्यमङ्गलविग्रहस्य प्रदर्शन कवन । गुणचेष्टितादिव्य यतमस्य स्फोरण क्वचित् । अत्र तु मुनिपार भौमविषये परिपूर्णानुभवप्रदान गम्यते “ स्वरूपरूपगुणविभूतिष्वेकदेशस्यापि सङ्कोचम तरेण मदन्तसश्लिष्टस्ये’ ति स्ववाचा कथनात् । दिव्यमङ्गलविग्रहस्यात्र आदित्यवर्णं प्रकथनम् * तेनसा राशिर्मुजितमितित् प्रकृष्टतेन - पुञ्चमयवप्रेक्षणप्रयुक्तम् ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—तिरुडुडमु रान् शुडर *—

(हिंदी) अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों में से किसी को छोड़ें विना सके साथ मुझसे मिलने वाले मेरे कुलनाथ भगवान का दिव्यमंगलविग्रह सूर्य के सदृश उज्ज्वल है; उनके नेत्र कमल के सदृश हैं; हथेलियों भी कमल के समान हैं; श्रीवक्ष लक्ष्मीची का निवासस्थान है; नाभि तद्गा का (उत्पत्ति) स्थान है, गुह्यस्थान तो रुद्र का है ॥

यह अर्थ कहा गया कि प्रकृत दशक आङ्कार के सीमातीत ब्रजानन्द का वर्णन करनेवाला है । भगवान का अनुभव करते हुए इस प्रकार आनन्द पानेवाले रसिकों की वाणी में पुनरुक्ति का दोष निकालना असंभव का सूचक है । अर्थात् अनुभव की वाणी में कदाचित् पुनरुक्ति भी होगी, जिसे दोष कहना अनुचित है । वस्तुतः प्रकृत दशक में विशेषतः उक्त अथा का ही पुनः पुनः कथन दीव्यता है । इससे उस अनुभव की दृढ़ता बतायी जाती है । प्रकृत गाथा में आङ्कार ऊटते हैं कि ब्रह्मा, शिव, महालक्ष्मी इत्यादि बड़े बड़े लोग जिनके श्रीविग्रह के आश्रित होकर अपने को लक्ष्मस्तत्त्व मानते हैं, ऐसे महामहिम भगवान

अब मेरे शरीर का सल्लेप पाकर खयं सत्ता प्राप्त करना चाह रहे हैं, और मेरे सल्लेप के बाद ही उनके सारे दिव्यावयव बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकरण में व्याख्याकार आचार्य श्रीपराशरभट्टार्य स्वामीजी के कृपापात्र “नञ्जीयर” (हमारे यति अथवा वेदाति) नामक मठान आचार्यतामभौम के एक ऐतिह्य का वर्णन करते हैं। तथाहि—इस गाथार्य का अनुमान करने हुए द्रुत हृदय उन्होंने कहा—‘कई लोग प्रलाप करते हैं कि भगवान के विग्रह, विभूति इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, परन्तु परमात्मा आळ्वार इन विग्रह आदियों का ऐसा उडा रोवरु वर्णन करते हैं। इसके विरुद्ध दुर्वादों का प्रत्याप करनेवालों के दीर्भाग्य के प्रति हम क्या कह सकते हैं? उनकी बात दूर रहें। भगवान् श्रीरगनाथ ने मुझपर ऐसी उड़ी कृपा की, जिसके फलतया मैं उन दुर्वादियों के संग तथा उनके दुर्वादों का श्रवण करने के दीर्भाग्य से दूर रहा। इस महोपकार का मैं कैसे वर्णन कर सकूँगा?’ बाउकों को स्मरण रहे कि ये महान्ना पहले ऐसे दुर्बत के अनुयायी थे। अत आपने, उसे छुड़ाकर, अपने को आळ्वार के अनुयायी बनानेवाले भगवान की असीम कृपा का वर्णन करते हुए अपनी कृतज्ञता तथा प्रामाणिकता का प्रदर्शन किया।

भगवान, भक्तों को जो अपना सल्लेप देते हैं, वह सब के त्रिप समान नहीं होता, किन्तु अलग अलग प्रकारका। तथाहि—किहींको वे अपना स्वरूप मात्र प्रकाशित करने हैं, किन्हींको दिव्यगणविग्रह दिखाते हैं, और किन्हींको अग्ने गुण, चेषित आदियों में से किसीका प्रदर्शन करते हैं। हाल में आळ्वार को तो उन्होंने अपने परिपूर्ण अनुभूत का प्रदान किया जिसकी सूचना करनेवाले ये शब्द हैं—
[अपने स्वरूपरूपगुणविभूतियों में से किसी को छोड़े बिना] इत्यादि। दिव्यगणविग्रह, इस लिए सूर्यके सदृश बताया गया, कि वह अत्यन्त तेजोमय है ॥ (२)

(गाथा) एन्नुळ् कलन्दन शेङ्कनिवायू शेङ्कमलम् * मिन्नुम् शुडर्मलैवहु कण्पादम् कैरुमलम्*
मन्नु मुल्लवेळ्ळहुम् वयिचिनुळ * तन्नुळ् कलवाददेप्पोरुळ्म् तानिळ्ळैथे ॥ ३ ॥

(स) मदन्त सश्लिष्टस्य प्रभोदिव्याधर सरसिजसन्निभ जाज्वल्यमान
महागिरिनिभस्य तस्य नयने चरणौ करौ च कमलनिर्विशेषौ । प्रवाहृतो नित्या
सप्तलोकी च तत्सङ्कल्पायत्ता , स्वात्मना विनाभूत न किमपि वस्तु स धत्ते ॥

भक्षेसानादीनामेव केवञ्च सत्तानिर्वाहणे नैष परमात्मा, अपि तु स्वव्यतिरिक्तसमस्तवस्तु-
जातसञ्चानिर्वाहक इति कथय मुनिर—एतादृशमहत्प्रविशिष्ट एव भगवान् स्वात्मान मरधीनसत्ताक मयमान-
स्तादृशा मति स्वदीप्यतिशयेन प्रकाशयतीति प्रतेपादयति गाथयाऽनया । विश्वविप्युपद्कारादिनामभ्योऽपि
परमविश्वेश मुनिरमुल्लारविन्दारवनीर्ण “मदन्-स्तलिष्ट” इत्येतन्नाम विभक्तिं भावयति व्याख्यातृगुरुवरुणाना
रसवनात्वाप । [दिव्योऽधरस्सरसिनसनिभः] मुनिवरेण सह सल्लिगे भगवान् स्वस्वियमप्रमेयमानन्दम
अधरोदक्षस्मितमुषत प्राणीकशदिव, तत एतदुच्यते । जाज्व-यमानमहागिरेनिभ यदुच्यतेऽत्र भगवति,
तदिद बहुविधाभिप्रायवर्धम, गिरिर्हि अचलत्वेन प्रसिद्ध, तथा सोऽय मयि स्वान्प्रतिष्ठो नभूतेति प्रगान्तभो
ऽसिन्धि । गिरिस्तावन्न कदाऽप्यवनीयते, सततमुपवचयामिबुल एव । एव भगवन् कृपा स्वस्मिन्मुक्षण-
मुपचीयत इत्यभिप्रेयते ॥ (३)

—* तीसरी गाथा—एन्दुल् कलन्दवन् *—

(हिंदी.) मुझसे मिलकर उज्ज्वल होनेवाले तेजोमय पर्वत के सदृश भगवान के दिव्य लाल होठ कमल के सदृश हैं; उनके नेत्र, श्रीपाद और हथेलियाँ भी कमल के सदृश हैं; प्रगाह की भांति नित्य रहनेवाले सातों लोक उनके संकल्पाधीन हैं; ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो उनसे अलग रह सके। (अर्थात् सभी पदार्थ उनके ही आश्रित हैं।)

इस गाथा में आळ्वार कहते हैं कि, भगवान न केवल ब्रह्मरुद्रादियों के, किंतु समस्त पदार्थों के ही सत्ताधारक हैं; परंतु, ऐसे महामहिमवाले वे अब, अपनी सत्ता को मेरा अधीन मानते हुए, अपने अत्युज्ज्वल प्रकाश से इस अर्थ की सूचना कर रहे हैं। यहाँ पर व्याख्याकार आचार्यों का यह रसमय वचन है—श्रीविष्णुसहस्रनामादि ग्रंथों में भगवान के “विश्व विष्णु वरदकार.” इत्यादि हजारों शुभ नाम बताये गये हैं, परंतु ये सभी नाम उन्हें इतने प्रिय नहीं लगते, जैसे कि हालमें आळ्वार का समर्पित, यह, (एन्दुल् कलन्दवन्) ‘मुझसे मिलकर उज्ज्वल होनेवाले’ शुभनाम। [दिव्य लाल होठ कमल के सदृश हैं]। इससे प्रतीत होता है कि भगवानने आळ्वार से मित्ररूप अपने असीम आनंद को होठ पर शोभायमान मंदहास के द्वारा प्रकाशित किया। [तेजोमय पर्वत के सदृश] कहने के भाव अनेक होते हैं। एक भाव यह है कि जैसे पर्वत स्थिर रहता है (माने वहाँ चलता नहीं), इसी प्रकार भगवान अब आळ्वार के यहाँ स्थिर-प्रतिष्ठित हो गये हैं। एव जैसे पर्वत कभी घटेगा नही, इसी प्रकार भगवान (माने उनका दयागुण) भी आळ्वार के विषय में कभी नहीं घटेगा, किंतु बढ़ता ही रहेगा ॥ (३)

(गाथा.) एण्डुल्लुम् तानाय् मरुत्तुन्नमोऽङ्गुम् * अप्पोळ्ळुदै चामरैण्णु कण् पादम् के कमलम् *
एण्डुल्लुदुम् नान्दु तिङ्गळ्ळण्डुळ्ळि यूळ्ळिदोरुम् * अप्पोळ्ळुदैकण्पोळ्ळुदे चारान्मुदमे ॥ ४ ॥

(सं) सर्वान्तरात्मभूतः अप्रमेयसोन्दर्यसुभगश्चाय भगवान् नयनचरणपाणि-
तलापदेशेन सद्योविक्रस्वराणि कमलकुमुमान्धेव प्रदर्शयति, क्षणदिवसमाससवत्सर
युगसख्याज्नुभवेऽपि प्रतिक्षणमपर्याप्तामृतप्राय एवैव मम ॥

अमस्तनगाथास्तु तिस्रु नयनचरणाद्ययवसौ दर्यगर्जन पुन पुन खलु प्रवृत्तम्, उपरि चैव प्ररतेत; इदमन्वेडितमरसिःरुजनाना वैरव्याय रूपेत वामम्, रुःरता नाम। अनुमोक्तुर्धिया हि द्रष्टव्यम्, प्राकृतो जनो हि खानुभूयमानेऽनननादिय भोगेणु निचापूर्वभायता विनर्षति सर्गानुभनसाक्षिरुमेतत्; किं कारणमत्र * ततोऽयुत्तुङ्गे वस्तुनि व्युत्पत्त्यभाव एव हि कारणम्। * वासुदेवसर्गमिति वर्धमानस्य सर्गोचङ्गे वस्तुनि केवल प्रवणस्य, तस्मिन्नपर्यायामृताभिय मनेतरसाधारणीं विभ्रनध्यास्य मुनेतुगतस्य खालैरुपवेयो विऽक्षणोऽय-
मनुमो गाथाया अत्यास्तुनीयवजुयपादाऽमानाविक्रिपते। * सरततन्त्वेऽपे तरततन्त्वननरीमक्त्रेमसप्रवाह-
वर्धको भगवान् स्वात्मन इत्युक् भवति ॥ (४)

—* चौथी गाथा—एप्पोरुळ्ळुम् तानाय् *—

(हिंदी.) समस्त पदार्थों के अंतर्गामी, और मरतकपर्वत के सदृश असीम सौंदर्यनिधि भगवान के नेत्र, श्रीपाद और हृदयेलियाँ सभी, अभी अभी रिले हुए कमल के सदृश हैं। ऐसे इनका, अनेक क्षण दिन मास संवत्सर युगोक्त नित्य अनुभव करते रहने पर भी, ये प्रतिक्षण सुझे अपर्याप्त अमृतरूपी ही प्रतीत हो रहे हैं ॥

पिछली तीन गाथाओं में आळ्वार ने भगवान के नेत्र, श्रीपाद व करकमलों का वर्णन किया, और आगे भी यही करनेवाले हैं। यह पुनरुक्ति अरसिक्र जनो को शायद नहीं रुचती होगी। परंतु इससे क्या हानि है? अनुभव करनेवाले आळ्वार का अभिप्राय ही मुख्य है; न तु किसी अरसिक्र वाचक का। संसारी जन भी अन्नपानादि क्षुद्र भोग्य पदार्थों को क्षणे क्षणे नये नये मानते हुए बड़े चावसे पुनः पुनः भोग रहे हैं; और उनमें कभी तृप्ति नहीं पाते। इसका क्या कारण है? यही कि वे लोग उनही वस्तुओं को परमभोग्य मान बैठे हैं और उनसे श्रेष्ठ दूसरी वस्तु नहीं जानने। यदि क्षुद्रविषयों की यह हाडत हो, फिर भोग्यता की सीमाभूमि भगवान के बारे में क्या कहने का है? आळ्वार तो उन्हींको, “वासुदेवस्सर्वम्” इत्याद्युक्त प्रकार अपने सर्वज्ञ मान बैठे हैं, और उनके अनुभव करते करते कभी उससे तृप्ति नहीं पाते हैं। उनके लिए भगवान ‘अपर्याप्तामृत’ हैं। अतः इस गाथामें वे यही बताते हैं, कि न केवल कतिपय क्षणों अथवा दिनों, परंतु अनंत काल तक अनुभव करने पर भी भगवान सुझे क्षणे क्षणे नयी नयी वस्तु दीखते हैं, नया नया रस देते हैं, जिसमें कभी तृप्ति नहीं होगी ॥ (४)

(गाथा.) आरावमुदमाय् अछ्छावि युळ्ळलन्द * कारार् करुमुहिल्लपोळ् एन्नम्माय् कण्णुवुकु *
नेरा वाय् शेम्बवळ्ळुम् कण्णपादम् कैरुमलम् * पेरारनीण्डुडिनाण् पिन्नुमिळ्ळै पलवे ॥ ५ ॥

(सं.) अपर्याप्तामृतभूतस्य अवस्तुभूतमत्प्राणप्रविष्टस्य वर्पुकवलहकसनभभवपुपो मत्प्रभोः कृष्णस्य अधरविषये रक्तविद्रुमो नोपमानम्; कमलं तु नयनचरणसाम्बं न घत्ते। सुमहत्तरहारसमुत्तुङ्गमकुटयज्ञसूत्रादीन्याभरणानि चासंख्यातानि ॥

“उपमेयाच्छतगुणमुपमानम्” इत्यालङ्कारिक समयः; उपमेयापेक्षयाऽल्यन्तमभ्यर्हितस्यैव वस्तुन उपमानत्वं जगति प्रयते। “कान्तामुखं चन्दसमम्” इत्यादित्यलेषु कान्तासुखापेक्षया चन्द्रस्य शतगुणाधिक्य-शालित्वादेव ह्युपमानभूमिनिवेशः। एव भगवदिव्यावयवाना सरसिजादिभिस्समोपग्यवर्णने तेषामभ्यर्हितत्वम् भगवदवयवाना ततोऽपि न्यूनत्वं चाभ्याहृतसिद्धिर्न भवति। एवंविधनिर्मशंभिरहकाले साम्यवादास्सपद्यन्ते। मनाविवर्धे तु वृत्ते सत्यमनुशय एव भवति विवेकिनाम्। श्रीकूरनाथगुरुवराः * अदीर्घमप्रेमदुर्घं क्षणोऽन्वले न चोर्मन्तःकरणस्य पश्यताम्। अनुञ्जमञ्ज नु कथ निदर्शनं वनादिनापस्य विशालयोर्दृशोः ॥ * इत्यनुगृह्णन्ति सुन्दरवाङ्मते। तत्रैव * अञ्जपादमरविन्दलोचनम् पद्मपाणितलमञ्जनप्रभम्। सुन्दरोरुमुजमिन्दिरापतिं वन्दिपीय वरदं वनाद्रिगम् ॥ * इति चोपश्लोकयन्ति। अश्लोककालिकः स एव श्लोक इति न विभाव्यम्। भगवदिव्या-वयवादीनामुपमानवस्तु सर्वथाऽप्यसदिति परमार्थः। यत्किमपि वस्तु उपमानपदे त्रिषय वर्णन तावदवर्जनीयं च

भक्ति कवीनाम् । परमार्यनाट्यव्य गाथैः सनुगृह्यते । अपि “ वरुण्डाहकमनिभम्पु ” इति अप्रतिद्वदशो-
भातिशयजुषो दिव्यमङ्गलविमहस्य बलाहकसाम्यर्णन कविसरथैः । विद्रुमरुमलादीना भगवद्वरनयनचरणा-
दिभिरवयवैसह साम्य सन्धाऽप्यमभरीते तृतीयपादे सष्टमभिधीयते । आधिराज्यसूत्रगौलिभूयादिभूषण-
समुदायसनायत्वंचतुर्थचरणेऽनु भूयते ॥ (५)

—* पांचवी गाथा—आरावमुदमाय *—

(हिंदी.) अपर्णात अमृतस्वरूपी, तुच्छ मेरी आत्मा से मिलनेवाले, बर्षाकाल के मेघ के सदृश, मेरे नाथ श्रीकृष्ण के अधर का, प्रनाल (मूंगा) उपमान नहीं होगा; और कमल तो उनके नेत्र, श्रीपाद व करों का उपमान न होगा । और उनके बड़े बड़े हार, उतुंग मकुट, यज्ञघ्न इत्यादि असंख्य आभूषण हैं ।

कवि लोग, किसी वस्तु का वर्णन करने हुए, उसकी श्रेष्ठता बताने के लिए उपमान देते हैं; और इतना यह नियम होता है कि उपमेय से माने जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, उससे सौ गुना अधिक श्रेष्ठ वस्तु को ही उपमान बनाना चाहिए । जैसे, किसी सुंदर व्यक्ति के मुख को यदि चंद्र का उपमान दिया जाय, तो हम स्पष्टतया यही समझते हैं कि मुख से चंद्रमा अत्यन्त शोभामान तो अवश्य है; परंतु कवि, मुख की श्रेष्ठता बताने के उद्देश्य से उसे चंद्र के सदृश कह रहा है । इस न्याय के अनुसार, जब कोई भगवान के करचरणादि दिव्यायुगलों को कमल इत्यादि पदार्थों के सदृश बतावेगा, तो हम यही सिद्धत करना पड़ेगा कि भगवान के अवयवों की अपेक्षा कमल आदि ही कई गुना श्रेष्ठ हैं; अर्थात् इस उपमान से वास्तव में भगवदवयवों की न्यूनता ही बतायी जाती है । अतः स्थूलदृष्टि से दूसरी वस्तुओंकी भांति भगवदवयवों को भी उपमान उतारनेवाले भक्तकवि, कुछ विमर्श करने पर अपनी उक्ति के लिए पछताते, और स्पष्ट कह देते हैं कि वास्तव में भगवान का कोई उपमान नहीं होता । अतः एव श्रीकृष्णसखानीजी ने श्रीसुंदरवाङ्मय के “ अदीर्घमप्रेमदुषम् ” इत्यादि (४३ वे) पद्य में कहा कि, “ कमलपुष्प तो भगवान के नेत्रों की भांति न तो दीर्घ हैं, हमारे मन में प्रेम का उत्पादन नहीं कर सकते; देखनेवालों के मनका अपहरण भी नहीं करते; अत्यल्प काल तक ही उज्ज्वल रहते हैं, ननु सर्वदा; और सरल भी नहीं रहते । ऐसे सर्पया अश्रेष्ठ कमल को हम कैसे भगवान के नेत्रों का उपमान बता सकेंगे ” यह कहनेवाले आपने ही दस पद्य पहले “ अञ्जनादमरंभेन्दलोचनम् ” इत्यादि (३३ वे) पद्यमें भगवान के एकैक दिव्यावयव को भी कमल के सदृश बताया । इसका क्या तात्पर्य होगा ? यही, कि वस्तुतया, भगवान का कोई उपमान नहीं हो सकता; तथापि किसी वस्तु का वर्णन करनेवालों के, तथा उसे सुननेवालों के मन में तब तक तृप्ति न होगी, जब तक उसका कोई उपमान नहीं दिया जाये । अतः कुछ भी हो, उपमान देना अनिवार्य है । इसी गाथा में आञ्जार भी मेघ का उपमान दे रहे हैं । अतः मनस्मयाधानार्थ किसी लौकिक वस्तु का उपमान देना पड़ता है, और हम तब की सूचना भी करनी पड़ती है कि वास्तव में भगवान का कोई उपमान नहीं होगा । यही काम आञ्जार से भी किया जानेवाला है । इस गाथा के तीसरे पाद में आप यही कहते हैं

कि वस्तुगत्या प्रगल्भ, कमल इत्यादि भगवान के होठ ऊपर चरण आदियों के उपमान नहीं हो सकते । चौथे पादम भगवान के सर्वेश्वरत्व के सूचक दिव्य मकुट का कीर्तन किया जा रहा है ॥ (५)

(गाथा.) पलपलवे आभरणम् पेरुम्पलपलवे * पलपलवे शोदिवडिडु पण्णैणिल् *
 पलपलकण्डुण्डु केट्टुतु मोन्दिन्यम् * पलपलवे जानमुम् पाम्पणैमैलाक्कैयो ॥ ६ ॥

(स) भोगिभोगशयनीयशायी भगवान् असंख्येयदिव्याभरणभूषितः, असंख्यात-
 दिव्यनामविभूषितः, असंख्येयतेजोमयकल्याणदिव्यरूपविभासुरः, अथ प्रकारांगामनु-
 सन्धाने क्रियमाणे विविधेन्द्रियानुभवयोग्यसुखस्वरूपः, उच्चावचज्ञानशाली च ॥

गाथायामस्या दिव्याभरणदिव्यनामरीनामसंख्येयत्वे कथिते सत्यपि तेजोमयदिव्यरूपविशेषाणा-
 मसंख्येयत्वकथनमेव प्राधान्येनोद्दिष्टम् । त्रिय देवोमनुभूयुर्भगवान् * दशशतपाणिपादवदनाक्षिमुखैरखिलैरपि
 निजवैश्वरूप्यविभूषैरनुरूपगुणै । अत्रतरणे अतैश्च रसयन् रुमिता कमले । * [श्रीगुणरत्नकोशे] इत्युक्तरीत्या
 यथा हि धृतविश्वरूपो बोधगती, तथा शठकोपमुनीन्द्रभिममनुभोक्तु च सौभरिवन् नानाभजनगागी भवतीत्याचार्या
 मर्मप्राहमनुगच्छन्ति । “वपुषैकेन सन्ने अतुत्तरसन्ननेरुविप्रहरिप्रहृष्टैरु मामनुमुड्के भगवानित्याह मुनिवर ”
 इति ह्याचार्याणां गाथावतारिका ॥ (६)

—* छठी गाथा—पलपलवे आभरणम् *—

(हिंदी) शेषनाग पर शयन करनेवाले भगवान् असंख्य दिव्य भूषणों, असंख्यात शुभ
 नामों, और अनंत तेजोमय कल्याणदिव्यरूपों से विभूषित हैं । फिर, उनके प्रकारों का
 यदि विवेचन किया जाय, तो वे समस्त इंद्रियों से अनुभव करने योग्य सुखस्वरूपी, और
 नाना प्रकारके ज्ञानों से युत हैं ॥

इस गाथा में भगवान् के दिव्याभरण व शुभनाम अमख्य बताये गये हैं; तथापि गाथा का
 प्रधान तात्पर्य तो उनके तेजोमय दिव्यरूपों को अमख्य बताना ही है । श्रीपाराशरभट्ट, र्थ स्वामीजी श्रीगुणरत्न-
 कोश (५५) में बताते हैं कि श्रीमहालक्ष्मीजी का अनुभव करने के लिए भगवान् विश्वरूप का धारण
 करते हैं; अत्र आळ्यार का यह कथन है कि इसी प्रकार अपने से (माने आळ्यार से) मिलने के लिए भी
 भगवान् सौभरि मुने की भांति अनेक दिव्यविग्रहों को धारण कर रहे हैं । इस गाथा की अवतारिका में
 मर्मज्ञ आचार्य लिखते हैं—“एक ही दिव्यविग्रह से आळ्यार का संक्षेप करने में तृप्ति न पाते हुए भगवान्
 अनेक विग्रहों को धारण करते हैं ॥” (६)

(गाथा.) पाम्पणैमैल् पार्कडलुड् पदुळियमन्ददुयुम् * काम्पणैतोद् पिन्नैका वेरुडनेड् शेचदुयुम् *
 तैम्पणैय शोलै मरामरमेळ्पेदुयुम् * पूम्पणैय तण्डुळ्ळाय् पोन्मुडियम् पोरेरे ॥ ७ ॥

(स) दुग्धोदन्वति शेषशय्यामविशिष्ये, विलक्षणदोर्वल्लीविलसिताया नीलायाः कृते सप्तपंभोद्वत्यमपाचक्रे । वनसमुदायारिमका सप्तसाली निष्पन्नयामास, (एवमेव कृतवान् क इति चेत्,) दिव्यतुलसीमात्रविभूषितहिरण्यमकुटशाली पुरुषपंभः ॥

श्रीकृष्णान्तारे श्रीरामान्तारे च कृत विलक्षणद्वयमनुसन्निर्मुक्तान्तर अन्तरवन्द्यभूत क्षीराब्धिशाय्यामादानुभवते । * एष नारायण श्रीमान् क्षीरार्णवनिर्केतन । नागपर्वङ्गनुसृज्य द्वागतो मुरा। पुरीम् * इत्यादिप्रमाणपक्रियया क्षीरार्णवाद्दुग्धायैव भगवान् विभवावतारानाकलयतीति प्रतिपत्त्या “दुग्धोदन्वति-शेषशय्यामविशिष्ये” इत्यनुगृहीतमुपक्रमे । ब्रजवासिनीना मर्वासामपि गोपीना साधारणपञ्चोऽपि सन् वृष्णो विशिष्य लक्ष्म्यशभूताया कम्बनामर्गोपानदृष्टितुर्गीजदेव्या वृत्ते सप्तपंभोद्वत्यनिरासपूरक तां शालवेधि-नोपयेम इति कथा द्वितीयपादेऽनुभवते । स्वयिकमे मशयप्रसन्नमानस सुधीय विन्नभयितुक्रामेन रावणेण कृतम् * साद्यन् हि सप्त सगिरीन् सरसावलाञ्च यानेनेदुग्धमन्दनयो निरपत्रयस्त्वम् * इत्यतिमानुपसृत्त्वे अतिमानुप-वृत्त्यत्वेनोपश्लोकिन सप्तमालीविभेदन तृतीयवर्णेऽनुमहितम् । एतादृशै कृत्यविशेषै स्वकीयमाधिराज्यमास्थापित-वानिति गायोपसंहार ॥

(७)

—* सातवी गाथा—पाम्बणैमेल पार्कडलुङ्क *—

(हिंदी) जिन्होंने क्षीरसागर में शेषशय्या पर शयन किया, बॉस के सदृश सुंदर चाहुवाली नीलादेरी के लिए सात वृषभों का एक साथ दमन किया, और जंगल की भाँति सटे हुए सात साल वृक्षों को छेद डाला, वे भगवान् सुशीतल दिव्यतुलसीमाला से अलंकृत स्वर्णमय कुट्ट से विभूषित और वृषभ के सदृश विराजते हैं ॥

इस गाथा में आम्बार, श्रीकृष्णान्तार तथा श्रीरामावतार के एकैक विन्क्षण चिह्नित का अनुभवान करते हुए, तदर्थं शुक्ल में अन्तराकृत कृत्यनेत्राले क्षीराब्धिशायी के चरित्र का उल्लेख करने हैं । एक महर्षिका वचन है कि क्षीरसागरशायी नारायण अपनी शेषशय्या छोड़कर, श्रीकृष्ण के म्बासे मधुरा पधारे । अन्यत्र भी पौराणिक कथा है कि क्षीरसागरशायी भगवान् ने देवों से सन्नक्त देवों की आर्तध्वनि सुनकर दयाविष्ट हो कर समार मडल में अमुरु अमुरु अन्तर लेकर दुष्टों को दमन किया और देवों की रक्षा की । अत क्षीरसागरशायी को विभवावतारकर (कद माने मूल, जड़) कइने की रूढ़ि पडी है । एतदनुसार आम्बार प्रारम्भ में इसी क्षीरसागरशयनवृत्तात का अनुभवान कर रहे हैं । दूसरे पाद से सप्तवृषभ दमनवृत्तात कीर्तित है । यद्यपि ब्रजवासिनी सभी गोपकुमारियाँ श्रीवृष्ण की महिषियाँ थीं, तथापि श्री महालक्ष्मीनी के (अथवा नीलादेवी के) अशसे अतीर्ण कुम्बनामर्क गौर की पुत्री नषिष्यै (अथवा नीला देरी) वैदिकविधि से परिणीत, आपकी दिव्यमहिषी थीं, जिनसे परिणयार्थ कन्याशुलक के रूप में श्रीकृष्ण ने सात वलिष्ठ वृषभों को दमन किया । श्रीरामावतार में सप्तसालभवन वृत्तात प्रसिद्ध है । तथाहि—जब श्रीरामचन्द्रजी ने सुग्रीव से मेत्री करके, उसे बालि का वध करने का आश्वासन दिया, तब उसके मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि साधारण राजकुमार वीखनेनाले श्रीराम जिन पराक्रमवान् वाली का कैसे संहार कर

सकेंगे। इस शंका को दूर करते हुए श्रीरामचंद्रजी वहां के बड़े बड़े सात साल वृक्षों को एक ही तीर से छेद डाला। यह भी भगवान के अनंत अतिमानुष चेष्टियों में एक है। अंत में कहा जाता है कि भगवान ने ऐसे विलक्षण चेष्टियों से अपने सर्वलोकेश्वरत्व की स्थापना की ॥ (७)

(गाथा.) पोन्मुडियम्पोरेत्तै येम्मनै नाल्तडन्तोळ् * तन्मुडिवोनिह्लाद तण्डुळाय् मालैयनै *
एन्मुडिवु काणादे येन्नुळ् कलन्दनै * शोल्मुडिवुकाणेचान् शोल्मुदेन् शोळ्हीरे ॥ ८ ॥

(सं) उभयविभूतिसा आख्याभिपेकसूवकमकुटावत्तंसभासुरं पुरुषर्षभं चतुर्भुजम्
अप्रमेयस्त्रकीयमहिमप्रकाशकदिव्यतुलसीमालाविभूपम् मदीयां जघन्यतामविगण्य
मयि संदिलष्टं भगवन्त मुद्दिश्य हा हन्त ! किमहं कथयितुं प्रभवामि ? कथयितुं योग्यं
च किमस्ति ? भो भो वाग्मिनो यूयं कथयत ॥

मध्ये भगवतः स्मिन् प्रसृतं सौशीन्यगुणमनुचिन्त्य विद्वद्दयो भरति मुनिवरः। तस्यो रूपं स्वस्य
निरूपं चानुसंधाय, स्मिन् तस्य संजातमाभिमुख्यातिशयं च विचिन्तयतां पुंसां तदीयशीलगुणे द्रुतद्वयता
द्ववर्जनीयैव भवेत्; तदुत्कर्षलनिकर्षयो रनुसन्धातारो जगति भूयांसो जनाः स्युः कामम्; तत्तद्दशस्य
परस्य पुंस आभिमुख्यातिशयपात्रभूता जनास्तु न सुलभाः। तादृशेषु पात्रेष्वप्रेसरस्यास्य मुनिवरेष्यस्य द्रुतद्वयता
न कादाचित्की, अपि तु सार्वदिक्ती। परंतु सा समवशिष्येषु अनुभवभूता उरुत्सुकितितुपयाति। दशकेऽस्मिन्
संपद्यमानस्यानुभवस्य अत्यन्तविलक्षणत्वात् गाययांऽनया स्वस्यातिमात्रविद्वद्दयतानाविष्कुरुते। * आधिराज्य-
मधिक भुवनानामीश ! ते पिशुनयन् किञ्च मौलिः * (वरदराजस्त्रे) इत्युक्तीत्या सकृदभुवनसाम्राज्यगृहाभि-
पिक्तवपिशुनेन किरिटेन सह, पद्मानुवीविभूषितभुजचतुष्टयेन च सह, अविरलतुलसीदामभूषया च सह
स्मिन् प्रविष्टं परमपुरुषमवेत्तमाणस्य मुनिवरस्य हृदयं हंहो ! कथं नाम न विष्येत ! अनुत्तानुभूपमानमानन्द-
माविष्कुरु कुशलान् शब्दानुद्रावयितुं नैव प्रभवामि हन्तेति दूयने। विषयान्तराग्यतुभूय आनन्दपरीवाहस्वपं
यत्किमपि प्रलपतस्तंसारिण आहूय 'यूयं कथयत भोः' इत्याचष्टे च। एतादृशानुभववैदेशिकानां युष्माकं
भगवद्विषये वाग्विसर्गस्य का नाम प्रसक्तिरिति परिहासे तात्पर्यम् ॥ (८)

—* आठवी गाथा—पोन्मुडियम्पोरेत्तैयेम्मनै *

(हिंदी) उभयविभूतिनाथत्व के सूचक किरिट से शोभायमान, पुरुषर्षभ, चारभुजवाले,
अप्रमेय अपनी महिमा के सूचक दिव्यतुलसीमाला से अलंकृत और मेरी नीचता का ख्याल
किये बिना मुझसे मिले हुए भगवान के प्रति मैं क्या कह सकूंगा ? हे वाग्मियो ! आप
ही बताइए ॥

भगवान का विलक्षण अनुभव करते हुए आठगर, बीचमें उनके विलक्षण सौलभ्य का चिंतन
कर परवशचित्त होते हैं। कोई भी मानव यदि भगवान की विशेष दृशा का पात्र हो, और उस समय
भगवान के परत्व तथा अपनी नीचता का अनुसंधान करे, तो उसे अरुण ही भगवान के सौशीन्य गुण का

ख्याल होगा और वह परवशचित्त होगा ही। यद्यपि लोभमें भगवान की महत्ता एवं अपनी नीचता का अनुसंधान करने वाले कई लोग मिल सकते हैं; तथापि भगवान की विशेष कृपा के पात्र होनेवालों का मिलना कठिन है। फलतः सौशील्यगुण का अनुसंधान करनेवाला भी दुर्लभ है। परंतु आळ्वार भगवान की परिपूर्ण कृपा के पात्र जने हैं; अतः वे सौलभ्यगुण का भी पूरा परिचय पा सकते हैं। फिर आप कैसे उस महागुण के परवशचित्त हुए बिना रह सकते हैं? और समझना चाहिए कि आळ्वार की यह परवशचित्ता उनकी कोई क्षणिक भावना नहीं, किंतु स्थायी गुण है। परंतु बात इतनी ही है कोई कोई विशेष समयों में वह अत्यंत बड़कर विशेषतः प्रकट होती है। प्रकृत दशक में तो आळ्वार अत्यंतदुःख प्रकार का भगवदनुभव कर रहे हैं; अतः अब इस परवशचित्ता का प्रकाशन हुआ। समस्तलोकाधिपतिवत् के सूचक दिव्यकिरीट, पंचायुध विभूषित चतुर्भुजों तथा मनोहर तुलसीमाला से विभूषित होकर अपने से मिलनेवाले भगवान को देखने पर आळ्वार का हृदय, क्या परवश हुए बिना रह भी सकेगा? अब अपने अनुभव के विषय आनंद को प्रकाशित करना चाहनेवाले आळ्वार, बहूत बहूतने पर भी उचित शब्दों के अलाभ से खिन्न होकर, क्षुद्रविषयों को भोग कर आनंद के मारे कुछ न कुछ प्रलाप करने वाले संसारियों से कहते हैं कि, “जरा बताइए तो सही, मैं इस चेलक्षण अनुभव का कौन-से शब्दों से वर्णन करूँ?” इसका यह तात्पर्य नहीं कि आळ्वार हमसे कुछ शिक्षण माँग रहे हैं, परंतु यों कहते हुए वे हमारी हींसी उठा रहे हैं कि, “एसे अनुभव से बहूत दूर रहनेवाले तुम लोग भगवद्विषय में कैसे बात कर सकते हो?”

(गाथा.) शोलीरेन्नमानै येन्नावि यावितनै * एल्लैयिल् शीरेन्करुमाणिक च्चुडरै *

नल्लवमुदम् पेरर्करिय वीडुमाय् * अल्लिमलविरैयोचु आणल्लन्पेणल्लने ॥ ९ ॥

(स) मम स्वामिनम् मदात्मनोऽप्यन्तरात्मानम् अनवधिकगुणसमृद्धम् नीलमणि-
निभाभम् अतिविलक्षणांमृतभूतम् अत्यन्तदुर्लभमोक्षपुरुषार्थप्रदानप्रगल्भम् अम्भोज-
कुसुमसौरभोपमसौगन्ध्यशालिनम् लौकिकस्त्रीपुंसविसजातीय मत्प्रभुम् अयि भोस्सं-
सारिणः। यूय कीर्तयत ॥

अत्यन्तहेतुविषयाननुभूय अननुभूय वा नेदु स्वर्गमैत्रं विनिपुञ्जानाः पामरा. कसपसन्ति
हि जगति भूयास; तथा वाक्यैश्वर्यस्तीत्येतावता हेतुना गाथायामत्या तानादिशक्तिमुनि मदीयमवद्विषये
यूयं स्ववाच विनियोजयतेति। यद्यप्यस्ति तथा शब्दप्रयत्ने पाठ्यम्, तथाऽप्यभिव्येक्षणविरहात् एवमेवमभिधात-
व्यमिति कतिपयान् विषयान् समर्पयति मुनिवरः। [आत्मनोऽप्यन्तरात्मानम्] तथा तथा शरीराण्यात्मा
धारयतीत्येतावदेव जानन्ति संसारिणः। तमप्यात्मान धारयन् कश्चिदस्ति परमात्मेति तु न विदन्ति।
* य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमयति * इत्याद्युपनिषत्सिद्धमर्थं मरथोचितवान् भवति। [अनवधिकगुण-
समृद्धम्] दिव्यात्मस्वरूपगुणानां दिव्यमङ्गल विग्रहगुणानां च सीमा नास्त्येतेत्यत्रोपधयति। [नीलमणिनिभा-
भम्] मणिविडम्निमनोहरतरीयनिमहानुभवे ममेव गुप्पारु नैव कदाऽपि भविता; तथाऽपि शब्दमारुपणे-
युष्माकमधिकारो निरुपायः।

....

....

....

(९)

—*नवमी गाथा—श्रीछीरेन्नम्मानै येन्नावियावितनै*—

(हिंदी) मेरे स्वामी, मेरी आत्मा के भी अंतर्यामी, असंख्य गुण विभूषित, नीलमणि के सदृश, अतिविलक्षण अमृतस्वरूपी, अतिदुर्लभ मोक्षपुरुषार्थ के दाता, कमलपुष्प के सदृश सुगंध से युत, लौकिक स्त्रीपुरुषों से विलक्षण, मेरे प्रभु का, हे जन! संकीर्तन कीजिएगा ॥

संसार में ऐसे अनेक कवि हैं जो क्षुद्रविषयों का अनुभव कर (अथवा अनुभव किये बिना भी) बड़ी रोचक वाणी से उनका वर्णन करते हैं। उनका वाक् चातुर्यमात्र देख कर, आळ्वार उनसे कहते हैं कि “तुम लोग मेरे अनुभव के विषय भगवान का वर्णन करो।” परंतु वेचारे वे भगवद्विषय क्या जानें! अतः आळ्वार उन्हें कुछ विषयों का भी प्रदान करते हैं। [आत्मा के अंतर्यामी] इत्यादि। साधारण विवेकी जन जानते हैं कि आत्मा नामक एक वस्तु देव मनुष्यादि तत्तच्छरीरों को धारण करती है; अब आळ्वार यह उपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा कहलानेवाले भगवान, उस आत्मा के भी धारक हैं। उपनिषत् भी कहती है कि “य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरो” इत्यादि। [असंख्यगुणविभूषित] कहने से दिव्यमंगलविग्रह के तथा दिव्यात्मस्वरूप के गुण अमंख्य बताये जाने हैं। [नीलमणि के सदृश] कहने का यह भाव है कि “यद्यपि भगवान के अतिमनोहर दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव, मेरी भांति तुम्हें नहीं मिलेगा; तथापि वाचा उसका कीर्तन करने में कोई क्लेश तो नहीं होगा। इतना अधिकार तुम्हें भी प्राप्त है।” [अतिविलक्षण अमृतस्वरूपी] देवों का अमृत सर्वाथा असार अथवा अत्यल्पसार वस्तु है! आळ्वार का अमृत तो उससे विलक्षण और वस्तुतः परमभोग्य है। [मोक्ष पुरुषार्थ के दाता] यद्यपि भगवान तत्तज्जनों के अपेक्षित समस्त पुरुषार्थों के प्रदाता हैं; तथापि दूसरे पुरुषार्थों को वे देवतातरो के द्वारा भी प्रदान करते हैं; परंतु मोक्षप्रदान तो सर्वदा अद्वारक ही होता है; अर्थात् दूसरे देवों के द्वारा मोक्ष नहीं दिया जाता। [सुगंध से युत] भगवान के दिव्यमंगलविग्रह की भांति उनके दिव्यात्मस्वरूप भी सुगंधयुत होते हैं। अत एव उपनिषद् ने कहा कि, “सर्वगन्धः”। एतदनुसार हाल में भी न केवल कमल की, किंतु सकलविध सुगंधों की सत्ता समझने योग्य है। [स्त्रीपुरुषों से विलक्षण] कहने का भाव अगली गाथा में बताया जायगा ॥

(गाथा.) आणछन्पेण्णछन् अछ्छा अलियुमछन् * काणलुमाहान् उळ्ळनछ्छिण्छैयळ्ळन् *

पेण्णुळ्ळाल् पेण्णुळ्ळुवाहु मछ्छनुमाम् * कोणै पेरिदुडैचु एम्पेम्मनै क्कुरुदले ॥ १० ॥

(सं.) भगवान् इतरस्त्रीपुंसविलक्षणः, तद्भुभयविलक्षणवलीवोऽपि न भवति; दृश्योऽपि न भवति, सन् न भवति, असंशय न भवति; तत्तज्जनश्रद्धानुरूपदिव्यमङ्गलविग्रह परिग्रहवान् भवति; अतादृशश्च भवति। अतश्चास्मत्प्रभोः प्रशंसनं महान्तमार्यांसं भावहति ॥

* नैनं वाचा खिये ब्रुवन् नैनमस्त्रीपुमान् ब्रुवन् । पुमांसं नब्रुवन्नैनं वदन्वदति कथन *
 इत्यारण्यकश्रुतिम्, * स वै न देवासुरमर्षतिरिद् नस्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः । नायं गुणः कर्म न
 सन्नचासन्निपेधशेषो जयतादशेषः * इति श्रीभागवतं चानुरुध्य गीयते स्म गाथैषा । पुरुषोत्तम इत्युक्तिपर्याय-
 तया स्त्रीपुंसस्त्रीविलक्षणत्वमुक्तमिति प्रतिपत्तव्यम् । [दृश्योऽपि न भवति] लौकिकस्त्रीपुंसादि प्रदर्शकप्रमाणतो
 न दृश्य इत्यर्थः । [सन् न भवति, असंभ्र न भवति] अभक्तानाम्, भक्तानामिति क्रमेण योजनीयम् ।
 ब्रह्मका भगवतस्सद्भावं न सहन्ते, भक्तिदारिद्र्यादेव; भक्तास्तु भक्तिपौकल्यादेव सपरिकरस्य तस्य सद्भाव-
 मनुभोदन्ते । [तत्तत्रजप्रद्वानुरूपदिच्यमङ्गलविग्रहपरिग्रहवान्] दशरथवल्लुदेवादीनां प्रार्थनापरिपूरक इति
 यावत् । भक्तजनैश्छानुरूप-अर्चारूपपरिग्रहोऽप्यत्र विवक्षितो भवितुमर्हति । [अतादृश्य भवति] पापिनां
 विग्रहशून्यतावादस्य च विषयो भवतीत्यर्थः । (१०)

—*दसवी गाथा—आणल्लन्पेणल्लन्*—

(हिंदी) भगवान लौकिक स्त्रीपुरुषों से, तथा उनसे विलक्षण नपुंसकों से भी विलक्षण
 हैं; एवं वे दृश्य नहीं होते; 'सन्' नहीं हैं, 'असत्' भी नहीं हैं; तत्त्व भक्तों की
 श्रद्धा के अनुगुण दिच्यमंगल विग्रह के धारक होते हैं; ऐसे नहीं भी होते हैं। अतः
 हमारे प्रभुका ठीक ठीक वर्णन करना बहुत कठिन होता है ॥

आरण्यक श्रुति कहती है कि, "भगवान को स्त्री, नपुंसक अथवा पुमान नहीं कहा जा सकता ।" श्री भागवत (८-३-२४) में भी बताया गया है कि, "भगवान देव नहीं, असुर नहीं, मानव नहीं, जानवर नहीं, स्त्री नहीं, पंड नस्त्री, पुरुष नहीं, जन्तु नहीं, गुण नहीं, कर्म नहीं, सन् नहीं, असन् नहीं; इस प्रकार वे समस्त प्रकारों के निनेयरूपी हैं" इत्यादि । इन प्रमाणों के अनुसार, अब आठवार उनको लौकिक स्त्रीपुरुषादियों से विलक्षण कहते हैं । इसका यह तात्पर्य है कि भगवान पुरुषोत्तम हैं । [दृश्य नहीं] कहने का यह भाव है कि लौकिक स्त्रीपुरुष जिन प्रमाणों के दृश्य हैं, उनके भगवान अदृश्य हैं । अर्थात् भगवान अतीन्द्रिय हैं । [सन् नहीं हैं, असत् भी नहीं हैं] दो शब्दों का अन्वयाहार पूर्णक, ऐसे दो वाक्य बनाना चाहिए--अभक्तों के सन् नहीं, और भक्तों के असन् नहीं । अभक्त जन भयभाव के हेतु ही, भगवान की सत्ता नहीं मानते; उनके लिए भगवान असत्कल्प हैं । भक्त जन तो अपनी पुष्कल भक्ति के प्रभाव से सदा भगवान की सत्ता को मानते ही हैं; और उनके विषय में भगवान अपने परिकरों के साथ कभी असत् नहीं होंगे । [श्रद्धा के अनुगुण दिच्यमंगल विग्रह के धारक] इत्यादि । दशरथ-वल्लुदेवादिों की प्रार्थना के अनुगुण श्रीविग्रहों का धारण करते हैं; एवं भक्तों की इच्छा के अनुगुण अर्चा विग्रहों को भी धारण करते हैं । [ऐसे नहीं भी होते हैं] पापी जनों के विग्रहशून्यवाद के भी विषय होते हैं । अर्थात् भक्तजन्म, बहुत छिपाये जाने पर भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं; भक्तिहीन पापी जन तो स्पष्ट बताये जाने पर भी उनको नहीं जान सकते । यह अर्थ स्तोत्ररत्न में भी "त्वां शीलरूपचरितेः" (१५) तथा "उल्लिखितत्रिविधसीम" इत्यादि (१६) पदों से स्पष्ट बताया गया है । (१०)

(गाथा.) कूरुदलोन्नाराक्कुडक्कूचवम्मनै * कूरुदले मेवि कूरुदकूर्चकौपन् *
 कूरिनवन्दादि ओरायिरत्तुळिप्पुत्तुम् * कूरुदल्ल वल्लारुळ्ळेळ्ळ कूडुवर् वैहुन्दमे ॥ ११ ॥

(सं.) वागविषय भूत गुणचेष्टितादिविशिष्टं घटनर्तनप्रवीण मस्मत्स्वामिनमधि-
 कृत्य स्तोतु प्रवृत्तेन श्री कुरूकापुरीशशठकोपसूरिणाऽवतारिते अन्तादिसंदर्भसुभगे सहस्रे
 दशकमिदं ये कीर्तयन्ति ते वैकुण्ठवासिनो भवितारः—इति फलकीर्तनेन समापितम् ॥

तैत्तिरीयानन्दवल्लभाम् * यतो वाचो निवर्तन्ते * इत्याम्नातं वागविषयत्वं न केवलमानन्द-
 गुणमात्रगोचरम्; तदीयगुणविभूतिचेष्टितादि सकलविषयरुमिल्याचार्याणां सिद्धान्तः; अत एवात्र गुणचेष्टिताशीनां
 सर्वेषामपि वागविषयत्वमुक्तम्। वाचो विषयभूतानामे तेषां तदविषयत्वरूपयम अनवधिकत्वोक्तिपर्यायभूतं मन्तव्यम्।
 गोपालङ्गिभवपुत्रः परमपुरुषस्य ब्रजे घटनर्तनं यदभूत्तत् गोपजातीयत्वसत्यापनार्थम्। एतदशकाव्येतारो वैकुण्ठ-
 वासिनो भवितार इत्यस्य हृदयम्—यत्र ते वसन्ति तदेव वैकुण्ठमुवनमिति ॥ (११)

—: एतदशकार्थसंग्राहक द्रमिडोपनिपत्संगति पद्यम् :—

आगम्य धरिसहितस्समपाकृतातिरत्युज्ज्वलं मरकताचलमन्निभाङ्गः ।

ईशः प्रफुल्लकमलाक्षिकराङ्घ्रिरासीत्पञ्चमे स कथयन्मुनिराननन्द ॥

— * ग्यारहवीं गाथा—कूरुदलोन्नारा क्कुडक्कूचवम्मनै *—

(हिंदी.) वर्णन करले में अशक्य गुण चेष्टितादियुत, और घटनर्तन करने में निगुण
 अपने स्वामी की स्तुति करने में आशावान श्री कुरूकापुरी में अवतीर्ण श्री शठकोपद्वारी
 के गायी हुई अंतादिरूप इन हजार गाथाओं के अंतर्गत प्रकृत दशक का जो कीर्तन
 करते हैं, वे वैकुण्ठ लोक में निवास करेंगे ॥ (इस फलश्रुति के साथ यह दशक
 समाप्त किया गया ॥)

तैत्तिरीय उपनिषद् के अंतर्गत आनन्दवल्लीका यह एक वचन है कि, “यतो वाचो निवर्तन्ते,
 अप्राप्य मनसा सह ॥” ऊपर से देखने पर इसका इतना ही अर्थ होगा कि “भगवान का आनंद अवाच्य-
 सगोचर है ॥” परंतु मर्मज्ञ आचार्यों का कहना है कि यह वाक्य भगवान के समस्त गुणविभूतियों को
 अवाच्यसगोचर बताता है। प्रकृत गाथा के उपक्रम में यही अर्थ बताया गया है। गुणचेष्टितों का वर्णन
 करते हुए ही आब्धार उन्हें वाणी के अविषय कहते हैं। इसका यह तात्पर्य है कि ये सभी (गुणचेष्टितादि)
 जसंख्य च असीगवैभववाले हैं। श्रीकृष्ण भगवानने अपने को असली गोप बताने के उद्देश्य से घटनर्तन
 किया था। इस दशक का कीर्तन करने वाले परमार्थ के निगामी होंगे कहने का यह तात्पर्य है कि ऐसे
 भक्तजोग जहां पर विराजमान हैं, यही वैकुण्ठ कहलाने योग्य है ॥ (११)

राटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का पॉन्चवीं दशक समाप्त हुआ ॥

आब्धार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - षष्ठं दशकम्—वैह्युन्दामणिवर्णने ॥

(सं.) अवतारिका—अयस्ताच्चतुर्थे दशके [* जाडिपाडि * इत्युपक्रमशालिनि] मुनिवरस्या-
वसादो द्यतिमात्रोऽभूत्; स्ववाचा प्रकाशयितुमशक्यो मानुगिरा समुद्रादनीयो हि स बभूव । तत्र दशम्यां
गाथाया मातुः प्रार्थनामत्रहितवना भगवताऽनुग्रहोऽमुह्यमाविष्टमिति तात्रसप्तसूचि । स चानुग्रहः क्रमशो
वर्धितमुपचक्रमे । भक्तजीवातु परमरसिरुथ स भगवान् मुनिरेण सह सखिष्य न केवल तस्य महानन्दप्रदो-
ऽभूत्, स्वमपि सीमातीतमानन्दमनुभवन् तादृशानन्दप्रकाशकतया खदि-यमङ्गलरिप्रदे अपूर्वमौग्न्वन्त्यमभासया-
मासेति विशदमधस्तनपञ्चमदशक्रानुभवरसिद्धानाम् । अथ किमासीदिति चेत्; अस्तने तस्मिन् पञ्चमे दशके
पञ्चम्यामष्टम्या च गाथायाम् मुनिरेण प्राप्तङ्गिरुतया स्वकीयो निरुगो ह्यनुमहितोऽभूत्; “असत्कल्पस्य मम
ह्यात्मनि प्रविष्टो भगवान्” इति पञ्चमगाथायाम्, “मदीया जघन्यतामविगणय मया सह खलु सखिष्टस-
भगवान्” इत्यष्टमगाथाया चानुमहित नतु । तदिदं वाग्मद्वितयमवदन्ता भगवता हन्त ! अत्यन्तं चिन्तातन्तु-
मत्नानितद्वाद्वा उभूवे—‘एवमेव स्वा।कर्मनुमदधानोऽर्थं मुनिवर अस्तात्प्रथमशतके पञ्चमे दशके यथा तथा
पुनरपि नैचानुमंगानमुपवृहयन् दूरोतोऽपसर्तुमुद्युक्तो भवेदित, अलम्यलाभादमुष्मात्प्रच्युतोऽहं हन्त ! कथमिव
धारयेयमात्मानम् ।’ इत्यतितरा विद्वदो बभूव भगवान् । तदिदं वैश्वन्वयनजग्मिनान् मुनिवरः तस्यातिशङ्कान-
पाकर्तुकामस्तास्मा अभय प्रयच्छति ‘भगवान् ! नैव भवन्त परिलज्जेयमहम्, सत्य शपे; नैव जह्यां भवन्तम्;
मा भूते मीतिलेशोऽपि’ इति । तदिदमभयप्रदानमुपलभ्य भगवान् स्वस्यचित्तो बोधगीति; उत्तरोत्तरमुज्ज्वल-
पुष्कलदिव्यावयवश्च सन् मुनिवरपतिशयेन स्वमनुमुद्युक्ते; सोऽप्यनुमुपशुद्धके, तदेतदमिधीयते सुविशदमनेन
दशकेन । विशिष्यैतदशास्माक विरक्षितम्, भक्त्यो भगवानभय प्रददाति; तेन च भक्तास्तमाहितचेतसो भवन्ति
इति तावदितिहासेषु भूरिशाः पठिन भवुके; भगवतोऽभयप्रदानसापेक्षत्वम्, मुनिवरसकाशादभय प्रतिलभ्य
समाहितचित्तत्व चेत्येवविधोऽनुभव रुचिदिवशेकितः कुनापीतिहासपुराणादिषु । नैव नैव; अत एवानुगृहीतं
श्रीब्रह्माङ्गमिश्रे — * भक्तिप्रभावभवद्दुस्तुभाववन्वप्युक्षितप्रणयसार(सौवर्णं जीयात्पराकुशपयोधिरसी-
नभूमा * इति ॥ (*)

(हिं.) दूसरे शतक में छठे दशक की अवतारिका—पिछले चौथे दशक में आब्बार
की विद्वेषव्यथा इतनी बढ़ गयी, कि उन्होंने उसे अपनी वाणी से प्रकाशित न कर सकते हुए, माता
की वाणी से प्रकाशित किया । उसकी दसवीं गाथा में यह भी अर्थ सूचित किया गया कि भगवान ने मा-
ताजी की प्रार्थना को स्वीकार कर आब्बार पर, परिपूर्ण अनुग्रह किया । इस विद्वक्षण अनुग्रह का ही पूरा
विवरण पाँचवें दशक में किया गया । अर्थात् उस दशक में यह अर्थ बताया गया कि भक्तजीवातु एवं
रसिकशिष्यामणि भगवान आब्बार से मिलकर उन्हें ब्रह्मानंद का प्रदान कर स्वयं भी सीमातीत 'आनन्द-सागर'
में गोता मारने लगे । इस अनहद आनन्द का प्रकाशन करते हुए आब्बार ने प्रसंगवशात् अपनी नीचता
का भी अनुसंधान किया । उस दशक की पाँचवीं तथा आठवीं गाथा में आपने क्रमशः कहा कि,

“असत्कल्प मेरी आत्मा के अंदर भगवान प्रविष्ट हुए” और “भगवान मेरी नीचता का ल्याल किये बिना मुझसे मिल गये।” इन दो वाक्यों पर ध्यान देकर भगवान बहुत चिंतित हो उठे कि, “अब आळ्वार अपनी नीचता का विचार करने लगे हैं। इस नीचभावना के कुछ बढ जाने पर, शायद पहले शतक के पाँचवें दशक की भांति, हाल में भी ये मुझसे दूर भाग जाना चाहेंगे। यदि ऐसा हो जाय, तो फिर, हाय! बहुत प्रयत्न से प्राप्त इन महात्मा को छोड मैं कैसे रह सकूंगा!” भगवान की यह चिंता देखकर आळ्वार इस प्रकृत दशक में उन्हें सांत्वना देते हैं कि, “प्रभो! आप सर्वथा चिंता मत कीजिए। मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि, मैं आपको कभी नहीं छोडूंगा।” आळ्वार से यह ‘अभयवचन’ पाकर भगवान प्रसन्न होते हैं, और फलतया उनके दिव्य अंगोपांग बहुत उज्वल होते हैं, और वे आळ्वार का अनुभव करने लगते हैं; आळ्वार भी अत्यानंद से भगवान का अनुभव करते हैं। प्रकृत दशक में इस विच्छेदन अनुभव का सुंदर वर्णन किया जाता है।

यहां पर यह अतिविच्छेदन अर्थ समझने योग्य है। इतिहासों में हम पढ़ते हैं कि नाना प्रकार के दुःखों से पीडित मानव रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता और उनके श्रीमुख से, “अभय ददामि, मा शुचः” इत्यादि अभयवचन पाकर खस्यचित्त होता है। परंतु कहीं यह अर्थ नहीं बनाया गया कि स्वयं भगवान दुःखी होते और भक्त से “अभयवचन” पाकर शांत व प्रसन्न-चित्त होते हैं। सत्य, आळ्वार एक ही ऐसे अतिविच्छेदन भक्त हैं, जो भगवान को भी अभय-वचन देकर उन्हें प्रसन्न बना सकते हैं। अत एव श्री कूरेश स्वामीजी ने उन्हें, “विच्छेदन भक्ति के प्रभाव से बननेवाले अत्यद्भुत भाववर्धों के हेतु बढनेवाले प्रेमरसप्रवाहों से पूर्ण अतिमहान सागर” कहा ॥ (*)

(गाथा.) वैदुन्दा मणिवण्णने एन्दोळानिरुक्कुरळा! एन्दुम् मन्नि *
 वैदुम् वैहल्लोरुम् अमुदाय वानेरे *
 शेय् कुन्दा वरुन्तीमै उन्नडियाकुत्तीनु अशुरकुत्तीमेकळ्
 शेय् कुन्दा * उन्नै नान् पिडिचैन्कोळ् शिक्कनवे ॥ १ ॥

भगो वैकुण्ठपते! इन्द्रनीलमणिसवर्ण! मदनभुवयोग्य दिव्यवामनमूर्ते! मम मनः प्रविश्य प्रतिक्षणमपूर्वामृतभूत! नित्यसूरिनाथ! तत्तद्भक्तकृतदुरुद्धरपाप-निवहणनिगुण! आसुरप्रकृतीना मृत्युभूत परमपवित्र! त्वामह सुदृढ स्वीकृतवान-स्मीति विद्धि ॥

गाथायामस्याम् “भगवन्! त्वामहं सुदृढं स्वीकृतवानस्मीति विद्धि” इति यदभ्यधापि, तदिदं तस्य मनस्युदिताया अतिशङ्काया अपाकरणार्थमिति वेदितव्यम्। अतिशङ्कालक्षणं तन्निदानं च अवतारिकाया विवृत-मवलोकनीयम्। ‘वैकुण्ठपते! इन्द्रनीलमणिसवर्ण!’ इति सर्वोद्यनद्वितय तस्य परत्वसौलभ्ययोर्युगपदनुभवप्रकाशकम्। परत्वेन सह सौलभ्यमपि प्रकाशयन्तं भवन्त कथमित्ति परित्यक्तमह प्रभवेत्येति तावद्विज्ञितम्। [मदनभुवयोग्यदिव्यवामनमूर्ते!] याञ्चापदेशेन महाबलैर्बल्लवाट प्रविश्य परमसुन्दरदिव्यमूर्त्या त यथा वशी

कृतवानसि, तथैव खलु मामपि वशीचकर्ष्य; एवं हि वशीकृतस्य मम कास्त्रिदपसरणप्रसक्तिः ! इति व्यञ्जितं भवति । 'वामनमूर्ते' इति संबोध्य अनुवादमेव "मम मनः प्रविश्य प्रतिक्षणमपूर्वामृतभूत !" इति कथनस्याभि-
प्रायम् आचार्या अत्यद्भुतमाचक्षते; खलीयैर्धर्यशमेन परितुष्टो महेश्च स्तदन्वयपर्येण तद्विष्यमूर्त्यनुभवावकाश
नालभत; महावज्रित्तु प्रनष्टसर्वेभ्योऽस्मीत्यवसादेन तथा । शुक्रननुचिप्रभृन्वध्यात्व्यधर्मनर्थमात्तत्रेन तथा । अनुभव-
रसिऋत्य स्वस्यैव तद्भामस्तमवदतेति हर्षभर द्योतयन् भुनिवरो वाच विसृजतीति । इह नित्यसूरिनाथेत्यनुसन्धानम्
नित्यसूरिणामिव ममैवायमितरदुरवापोऽनुभवस्तमवदतेत्यभिप्रायरूपम् । [तच्चङ्कुकृतदुरुद्धरपापनिर्वहणनिपुण !]
पाप नाम चक्षुर्गोचरभूतं न किमपि वस्तु; तच्च उत्पत्तिक्षण एव स्वयं ध्वस्तमिति मन्तु योग्यं भवति; कालान्तरे
देशान्तरे च भाषितः फलस्य प्रजनने तस्य शक्तिश्च दुर्वचा; एवंविधस्य पापस्य निर्वहणं यदुच्यते भगवत्कृत्य-
तया, अत्रेदं वेदितव्यम्; पापं श्लोषेति समनमय एव भगवन्श्चेतसि निप्रहंसंरूपरूपेण परिणमति; पापकर्तु-
र्जतस्य आभिमुख्यमात्रेण स सकल्यो च्छतो भवति । वस्तुन एतावन्तंशमुपजीव्यैव तत्रतत्र भक्तजनपापनिर्वहण-
क्षमत्वप्रथा भगवतो भवतीति ध्येयम् । पापेषु पूराबोतराघमेदसद्भावात् पूर्वाविषये इदमुक्तम् । उत्तराघविषये
तु भगवतश्चेतसि निप्रहंसङ्कल्पस्यैवानुत्थितिरवगन्तव्या । उत्तराघानामत्यन्तमच्छेषध्रुतेः ॥ (१)

—* पहली गाथा—वैकुण्ठा मणिवर्णने *—

"(हिंदी) हे वैकुण्ठ के नाथ! हे इंद्रनीलमणि के सदृश! हे मेरे अनुभव करने योग्य दिव्यवामनस्वरूपिन्! हे मेरे मन में गविष्ट होकर क्षणे क्षणे अपूर्व अमृत के समान विराजमान! हे नित्यसूरियों के नाथ! हे भक्तों के दुरुद्धर पाप मिटाने में समर्थ! हे आसुर प्रकृतिवालों के लिए मृत्युभूत, परमपावनमूर्ते! जान लीजिए कि मैंने आपको सुदृढ पकड़ लिया हूँ ॥

अवतारिका में यह अर्थ बताया गया कि भगवान के मन में जो शका उत्पन्न हुई, उसके निराकरणार्थ आठवार ने उन्हें आभासन दिया कि "मैंने आपको सुदृढ पकड़ लिया; कभी छोड़ूंगा नहीं; अतः आप धिंता न किया करें।" यह अर्थ प्रकृत गाथा में कहा गया है। इसमें अनेक शब्दों से भगवान का संबोधन किया जाता है। उनमें पहले के दो संबोधन, "वैकुण्ठनाथ" और "इंद्रनीलमणिसदृश," क्रमशः भगवान के परत्व व मौलभ्य के सूचक हैं। इसका यह तात्पर्य है कि "परत्व के साथ ही मौलभ्य का भी प्रकाशन करनेवाले आपको मैं कैसे कभी छोड़ सकूंगा?" [मेरे अनुभव करने योग्य दिव्य-वामनस्वरूपिन्!] कहनेका यह भाव है—हे भगवान! भूमि मॉर्गने के वहने आपने जैसे महाबलि की पञ्चशाला में प्रवेश कर, अपनी अत्यद्भुत दिव्यसुंदर मूर्ति के दर्शन देकर उसे अपने वश में कर लिया, इसी प्रकार आपने मुझको भी अपना सौंदर्य दिखा कर अपने वश में कर लिया। ऐसे वशीकृत मेरे विषय में फिर आपसे दूर होने की प्रसक्ति भी कैसे उठ सकेगी! "वामनस्वरूपिन्!" कहने के बाद उक्त ही, [मेरे मन में गविष्ट होकर क्षणे क्षणे अपूर्व अमृत के समान विराजमान!] कहने का यह अत्यद्भुत भाव हमारे पूर्वाचार्यों से उपवर्णित है—श्रीवामन भगवान ने अपने अलौकिक व अत्यद्भुत सौंदर्य का मूर्त्त प्रकाशित किया तो सदा। परंतु श्रीभार्यगी भी यात है कि उस समय किसी ने उसका अनुभव किया नहीं। तथाहि—महेश्वर अपनी छोई हुई सपत्ति के लान से मस्त होकर भगवान की

चिंता, तक नहीं की। महाबलि अपने सारे ऐश्वर्य के नष्ट होने से दुःखी था। शुक्र, नमुचि इत्यादि तो भगवान से दंड पाकर दुःखमग्न हो गये थे। इस प्रकार तत्रत्य सभी लोग दूसरे सुखदुःखों में मग्न होने के कारण भगवान के दिव्यमंगलविग्रह का अनुभव करने में असमर्थ रह गये। अब इस विषय का ह्याल करते हुए आळ्वार अत्यानंद के साथ यह उद्गार कर रहे हैं कि मुझ परमरसिक को ही यह भगवदनुभव करने का भाग्य मिला। [नित्यस्त्रियों के साथ] जैसे नित्यसूरी जन आपका असाधारण अनुभव करते हैं, इसी प्रकार मैं भी हाल में आपका असाधारण अनुभव कर रहा हूँ। [भक्तों के दुरुद्धर पाप मिटाने में समर्थ] श्री भाष्य के तदधिगमाधिकरण में (४-१-१३) पुण्यपापों के स्वरूप, उनका नाश होने का प्रकार इत्यादियों का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है; जिसका यह साराशसंक्षेप है—शास्त्र बताता है कि अपने किये हुए सत्कर्म से हमें स्वर्गादि सुख और कुकर्म से नरकादि दुःख मिलते हैं। परंतु सत्कर्म व कुकर्म, उसी समय नष्ट होते हैं; सुख दुःख तो बहुत समय के बाद मिलेंगे। यह कैसे बन सकता है कि तभी नष्ट होनेवाला कर्म हमें कालांतर में फल दे? इस प्रश्न के उत्तरतया पुण्यपापवाद अथवा कर्मवाद प्रवृत्त हुआ। अर्थात् सत्कर्म करनेवाले को 'पुण्य' नामक एक वस्तु मिलती है, जो उस कर्म के नष्ट होने पर भी खय स्थिर रहकर कर्ताको उचित समय में सुख दिलाता है। एवं कुकर्म का फल 'पाप' ही कालांतर में दुःख देगा। परंतु इसपर भी यह प्रश्न उठता है कि वस्तुगत्या ये पुण्यपाप क्या चीज है। इसका यही सारभूत उत्तर है कि भगवान की प्रसन्नता ही पुण्य, और उनकी अप्रसन्नता पाप कहलाते हैं। यह भाव है—शाब्दिक सत्कर्मों के अनुष्ठाता मानव पर भगवान उस कर्मानुगुण खुश होते, और तत्कालतया उसे ठीक समय पर सुख देते हैं। एवं कुकर्म करनेवाले से वे नाराज हो कर, उसे दंड देते हैं। अतः भगवान की इन्हीं भावनाओं को—प्रसन्नता एवं अप्रसन्नताओं को—शाब्दिक पुण्यपाप कहते हैं। तथाच, यदि कोई भी मानव, वह चाहे जैसा पापी क्यों न हो, भगवान का भक्त बन जाय, एव भगवान भी उस पर प्रसन्न होजाये, तो उसके पूर्वकालकृत कुकर्म के फलतया भगवान के चित्त में उसपर जो अप्रसन्नता रही, वह मिट जाती है; अतः उसे उन कुकर्मों का फल, दुःख नहीं मिलेगा। शाब्दिक, इसीको अपनी परिभाषा में कहते हैं कि भक्त के सभी पाप नष्ट हो गये; और भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान अपने भक्तों के पाप नष्ट कर देते हैं। इन पुण्यपापों के दो भेद होते हैं—पूर्वाध और उत्तराध—मानें भगवान का आश्रय लेने से पहले किया हुआ पाप और उसके बाद किये जानेवाला पाप। पूर्वाध के विग्रह में कहा गया कि उक्त प्रकार पाप नष्ट हो जायेंगे; उत्तराध के विषय में शास्त्र कहता है कि वह पाप भक्त को न लगेगा। इसका यह तात्पर्य है कि यदि भक्त फदाचित्त प्रमाद आदि से कुकर्म करें, तो भगवान उस पर नाराज ही नहीं होंगे ॥ (१)

(गाथा.) शिकनचिरिदोरिडगुम् पुरप्पडात्तन्नुळ्ळे* उलहुहळ्ळ

ओक्केवेविल्लङ्गि पुहुन्दान् पुहुन्ददप्पिन् *

मिक्कजान वेळ्ळच्चुडविळ्ळक्काय् तुळ्ळक्क च्चमुदमाय् * एङ्गुम्

पक्कनोक्करियान् एन्पैन्तापरैक्कण्णने ॥ २ ॥

कस्यचिदल्पीयसोऽपि वस्तुनो यथा वहिरवस्थानं न स्यात्तथा सर्वमपि जग-
द्युगपदेव निजोदरान्तः प्रवेश्य तादृशेन वेपेण मदन्तः प्रविवेश भगवान् ; प्रवेशतः
पश्चादपरिच्छिन्नज्ञानप्रभाभासुरप्रदीपवदौज्वल्यातिशयमधिवहन् परमविलक्षणपीयू-
पवदतीव भोग्यस्तन् विष्कारितस्वकीयसरसिजसदृशविलोचनोभूत्वा अन्यत्र कुत्रापि
स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन् मदेकपरोऽवतिष्ठते ॥

भगवान् अस्मिन्मान्यभावस्मन् आन्यर्थलेशामन्यनुद्बन्धे सन् स्वात्मन्यतिमात्रमनिविष्ट इति वक्ति
मुनिवरो गाययाऽनया । “सर्वमपि जगद्युगपदेव निजोदरान्तः प्रवेश्य मदन्तः प्रविवेश” इति मूलसूक्तेर्द्वाभवा-
मल्यद्भुतं विवृणोति पदसहस्रिज्ञानां श्रीकुरुक्षेत्रीशमूरिवरः—जगत्सृष्ट्याभ्यन्तरताया अवकाशं लुम्पन् मनुष्य-
भोगे प्रवृत्तः—इति । मूले जगन्निगमणोक्तिः जगद्विषयकमन्यापारनिश्चयेनैतनोक्तिपर्यायभूतेति भाष्यार्थाणा-
मसिन्धुः । “पादरक्षासुख्य परमपुरुषाभिन्दनवन्माभूदिति धिया” इत्याद्याचार्याणां सूक्तिरिह जागति ।
अत्रेयं कथा ध्येया ; कथन भक्तः सपःकीतगदरक्षाभिभूषितगदस्सन् भगवन्तं सेवितुमालयं प्रविवेश ; पादरक्षया
सह नान्तः प्रवेष्टव्यमितं न्यपेक्षीवारिकः ; अथ ता द्वारे विसृज्य भगवन्तं सेवितुमन्तः प्रययौ ; तदात्वे तदीय-
चिन्तामर्षस्वस्य पादरक्षैरुगोचरत्वात् ‘तीर्थं दीयताम् तुजसी प्रदीयताम्’ इत्यादि कथनस्थाने ‘पादरक्षा प्रदीयता’
मित्येव कथयन्नासीत्सः । ततश्चावगतमर्चकपरिचारकादिभिः—तोऽप पादरक्षादत्तचित् इति । तथा चैवं-
रूपया अन्यपरतया सह शक्योपमुनीन्द्रो नानुभोक्तव्य इति कथयन् भगवान् सकलमपि जगद्गर्भे कृत्वा अन्यपर-
तालेशस्याप्यवकाशमन्तरा समापयामिति चारु निगद्यते । जगद्रक्षणार्थमधिधानमशेषमपि निरवशेषं संपाद्य
रसिको भगवान् मुनिवरमनुसुङ्के इति नातिशयोक्तिः । एव नाम स्वान्तं प्रवेशसमनन्तरं भगवति संजातं
पौनःपुन्यमयोच्यते—अपरिच्छिन्नत्वादिना । अपरिच्छिन्नज्ञानप्रभाभासुरप्रदीपवदौज्वल्यं यद्यपि भगवति सार्व-
दिकमेव ; तथाऽपि तदत्र नोच्यते ; स्वाभाविकाकारादतिशयितं वैलक्षण्यं मनुभूयत इति प्रतिपत्तव्यम् ।

[अन्यत्र कुत्रापि स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन्] भगवन् इव त्रियोऽपि भक्तजनप्रावण्ये निर्दिशेने
सत्यपि, भगवान् मुनिवरमतिमात्रप्रेमभरेणोपसुङ्के इति ईर्ष्यानुद्बहन्ती सा स्वकीयस्तनोपमर्दविशेषेण भगवन्तं
स्वामिसुखं चिन्तयतीव ; तथाऽपि भगवान् तामनुपेक्ष्य स्वोपभोगे परं निरत इति कथयति मुनिवरः । अत्रेदं
किमपि साप्रदायिकमतिद्वेष व्याख्यानाच्छ्रमवबोधयाम, । भगवतो यामुनार्यस्य * मण्डलाद्भिन्ननामा राममिश्रो
हि गुरुवरः ; स च यामुनार्याय भूयन्सत्सत्प्रदायार्थविशेषानुपदिश्य “श्रीमन्नायमुनीनामन्तेवासिवरेण्ये कुरुकै-
कावल्ण्यन् समाख्ये श्रीकुरुकेशदेशिके योगरहस्यविशेगार्थनिधिर्निहितोऽस्ति ; स च तस्मादेव श्रीमता लब्धव्यम्
इत्युपदिष्टवानासीत् । अथ कदाचिद्यामुनार्यः स कुरुकैकावल्ण्यन्स्वामि गङ्गावरचोलपुराप्रहारे निवसति योग-
संशीलननिरतस्सन्निति विज्ञाय तत्र प्रययौ । स देशिकस्तदात्वे कचन. जीर्णकुड्यागवरके निगण्णो योगमशीलनपर
आसीत् । तस्य समाधिभङ्गो न कर्तुं युज्यत इति. धिया यामुनार्यः पादचारशब्दमन्यनुपादयन् तज्जीर्णकुड्यवहसिष्ठ
एवासीत् । अथापुपदेवयोगी स गुरुवरः ‘श्रीमन्नायमुनिवदय. कोऽपि समायातः. किमत्रेति पयवर्तमानः
पप्रच्छ । तदाकर्ण्य यामुनार्यो विसयविवशो भूत्वा ‘दास एषोऽस्मीति विज्ञापयन् प्रविश्य चान्तः प्रणिपत्य
साङ्गलिन्धमनुयुज्ये, कथमहो विज्ञातं दासस्यागमनं श्रीपतेति । अथ तेन गुरुवरेण समन्दस्मितमेव प्रोक्तम्—

मम च भगवतश्च भोगे संप्रधाने सति प्रेयसी श्रीगहालक्ष्मीमपि नाद्रिपते स- भगवानिति वस्तुस्थितिः; स एषोऽनुना मामन्युपेक्ष्य द्विखिरवैश्वत कुडपाद्भेदे; एतस्य कारणं मत्तोऽप्यभ्यर्हितस्य श्रीमन्नाथमुनिवंश्यस्य कस्य चिदत्र समुपस्थितिरेव भवितुमर्हतीति व्यभावयम्—इति । भगवतः श्रियः पशुः श्रीशठकोपमुनीन्दे प्रसुमरः कटाक्षविशेषो स्तःकालादगन्तरं श्रीमन्नाथमुनिमहावंशे प्रबोद्धुमारभेति सुगमम् । गाथायामस्याम् “अन्यत्र कुत्रापि स्वकीयकटाक्षपातमप्रसारयन् मदेकपरोऽवतिष्ठते” इत्युक्तेरत्यन्तमनुरूपमिदमेतिहासिति ध्येयम् ॥ (२)

—* दूसरी गाथा—* शिकनचिरिदोरिडमुम् *

(हिंदी.) भगवान् ने किसी अल्प वस्तु को भी बाहर छोड़ विना, समस्त जगत को एक ही समय में अपने पेट में घुसाकर, उसी वेप के साथ मेरे अंदर प्रवेश किया । इसके बाद आप अत्यधिक ज्ञानप्रभायुत अत्युज्वल दीप के सदृश चमकते हुए अतिविलक्षण अमृत के समान अतिभोग्य होकर, अपने सुंदर कमल-सदृश नेत्रों को खूब खोल कर, अन्यत्र कहीं दृष्टिपात नहीं करते हुए मेरा ही अनुभव कर रहे हैं ॥

इस गाथामें आळ्वार बताते हैं कि भगवान् दूसरे सभी काम व विचार छोड़, एकाग्र भाव से सामिनिवेश मेरा अनुभव कर रहे हैं । पदसहस्री व्याख्याकार श्रीकुलकेश स्वामीजी गाथा के आरंभ के शब्द, [समस्त जगत को अपने पेट में घुसा कर] इत्यादि का यह अत्यद्भुत भाव बताते हैं कि ‘भगवान् जगत्सृष्ट्यादि कार्यों में अपने अन्यपर होने का अवकाश न देते हुए मेरा भोग करने लगे हैं ।’ आचार्यों का अभिप्राय है कि भगवान् इस लिण् सारी जगत को निगल कर आळ्वार का अनुभव करने लगे, कि इस विलक्षण अनुभव करने के समय अपने को जगत का संभालन करने की चिंता न हो; अर्थात् स्वयं निर्विचार रह कर खूब आळ्वार का अनुभव कर सके । अन्यथा अनुभव करते करते बीच में जगद्रक्षण की भी चिंता करने पर अनुभवरस का बिच्छेद होगा । अतः भगवान् सभी जगद्बापारों को बंदकर आळ्वार के अनुभव में उतर गये । इस विषय में आचार्यों की यह सूक्ति बहुत सुंदर है—“बाहर पादरक्षा छोड़कर परमपुरुष का पादसेवन करने का प्रसंग न बनें, इत लिए ।” इसका यह भाव है । एक भक्त पादरक्षा पहन कर दर्शन के लिए मंदिर गया । चौकीदार ने उसे द्वारपर रोक दिया और कहा कि, यहाँपर पादरक्षा छोड़ कर ही मंदिर के अंदर जा सकते हो, नतु उसे पहन कर । बेचारा भक्त क्या कर सकेगा ? मंदिर के द्वार पर अपनी पादरक्षा छोड़ कर अंदर चला । परंतु उसका चित्त उसीमें लग्न हो गया था; चूंकि वह पादरक्षा कर्मवचाली और तदन नयी थी । अतः भगवत्प्रतिनिधि पढ़च कर तीर्थ तुलसीप्रसाद इत्यादि मार्गते हुए उसने पूजारी से पूछा कि, “मुझे पादरक्षा दीजिए ।” यह सुनकर तत्रत्य सभी लोग समझ गये कि यह भक्तराज बाहर पादरक्षा छोड़कर दर्शन करने आया है और उसीको ध्यान कर रहा है और खूब हँसने लगे । तथाच हाळ में श्री शठकोपसूरी का अनुभव करना चाहनेवाले भगवान् ने यह विचार किया कि आळ्वार का अनुभव करते हुए, मुझे ‘पादरक्षा-भक्त’ की भांति दूसरी चिंता न रहनी चादिए । दूसरी चिंता तो जगद्रक्षण की ही होगी, अतः इस सारी जगत को अपने पेट में सुरक्षित रख, निश्चित

होकर आब्धार का अनुभव करना चाहिए। समझना चाहिए कि यह बात केन्द्र रसोक्ति नहीं, किंतु यथार्थ है। इस प्रकार आब्धार से लिटने के बाद भगवान का दिव्यमंगळप्रद अथत उन्मत्त हुआ, जिसका वर्णन करनेवाले ये शब्द हैं—[अत्यधिक ज्ञानप्रभासुत अत्युज्वल] इत्यादि। यद्यपि भगवान स्वभाव से ही सदा उन्मत्त रहते हैं; परंतु आब्धार अत्र उसका नहीं, किंतु अपने से मित्रर विशेष उन्मत्त बननेवाले भगवान की उस विलक्षण शोभा का ही वर्णन कर रहे हैं।

[अन्यत्र इहाँ दृष्टिपात नहीं करते हुए] इत्यादि का यह भाव है। सामान्यतः, भगवान की भाँति लक्ष्मी भी भक्तों से उद्भूत प्रेम करती है। तथापि हाँ में आब्धार के विषय में भगवत्प्रदर्शित सीमातीत प्रेम देख कर उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। अब उन्होंने अपने मोहक हाव भाव बिनास दिखार उनसे भगवान को अपने अभिमुख करने की चेष्टा की; परंतु भगवान उन विद्यासाधियों का झूठा तर्क नहीं करते हुए अनन्यचित्त से आब्धार का भोग करते रह गये। इस प्रकरण में व्याख्याकार आचार्यसायबेभे श्रीयामुनाचार्यसद्यः यद्य एतिस्य लिखते हैं—यह अर्थ प्रसिद्ध है कि श्रीराममिश्र स्वामीजी (मण्डलात् नम्यि) ही श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी के गुरु थे। उन्होंने एक दिन अपने चेले से कहा कि, “मेरे गुरु श्रीमन्नाथमुनि स्वामीजी के शिष्य श्रीकुरुकेचर स्वामीजी (कुरुकेचरलक्ष्मण) योगविद्या जानते हैं; अतः उनसे वह विद्या सीट लो।” इस आज्ञा को सिरोधार्य मानते हुए श्रीयामुनाचार्यस्वामीजीने उक्त योगी को दूढ़ते हुए गंगापर चोखपुर पार कर किन्हीं पुराने दीवारों के बीच में बैठ कर समाधिस्थ उनके दर्शन किये। समाधिभंग करना अनुचित मानकर श्रीस्वामीजी दीवार के पीछे खड़े हो योगी के बहिर्मुख होने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु आश्चर्य की बात है कि योगिराज सहसा बोल उठे कि “क्या यद्वापर कोई श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी का वशज आया है?” तब श्रीयामुनाचार्य स्वामीजीने आगे बढ़कर उन्हें साक्षात् प्रणाम किया और निनीत की कि, “दाम आपके दर्शन के लिए आया है। परंतु समाधिस्थ आपको यह अर्थ कैसे विदित हुआ?” गुरुजी ने प्रत्युत्तर दिया—“अब समाधि में भगवान मुझसे मिले थे, मेरा अनुभव करने के समय भगवान अपने पार्श्वस्थ महालक्ष्मीजी की भी परवा नहीं करते हुए अनन्यचित्त होकर मेरा ही अनुभव करते थे। ऐसे भगवान अब दो तीन बार दीवार की ओर देखने लगे। इससे मैंने अनुमान किया कि एसी उनकी विशेष श्रृंखला का पात्र व्यक्ति, मेरे गुरुजी परमपूज्य श्रीमन्नाथमुनिस्वामीजी का वशज कोई महात्मा यद्वा आया है।” श्रीशक्तोपसूरी के प्रति बहनेवाला भगवान का विशेष कटाक्ष, उनके बाद, श्रीमन्नाथमुनि स्वामीजी और उनके वंशजों के प्रति रहने लगा। अतः उस वंशके श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी, भगवान को योगी कुरुकेशस्वामीजी से भी अधिक आदरणीय बने। अस्तु। यह ऐतिहासिक हाल में आब्धार से कीर्तित भगवद्भक्त अनन्यपर अनुभव का सुंदर दृष्टान्त होता है ॥ (२)

(गाथा.) तामरैकण्ठनै विष्णोर्परचुम् तलैमह्नै * तुवाय्विरै

प्पूमरुचुकाणि येम्बिरानै प्पोन्मलैयै *

नामरुचि नन्गेति युब्बिज्जणाङ्गि नाम् महिब्बन्दाड * नावलर,

पामरुचि निर्केचन्द पान्मैये बब्बले ॥ ३ ॥

सरसीरुहोपमविलोचनम् नित्यसूरिभिस्तूयमानं स्वामिनम् सुरभिकुसुमसमूद-
ञ्चिततुलसीस्रग्विभूषितम् हिरण्मयाद्रिनिभमस्मत्प्रभुमुपेत्य सम्यगभिष्टुत्य संचिन्त्य
नमस्कृत्य, एवं त्रिकरणतोऽप्यभिगम्य हर्षवैश्वश्याप्राप्त्यनुकूलतया मदीयजिह्वाग्रतः
पद्यानि समुत्पादयतस्तस्य भगवतो महौदार्यं किमुपवर्णयताम् ! ।

मुनिवरः स्वकीयस्य करणत्रयस्यापि भगवति प्रावग्यातिशयः, विशिष्य स्वजिह्वाप्रतो विलक्षणगाथा-
वतरण च विमृश्य तदेतत्तस्य भगवतो महौदार्यकार्यं मित्यनुसंधत्ते गाथयाऽनया । “मुनिवरोऽयं नैच्यानुसन्वानतो
मां विसृजेत् किमु !” इत्यतिशङ्काकलङ्कितहृदो भगवतो धैर्यसंबन्धेन कल्पते सेयमपि गाथा ॥ [मदीयजिह्वा-
ग्रतः पद्यानि समुत्पादयतः] इत्यनेन स्वकीयमनस्सहकारोऽपि नास्तीति सूचितं भवति । “मनः पूर्वं
वागुत्तरः” इति श्रुतिसिद्धो नियमः स्वकीयवाग्व्यवहारेषु खलु ; स्वयं चीपूर्वकं न वक्ति ; स एव भगवान् वाचं
निर्गमयतीत्युक्तं भवति ॥ (३)

—* तीसरी गाथा—तामरैकण्णनै विण्णोर्पग्गुम् *—

(हिंदी) कमललोचन, नित्यसूरियोंके द्वारा स्तूयमान स्वामी, सुगंधिपुष्पयुत तुलसीमाला
से विभूषित, और स्वर्णमय पर्वत के सदृश अपने नाथ को प्राप्त कर, ठीक उन्हें स्तुति
ध्यान व नमस्कार कर, अर्थात् तीनों करणों से उनकी सेवा कर मैं आनंदपरवश हो
जाऊँ, इस प्रकार मेरी जीभ से सुंदर गाथाओं को निकालनेवाले भगवान के महान
औदार्य का मैं कैसे वर्णन करूँ ?

इस गाथा में आळ्वार इस अर्थ का विचिंतन करते हुए कि अपने तीनों करण (मन, वाणी व
तन) भगवान में ही प्रवण हुए हैं, और विशेषतः अपनी जीभ से अतिविशुद्ध गाथाएं निकल रही हैं, यह
निश्चय करते हैं कि भगवान के परमौदार्य के कारण ही मुझे यह भाग्य मित्रा है । इस गाथा से भी भगवान
की यह चिंता दूर की जाती है कि, “क्या नैच्यानुसंधान करनेवाले आळ्वार, अंततः मुझसे दूर हट जाना
ही चाह रहे हैं ? [मेरी जीभ से सुंदर गाथाओं को निकालनेवाले] कहनेका यह भाव है कि इसमें
आळ्वार के मन का भी कोई काम नहीं रहता । अर्थात् आप अपने मन से सोचकर तदनुगुण गाथा नहीं
गा रहे हैं ; परंतु स्वयं भगवान ही ये श्रीसूक्तियां निकाल रहे हैं ॥ (३)

(गाथा.) वळ्ळले मधुसूदना ! एन्मरकतमलैये * उनेनिर्नै
न्देव्हहल् तन्दवेन्दाय् उन्नै येङ्गनम् विडुहेन् *
वेळ्ळमे पुर्नै निन्पुद्वह् हुडैन्दाडिप्पाडि कळिचुहन्दुहन्दु *
उळ्ळनोय् वळ्ळैलाम् तरन्दु उय्न्दु पोन्दिरुन्दे ॥ ४ ॥

परमोदार ! मधुसूदन ! मदनुभवयोग्यमरतकमहाद्रे ! त्वां विचिन्तयतो मे त्वय्येव प्रवणतामनुगृहीतवन् स्वामिन् ! सागरोपमेयभवद्गुणराशौ विगाह्या (मधुवनप्रविष्ट-वानरवर्गनीत्या नर्तनं कीर्तनं चोपबृंह्य आनन्दसीमाभूमिनिविष्टस्तन् विधूतसकलमनः-बलेशस्समुपलब्धसमुज्जीवनोऽहं कथं नु त्वा विजह्याम् ? ॥

भगवतो मनसि अतिशङ्कालेशोऽपि यथा नोदियात्तथा नाम सुदृढमुच्यते गाथयाऽनया । अधस्तनगाथायामनुभूतं गुणविशेषं पुनरनुसंधानोऽनुवदति परमोदारैति । हेतुविशेषतः प्रदातारं न कोऽप्युदारखेन स्तौति । भगवान् निर्हेतुकृतयैव स्वात्मानं स्वोपभोगार्हमकार्षीदित्यानन्दभूम्ना परमोदारैति संबोध्यते । मधुसूदनेति संबोधनम् मधुकैटभयोरुभयोरपि निरसनं, कथयत् त्वद्विषय चिरान्मम स्थितमौदासीन्यं द्वेषं च निर्मूलितवन् भो इति द्योतयति । भगवता प्रकाशितमौदास्यं किंविषयकमित्याकाङ्क्षां शमयति मदनुभवयोग्य-मरतकमहाद्रे ! इति संबोधनम् । दिव्यात्मस्वरूपादप्यन्यर्हितं दिव्यमङ्गलत्रिप्रहं त्वत्तु मदनुभवयोग्यं प्रदत्तवानसीत्युक्तं भवति । एवं नाम महोपकारकस्य नम्रं अत्याणगुणसागरावगाहनेन “गायन्ति केचित्प्रलपन्ति केचित् मृष्यन्ति केचित्” इत्युक्तमधुवनप्रविष्टवानरवर्गचेष्टितानि च कुर्वन्नेहं कथमिव त्वा परित्यक्तुं प्रभवेयम् ? ॥

—* चौथी गाथा—बळले मधुसूदना एन्मरकतमलैये *

(हिंदी.) हे परमोदार मधुसूदन ! हे मेरे अनुभव करने योग्य मरकतपर्वत ! मुझको अपने ध्यानरत व अपने में ही प्रवण बनानेवाले हे स्वामिन् ! आपके समुद्रसदृश शुभ-गुणों में मग्न होकर, (मधुवन में प्रविष्ट वानरों की भांति) ससंभ्रम कीर्तन व नर्तन करता हुआ, सीमातीत आनंद में मग्न होकर, मनोगत समस्तकलशों को पार कर, समुज्जीवन सी प्राप्त करनेवाला मैं आपको फिर कैसे छोड़ूंगा ? (कभी नहीं छोड़ूंगा !)

इस गाथा से आळ्वार भगवान की शंका को समूल उखाड़ देते हैं । तदर्थ, पिछली गाथा में विचित्रित भगवद्गुण का ही पुनः अनुसंधान करते हुए उसका अनुवाद भी करते हैं—[हे परमोदार !] किसी कारण से दूसरों को उपकार करनेवाला यास्तव में उदार नहीं कहला सकता । भगवानने तो बिना कारण के ही आळ्वार को अपने उपभोग करने योग्य बना दिया । अतः आपको परमोदार कहना अत्यंत उचित है । मधुसूदन कहने का यह भाव है कि जैसे आपने (भगवान ने) मधु व कैटभ नामक दो असुरों का संवार किया, इसी प्रकार मेरे (आळ्वार के) मन में अनादि काल से रहे हुए (भगवान के प्रति) उदासी-नता व द्वेष नामक दो शत्रुओं को आपने निकाल दिया । [हे मेरे अनुभव करने योग्य मरकत पर्वत !] कहने से भगवान के प्रदर्शित परमौदार्य का विषय बताया जाता है । अर्थात् यों कहा जाता है कि भगवान ने अपने दिव्यात्मस्वरूप की अपेक्षा भी श्रेष्ठतर अपने दिव्यमंगलत्रिप्रह को ही मेरा अनुभव करने योग्य बना दिया । इससे बढकर औदार्य कौनसा होगा ! ऐसे महोपकारक आपके शुभगुणों के चिंतन में मग्नमानस में,

उस आनंद से मस्त होकर मधुवन में खूब मधु पीकर मस्त होनेवाले वानरों की भांति यथेच्छ नर्तन कीर्तन इत्यादि कामों में मग्न हुआ, हं ॥ (४)

(गाथा.) उयून्दु पोन्देन्नुलप्लिलाद वेन्तीविनैहळै नाशम् शेयूदु * उन
दन्दमिलडिमै यडैन्देन् विडुवेनो *
ऐन्दु पैन्दलैयाडरवणै मेवि प्पार्कडल् योगनित्तिरै *
शिन्दै शेयूदवेन्दाय् उन्नैचिन्दै शेयूदुशेयूदे ॥ ५ ॥

दुग्धोदन्वति फणामण्डलपञ्चकोदञ्चित्तम् आनन्दनैर्भयान् नृत्यन्तं च फणिराज-
मधिशय्य योगनिद्रामुद्राविष्कृतजगद्रक्षणचिन्तावैवश्य भो भगवन्! भवन्तमविश्रान्तं
विचिन्त्य समुज्जीवनमवाप्य निरवधिकदुरितराशिमपोह्य त्वत्कङ्कष्यसाप्राज्यभागी
सोऽहं कथमिव त्वा विसृजेयम् ?

परमपुरुषार्थभूतत्वकैङ्कर्यरासिकयमप्यासेदिवानह कथमिव त्वां विसृजेयमिति भगवतो धैर्यमेव पुनरु-
पजन्वति मुनिवरः । क्षीरार्णवे फणिरतिशयनशायिव्रस्तावोऽत्र कृतः 'तस्य फणिपतेरिव ममापि नित्या-
नपायत्वं नित्यकैङ्कर्यनिष्णातत्वं च विद्मति' बोधयतीति बोध्यम् । क्षीराभावादिशेषस्य पञ्चफणाश्रितत्वमिहोच्यते ;
अन्यत्र सहस्रफणाश्रितत्वमुच्यते ; नात्र मियो विरोध आशङ्क्यः ; हर्षप्रकर्षेण बहुभवनोन्मुखफणाश्रितत्वो-
क्तिमात्रे विवक्षा, वेदितव्या ॥ (५)

—* पांचवी गाथा—उयून्दुपोन्देन्नुलप्लिलाद *—

(हिंदी.) क्षीरसागर में पांच फनों से समलंकृत, अत्यानंद के मारे नाचनेवाले
शेषजी पर शयन करते हुए, योगनिद्रामुद्रायुत होकर जगद्रक्षणचिन्ता में मग्नमानस हे
भगवन्! आपका ही अनवरत ध्यान कर, समुज्जीवित हो सीमातीत पापराशि को पार-
कर आपके कैङ्कर्य साम्राज्य का भागी भी बननेवाला मैं आपको कैसे छोड़ सकूंगा ?

इस गाथा में आब्वार यों कहते हुए भगवान को फिर धीरज देते हैं कि हे प्रभो! परमपुरुषार्थ
भूत आपका नित्यकैङ्कर्य भी पानेवाला मैं क्या आपको छोड़ सकूंगा ? कभी नहीं। शेषशयनवृत्त का
उल्लेख करने से यह अर्थ सूचित किया जाता है कि जैसे शेषजी आपकी सर्वविध सेवा करने में निरत
प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार मैं भी आपका सर्वविध सेवक, और अत एव सर्वदा आपके साथ ही रहनेवाला बन
गया हूँ। यहाँ पर शेषजी को पांच फनवाले कहने में आया है। अन्यत्र आपको हजार फनवाले कहा है।
इन दोनों में विरोधशंका न हो। क्योंकि फनों की नष्टता में कोई निषेध नहीं है; किंतु भगवदनुभव के
मारे अत्यंत आनंद के परवश होकर शेषजी का दिव्यमंगलविग्रह, (और उनके फन भी) बढ़ते जाते हैं।
फलतया फनों की संख्या बदलती रहती है। (अथवा फनों जो ऐसे प्रतीत होना है।) अर्थात् शेषजी को
अनेक फनवाले कहने का तात्पर्य इतना मात्र है कि भगवत्सेवानंद से उनका फन बढ़ जा रहा है ॥....(५)

(गाथा.) उन्नैचिन्दै शैयुदु शैयुदु उन्नैऽमामोळिथिंशपाडियाडि * एन्
 मुन्नैचीचिनेहळ् मुळयेरिन्दनन् यान् *
 उन्नैचिन्दैपिनालिहळ्न्द इरणियनहळ्मार्वम् कीण्ड * एन्
 मुन्नैकोळरिये मुडियाददेनेनके ॥ ६ ॥

त्वयि हार्दद्रोहभरितहिरण्यासुरविपुलवक्षोविदारंणविदग्ध । मदनुभूयमाननित्य-
 सिद्धविक्रमशालिन् नरसिंहमूर्ते ! त्वामनारतमनुचिन्त्य त्वद्विषयवदिव्यस्तुतिगीतानि
 गायन् नृत्यश्चाहम् मगीयान्यनादिदुरितानि निश्शेष निर्मूलितवानस्मि । किमस्ति मम
 दुस्ताधम् ?

“नरसिंहतनुरागीणी सममयममुद्रमथ ऋषिर ” इति श्री कृष्णाभगवद्रुवरोक्तरीत्या भक्तप्रतिज्ञा-
 समकाले नरहरितनुमुपादाय प्रादुर्भूय विरोधिनिरसनेन कृष्णमहोपकार त्वामेव सचिन्त्य त्वामेव दिव्यगाथाभि-
 स्तस्मिन् विधूताशेषदुरितराशिहृत् सर्वथा कृष्णोऽस्मि । ईदृशमहोपकारचिन्तननिरतोऽहं कथमहो त्वा
 विमुञ्चेयमिति शेषपूरणेन भविष्यम् ॥ हिरण्यासुरस्य हार्दद्रोहभरितव्यविशेषगेन ऋश्चन शाल्वायं शिक्षितो
 भवति ; लोके कश्चित् भगवति भक्त इव वाचा स्तुतिशब्दान् भक्तिरिति, परंतु तस्य हृदये प्रेमगन्धोऽपि नास्ति ।
 तस्मिन् भगवाननुप्रहृतिशयमेव प्रकाशयति ; अस्य हृदये अनुरागो नास्ति हीति त न जिहासति ; कण्ठभक्ति-
 मात्रेणापि प्रसीदतीति यावत् । अयान्म. ऋश्चित् भावन-न भूरिशो विनिन्दति, तस्य निप्रदः खलु कर्तव्यो
 भगवता । परंतु तावता न निगृह्णाति ; दूषकत्वस्य मासस्य हृदयेऽप्यस्ति चेति परीक्षते ; तत्र तदस्तीत्यवगतौ
 सत्येव नै निगृह्णाति । एतेन किमुक्त भवति ? कश्चिदनुप्रसीतं वाङ्माभिनयमात्रमेव पर्याप्तम् । निप्रसीतं तु न
 तावत्पर्याप्तम् ; निप्रहृहेतुभूतस्य वस्तुनो हृदयेऽपि सद्गान आवश्यक इत्युक्तं भवति । अनुप्रहृद्य व्याजमात्रमप्य-
 लम् ; निप्रहृद्य न तथा इति भगवतो निस्समान्यधिको गुणातिशय इत्यापितो भवति । प्रकृते भगवता कृतं
 हिरण्यासुरनिग्रहण तदीयहार्दद्रोहभरितवदप्रथैरेति मुनिवर. कण्ठत आविष्कृतवान् भवति ॥ (६)

—* छठी गाथा—उन्नैचिन्दै शैयुदु शैयुदु *

(हिंदी.) हृदय से द्रोह करनेवाले हिरण्यासुर का विशाल वक्ष चीर डालनेवाले,
 और मेरे अनुभव करने योग्य नित्यसिद्ध पराक्रमविभूषित हे नरसिंह मूर्ते ! मैंने तो
 आपका ही निरंतर ध्यान करते हुए आपके विषय में दिव्य गाथाएं गाते और सहर्ष
 नर्तन करते हुए अपने अनादि पापों को समूल मिटा दिया । फिर, अब क्या मेरा
 भी असाध्य कोई काम होगा ?

भक्त के प्रतिज्ञा करने के समय ही नरसिंहरूप को धारण करते हुए प्रकट होकर विरोधि का
 निरास करनेवाले महोपकारक आपका ही ध्यान और दिव्य गाथाद्वारा स्तुति कर, मैं उससे समस्त पाप-
 गणि से मुक्त हो गया ; इस महोपकार का चिंतन करनेवाला मैं अब आपको कैसे छोड़ सकूंगा ?—यो

कहते हुए आळ्वार भगवान को आधासन देते हैं। [हृदय से द्रोह करनेवाला हिरण्यासुर] कड़ने से एक महान शास्त्रार्थ बताया जाता है। तथाहि—सामान्यतः शास्त्रों का नियम है कि तीनों करणों से किये जानेवाला काम ही पुण्यपापों का हेतु बनेगा; नतु एक दो करणमात्रों से किये जानेवाला। परंतु भगवान के विषय में किये जानेवाले सेवा या द्वेषों की बात कुछ अलग है। यदि कोई भक्ति का अभिनयमात्र करते हुए, (अर्थात् नकली भक्ति से) भगवान की स्तुति अथवा दूगरी कुछ सेवा करें, तो भी भगवान उस पर पूरा अनुग्रह ही करेंगे; आप यह परीक्षा नहीं करेंगे कि क्या इसके हृदय में भी सच्ची भक्ति है कि न। दूसरा कोई मानव भगवान की खूब निंदा करता होगा। परंतु निंदावाक्य सुनते ही भगवान उसे दंड नहीं देते; किंतु यह परीक्षा कर लेते हैं कि क्या इसके मन में मेरे प्रति द्वेषभावना है। यदि हृदय में द्वेष न दीख पड़े, तो भगवान उसे दंड नहीं देंगे। दंड तो तभी मिलेगा, जब कि उसके हृदय में भी द्वेष भरा हुआ सिद्ध हो। तथाच भगवान का यह अत्यद्भुत गुण सिद्ध हुआ कि उनका अनुग्रह पाने के लिए नकली भक्ति भी साधन होता है; परतु नकली द्वेष से दंड नहीं मिलेगा; हृदय से द्वेष करनेवाला ही दंड का भागी बनेगा। इस न्याय के अनुसार अत्र आळ्वार कहते हैं कि भगवान ने हिरण्यासुर का इस लिए वध किया, कि उसके हृदय में भी पूरा द्वेष भरा था ॥....

(गाथा.) मुडियाददेत्तेनकेलिनि मुल्लवेळलहुमुण्डान् * उहन्दुव

न्दडियेनुळ् पुहुन्दान् अहल्वानुमल्लनिनि *

शेडियानोयहळेछान्तुरन्दु एमर् कीळ्मेलेळ्पिरपुम् *

विडियावेन्नुहत्तु एन्नुम् शेर्दल् मारिनरे ॥ ७ ॥

सप्तलोककी कृत्स्नामपि प्रलयतो रक्षणाय निर्गोर्णवान् भगवान् सानन्दमुपेत्य, मम हृदि प्राविशत्। पुनर्विश्लेषभीरुश्च स चकास्ति। मत्तः पूर्वं अवर्ज्जश्च पुरुषा, स्सप्तजन्मसख्यया निर्धूताशेषकित्त्वया दुर्गतिप्राप्तिविधुरास्वद्गतिसमुखीना विराजन्ते; प्राप्तेतादृशभाग्यस्य मम सर्वं खलु सिद्धप्रायम् ॥

भगवति भक्तिं मेजुषा न केनच भगवानेक एवोद्देश्यो भवति; अपितु “त्वद्भृत्यभृत्य-परिचारकभृत्यभृत्यभृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ!” इति मुकुन्दमालोकरीत्या तद्गुणरर्णराखपि प्रेमपूरः प्रवहति। एवम् अनुतोऽपि स्रग्भक्त्यजात्रेकस्यमेव न सविषयीकार विश्रान्तमाकाठयति। अपितु ततः पूर्वैश्वर्येषु च सत्रिभिविशेषेषु प्रगाहयति—इति शास्त्रार्थो विराजते। तस्मिन् भगवान् मुनिवरस्य कर्णकुहरे प्राग्वि-शदिव। है हन्त। एवं नाम सातुन्ध मा विषयीकुरेतो भगवन्. प्रहागे कियानहम्. इत्यभिप्रायेण मुनिवरो गाथाभिना निवभ्राति।

—* सातवी गाथा—मुडियाददेत्तेनकेलिनि *—

(हिंदी.) सातों लोकों को प्रलय से बचाते हुए निगलनेवाले भगवान् सानन्द यहां पधार कर मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गये; और विश्लेषभीरु होकर विराजमान हैं। मेरे

आगे पीछे के सात सात पीढ़ियों तकके सभी लोग अपने समस्त पापों को दूर कर सदाति पानेवाले हो गये। ऐसा भाग्य पानेवाले मुझे सभी सिद्धियाँ मिल चुकीं ॥

भगवान से भक्ति करनेवाले केवल भगवान को अपनी भक्ति के लक्ष्य नहीं बनाते, किंतु उनकी भक्तपरंपरा तक भक्ति करते हैं। अत एव “मुकुन्दमाला” स्तोत्र में गाया गया कि, “त्वद्भूलभूलभूलपरिचारक-भूलभूलभूलभूलभूल इति मा स्मर लोकरुनाय” (अर्थात् हे प्रभो ! मैं आपके दास के दास के दास के दास के दासके दासका दास हूँ, माने सात पीढ़ियों तक आपके दासों का दास हूँ)। एव भगवान भी यदि किसी व्यक्ति पर कृपा करें, तो उस एक पर ही नहीं, किंतु उसके आगे पीछे की सात सात पीढ़ियों तक उनकी वह कृपा रहती है। मादम पडता है कि उन्होंने हाथ में आब्बार के प्रति भी ऐसी कृपा प्रकट की। यह जानकर आब्बार इस गाथा में इस महोपकार का स्मरण करते हुए यह विनती करते हैं कि, ‘इस प्रकार सपरिवार मुझ पर सीमातीत अनुग्रह करनेवाले आपको मैं कैसे छोड़ सकूँ ? ... (७)

(गाथा.) मारिमारि प्लपरिपुम् पिरन्दु अडियैयडैन्दुळ्ळम् तेरि *

ईरिलिन्वत्तिरुवेळ्ळम् यान् मूदहिनन् *

पारिप्पारि यशुरत्तम् पळ्ळुळाङ्गन्नीरेळ * पायपरवैथो

त्रेरि वीत्तिरुन्दाय्! उन्नैयेनुळ्ळु नीकेलेन्दाय् ॥ ८ ॥

नानायोनिपु पुन पुनर्जन्तिवा एव प्रचलन्तीपु जन्मपरम्परासु अधुना त्वत्पाद-परिसरमुपसृप्य प्रसन्नधीरहम् अनवधिकानन्दसदोहप्रवाहनिमग्नोऽभूवम् । भूयसा दैत्य-वर्गाणा भस्मसात्करणाय पतगराजवाहनमधितिष्ठन् भगवन् भो ! कदाऽपि मा त्वद्विरहित मा स्म कार्षीं ॥

अधस्तनगाथासु भगवन्तमुद्दिश्य ‘कदाऽपि त्वामहं न विजहाम्’ इत्यसद्वदभिहितवान्मुनिवरः ‘लाग परिग्रहो वा किमस्माक शिरसि वर्तते? परिग्रहीताऽपि स एव, लक्काऽपि स एव’ इति शास्त्रार्थ-घायाल्प्य मनुसदधान ‘भगवन् ! त्वद्वियोग कदाऽपि मे मास्मसम्पादय’ इत्यर्थयते गायवाऽनया । अप्रतिम-त्वद्विषयीकारनिदानतया मया न किमपि सुकृतमनुष्ठितम्, सत्सारगर्तपरिवर्तसहस्रमध्ये यदृच्छयाऽहमिदानीं भस्पादारविन्दपरिसर प्राप्तवानस्मि, महाशुभो तरङ्गमालिकाभिरितस्तन प्रक्षित उल्लिखितश्च तृणविशेष कदा-चिदृच्छया तीरं प्राप्नोति हि, तद्वदेवाहमपीति सनिर्देद विज्ञापयति च । इमामेव गाथाभनुसृत्य भगवान् यामुनार्थः स्तोत्रब्रह्मेऽनुमदधे—* निमज्जतोऽनन्त ! भवार्णवान्तश्चिराय मे कून्निवासि लब्ध * इति ।

मुनिवरस्यावताररहस्यमपि सूक्ष्मेऽश्रुत्या द्रष्टव्यमस्या गायायाम्, श्रीभागवतैकादशस्कन्धे * कृनादियु नरा राजन् । कलाविच्छन्ति समयम् । ऊलौ वल्लु भविष्यन्ति नारायणपरायणा ॥ कृत्तिकचिन्महाभाग । द्रभिडेपु च भूरिश । तान्नपर्णा नदी यत्र * इत्याद्युपवर्णिनीत्या कृत्युगे समुपकाता जन्मपारम्पर्यी कलौ युगेऽस्मिन् श्रीशठश्लोपर्य्यात्मरुजन्मविशेषे ऽस्मिन्नुपसंज्ञता समभूदिति । अत एव आचार्यहृदयद्वितीयप्रकरणोप-

क्रमे—“अत्रिजमदग्निपद्किरषवसुनन्दगोपानां स्रुभावं प्राप्तवतो भगवतो युगवर्षक्रमवतारः किमहो! आहो व्यासादिवदावेशः! उताहो नित्यमुक्तसमुदाये कस्यचिदवतारः! श्वेतद्वीवासिन्ध्वन्यतमस्याविर्भावो वा!” इत्येवमाशङ्काशरीराणि प्रादुर्भाव्य अन्ततः “भगवत्कटाक्षविशेषकृत्परिपाक प्राप्तवान् कश्चन नित्यसंतारी किमहो! इति शङ्कोपसंहारः कृतः; प्रकरगेऽस्मिन् व्याख्यातुमिः श्रीरवः(मुनीन्द्रैः चरमशङ्काशरीरमेव सिद्धान्तपदं नीतमित्यवधेयम्। अत्रच अस्या एव गाथायाः प्राधान्यमभिहितमिति च ॥ (८)

—* आठवीं गाथा—मारिमारिप्लपरिष्पुम् पिरन्दु *—

(हिंदी.) बारवार अनेक योनियों में जन्म लेकर, ऐसी जन्मपरंपराओं के वीत जाने पर, हाल में ही मैं आपके श्रीपादों को प्राप्त कर, प्रसन्नमन व सीमातीत आनंद-प्रवाहनिमग्न हुआ हूँ। अनेक दैत्यवर्गों को भस्म कर देने के लिए गरुडवाहन पर विराजनेवाले हे भगवन्! आप कभी मुझसे मत छूट जाइए ॥

मिछली अनेक गाथाओं में आब्बार ने भगवान से यह बिनती की कि, ‘हे प्रभो! मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा।’ इसके बाद उन्होने सोचा, कि, ‘क्या मिलना अथवा छोड़ना मेरे हाथ का है? नहीं नहीं; वास्तव में मिलनेवाले एवं छोड़नेवाले भगवान ही हैं।’ अतः आप इस गाथा में यह बिनती करते हैं कि, “प्रभो! आप कृपया मुझे कभी अपने से विरहित मत कीजिएगा।। मेने तो आपकी विशेष कृपा पाने के अनुगुणतया कोई पुण्य कमाया नहीं। किंतु अनादिकाल से जन्ममरणरूप संसारसागर में गोता मारता रहा; और अभी अकस्मात् आपके पादारविंदों को प्राप्त किया; जैसे कि सागर में पडकर वहाँ से इधर उधर फेंका जानेवाला तिनका, अकस्मात् एक दिन तट पहुँचेगा।” इस गार्थार्थ को ही मन वहरों से इधर उधर फेंका जानेवाला तिनका, अकस्मात् एक दिन तट पहुँचेगा।” इस गार्थार्थ को ही मन में रखकर श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में गाया कि, “निमज्जतोऽनन्त! भवार्णवान्तः चिराय मे कूलमिवासि लब्धः।” (हे भगवन्! अनादिकाल से संसार-सागर में गोता मारते रहनेवाले मेने आज तट की भांति आपको प्राप्त किया।)

इस गाथा में आब्बार अपने अवताररहस्य की भी सूझमूचना दे रहे हैं। श्रीभागवत के ग्यारहवें स्कंधके पाचवें अध्याय में बताया गया है कि “कृतादि युगों के जन कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं; क्योंकि उसी युग में भारतवर्ष में अन्यत्र कवित् कवित्, किंतु द्राविडदेश में, और तत्रापि ताम्रपर्णी इत्यादि पुण्यनदियों के तट पर नारायणभक्तों का अवतार विशेषतः होगा।” इसका यह भाव है कि आब्बार की जन्मपरंपरा कृतयुग में ही उपजात हुई थी, और इस कलियुग में ताम्रपर्णीतट पर श्री कुरुकापुरी में आब्बार के रूप से जो उनका अवतार हुआ, इसमें समाप्त हो गयी। अत एव “आचार्यइन्द्रय” दिव्यग्रंथ के दूसरे प्रकरण के प्रारंभ में आब्बार के अनाररहस्य की परीक्षा करते हुए प्रयत्नर ने पहले ऐसी अनेक शकाएँ की कि, “आब्बार, क्या क्रमशः अत्रि जमदग्नि दशरथ व नदगोप के पुत्र (माने कृतादियुगों में क्रमशः दत्तात्रेय परशुराम श्रीराम व श्री कृष्ण) जन्मेवाले भगवान के युग व वर्णों के अनुगुण (माने चौधे युगमें चौधे वर्णमें तिर जानेवाला) अवतार होंगे? अथवा, क्या व्यास आदि की

भाति अत्रेशावतार होंगे? अथवा क्या नित्यमुक्तों के वीचमेंसे किसी का अवतार होंगे? अथवा, क्या श्वेतद्वीपनिवासी महात्माओं में किसीका अवतार होंगे?" और अंतमें यह निर्णय बताया कि, "क्या भगवान के प्ररिपक कृपाकटाक्ष का पात्र बननेवाला कोई नित्यसंतारी होंगे?" इस प्रकरण का व्याख्यान लिखते हुए श्री बरवरमुनि स्वामीजी स्पष्ट बताते हैं कि यह अंतिम वाक्य ही आचार्यों का सिद्धांत है। समझना चाहिए कि इस व्याख्यान का मूल प्रवृत्त गाथा ही है ॥ (८)

(गाथा.) एन्दाय् तण्तिरुवेङ्गडचुब्द निन्नाय् ! इलङ्ग शेत्ताय् * मरामरम्
पैन्ताळेरुव ओरुवाळि कोच विळ्ळा *
कोन्दार् तण्णन्तुळ्ळापिनायमुदे ! उन्नैवेन्नुळ्ळे कुळैत्तवेम्
मैन्दा ! * वानेरे ! इनियेङ्गु प्पोहिन्नेदे ॥ ९ ॥

स्वामिन् ! शिशिरश्रीवेङ्कटाचलमधितिष्ठन् ! प्रभो ! लङ्कापुरविध्वंसन !
एकसायकप्रयोगनिष्पत्तीकृतसप्तसाल ! दिव्यतुलसीगुच्छविभूषित ! मद्भोग्यदिव्यामृत !
मयि संदर्शितसौशील्यवैभव ! नित्ययौवनशालिन् ! नित्यसूरिपरिवृढ ! इतस्ते
गन्तव्यं देशान्तरमस्ति किमहो ॥

स्वयि व्युत्पत्तिलेशविरहिततया स्थितस्य मम त्वां च त्वद्भोग्यता च प्रकाश्य त्वदेकप्रवर्णं मां कृतवतस्ते
अन्यत्र कुत्रापि जिगमिषा नैव भवेत् खलु इत्याह सूरिनया गाथया । श्रीवेङ्कटाद्राववस्थानभोग्यता प्रादर्शयः ;
श्रीरामावतारदिव्यचरितभोग्यतामप्यन्वभावयः ; तत्र च विशिष्य-वन्देहाक्तान्तमानमे भक्ते विरम्भप्रजनेनापि कार्यकरण-
सामर्थ्यं प्रदर्श्य मामपि विरम्भयामासिय । दिव्यतुलसीव्रग-उङ्करणजनितभोग्यतामप्याविश्वकर्षं । किं भूयसा
कथितेन ? स्वकीयसौशील्यप्रकाशनपात्रेषु मा प्राथमिकं चर्क्यं । श्रीरामकिशोरदर्शनेन दशरथ इव मत्संस्लेषेण
युवा बभूविय ; नित्यसूरीणानि च ममापि लोचनगावरोऽभूः । एवं मामनुभूय अनुभाव्य च प्रदृष्यतस्ते गन्तव्य-
भूम्यन्तरसत्त्वे हि कुत्रापि न गन्तव्यं भवतेति मया प्रार्थयितव्यं स्यात् । प्रतिपेयस्य प्रसक्तिरेव नास्ति भोः !
इत्युक्तं भवति ॥ (९)

—* नवमी गाथा—एन्दाय् तण्तिरुवेङ्गडचुब्द निन्नाय् *—

(हिंदी.) हे स्वामिन् ! सुशीतल श्रीवेङ्कटाचलनिवासिन् प्रभो ! हे लंकापुरी को ध्वंस करनेवाले ! हे एक तीर से सात साल वृक्षों को छेद डालनेवाले ! हे दिव्यतुलसीगुच्छ धारिन् ! हे मेरे भोग्य दिव्यामृत ! हे मुझपर अपना सौशील्यगुण बरसनेवाले ! हे नित्य यौवनयुत ! हे नित्यसूरियों के नाथ ! अवसे, क्या आपको मुझे छोड़ कर, और कहीं जाने का स्थान होगा ?

इस गाथा में आळ्वार यह विनती कर रहे हैं कि प्रभो ! मैंने तो आपका दयाल तक नहीं किया ; ऐसे मुझको आपने अपनी भोग्यता के साथ अपना स्वरूप भी दिखाया, और मेरे मन को अपने म सक्त

बना दिया । ऐसे आप अब मुझको छोड़कर और कित्तर पधार सक्ते? श्रीवेंकटाद्रि में आपने अपने अवस्थान की भोग्यता दिवायी, और श्रीरामावतार में दिव्यचेष्टितों की भोग्यता दिवायी । इसमें भी शकाकुलमानस भक्त मुग्रीव के मन में विश्वास पैदा करने के लिए सात साल वृक्षों को छेद कर, अपना सामर्थ्य बतताते हुए, अर्थात् मेरे मन में भी विश्वास पैदा किया । दिव्यतुलसीमाला पहन कर अपनी परम-विलक्षण भोग्यता भी दिखायी । कहा तक कहते रहूँ सक्षेपत आपने अपने सौशील्यगुण-प्रकाशन के पात्र भाग्यवानों की गोष्ठी में मुझे अप्रस्थान दिया । श्री रामचन्द्रजी के दर्शन करनेवाले दशरथ चक्रवर्ती की भाँति आप मेरे दर्शन पाकर युवा बन गये, नित्यसूरियों की भाँति आप मेरी आँखों के सामने भी प्रकट हुए । इस प्रकार खय मेरा अनुभव कर, मुझको भी अपना अनुभव करा कर उससे सतुष्ट होनेवाले आपको मुझको छोड़ और कहीं जानेका यदि प्रसंग होता तो मुझे 'आप कहीं मत जाइए' कहना आवश्यक होता । परंतु आपको उक्त प्रसंग न होगा और मुझे यह निषेध करने की आवश्यकता भी न रहेगी ॥ (९)

(गाथा) पोहिन्न कालङ्गच्छ पोय कालङ्गच्छ पोडुकालङ्गच्छ * तायूतन्दैयुयि
 राहिन्नाय्! उन्नै नानडैन्देन् विडुवेनो *
 पाहिन्न तोल्लपुहच्छ मूडुलहुकुम् नाथने परमा! * तण्वेज्जड
 मेहिन्नाय् तण्डुळाय् विरैरारु कण्णिणने ॥ १० ॥

शैत्यसोरभसभूतदिव्यतुलसीमालाविभूषित । विश्वतो विसुत्वरदिव्यकीर्तिविभासुर ।
 त्रैलोक्यताम्र । परमपुरुष । शिशिर श्रीवेङ्कटाद्रिनिवासरसिक । वर्तमानभूतभविष्य-
 दात्मककालत्रितयेऽपि मातृवद्वत्सल । पितृवद्वितपर । प्राणवद्वारक भो भगवन् ।
 त्वामह सञ्चित कथमहो विमुञ्चेयम् ? ॥

दशकेऽस्मिन् सूरिवरेण भगवतमुद्दिश्य त्वामह न त्यजेयमिति, मा स्म त्व मा त्यज इति च कथितमस्ति यद्यपि, तथाऽपि भगवदतिशङ्कानिर्वर्तनस्यैवात्र प्रधानत्वेन उपक्रमगाथाया प्रोक्तमिदोप-
 सहियते । शास्त्रविदा गोष्ठीषु उपक्रमोपसंहारयो प्राबल्य प्रपत्ते खलु । भगवतोऽतिशङ्का व्युदस्य धैर्यसम्पादन-
 सुप्रक्रान्तम्, तदेवोपसद्वतमिति वेदितव्यम् । स्वस्य परित्यागरुच्यनुत्पत्तौ कारणानि सर्वोपनमुन्वत प्रकाशितानि ॥

—* दसवी गाथा—पोहिन्न कालङ्गच्छ पोय कालङ्गच्छ *

(हिंदी) हे सुगंधि च सुशीतल तुलसीमाला से विभूषित ! हे सर्वत्र व्याप्त दिव्य कीर्तिनाले ! हे त्रिलोकमाय ! हे परमपुरुष ! हे सुशीतल श्रीवेंकटाद्रि के निवासिन् ! हे वर्तमान भूत भविष्यद्रूप तीनों कालों में माता के सदृश वान्तस्यप्युत ! हे पिता के सदृश हित करनेवाले ! हे प्राण के सदृश धारण करनेवाले ! हे भगवन् ! मैंने आपको प्राप्त किया ; फिर क्या मैं आपको कभी छोड़ दूँगा ?

इस दशक में आळ्वार ने भगवान से विनती की कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यद्यपि बीच में यह भी प्रार्थना की गयी कि आप भी मुझको मत छोड़िए। तथापि इस दशक का प्रधान तात्पर्य तो भगवान को आश्वासन देना ही है। पहली गाथा में यही अर्थ बताया गया। अतः इस अंतिम गाथा में इसीका उपसंहार किया जा रहा है। शास्त्र जोग उरुन व उवशारों को प्रयत्न मानने हैं; अर्थात् जिस प्रकरण के उपक्रमोपदेशों में त्रिम अर्थ का विशेष रूपन पाया जाता है, वही उप प्रकरण का प्रधान अर्थ माना जाता है। इस न्याय के अनुसार भगवान को र्थ देने के इसी अर्थका अत्र उपसंहार किया जाता है। गाथास्थ मंत्रों से आळ्वार अपने भगवान का त्याग न करने के कारणों की सूचना कर रहे हैं ॥.... .. (१०)

(गाथा.) कृष्णित्तण्णन्तुळाय् सुडि कमलचदम्पेरुम्
 कण्णनै * पुहळ नण्णि तेन्दुरुक्कुर श्ठकोपन् मारन् शोन्न *
 एण्णिल् शोर्विलन्दादि आयिरत्तुळ्ळिवैयुमोर् पत्तिशैयोडुम् *
 पण्णिल् पाडवळ्ळारवर् केशवन्तमरे ॥ ११ ॥

शिशिररमणीयतुलसीमालाविभूषितशिरस्कस्य पुण्डरीकदलामलायतेक्षणस्य च भगवतो दिव्यशुभगुणेष्ववगाढेन श्रीकुरुकापुरीश्वरेण श्रीशठकोपमुनिना कीर्तिते निरवचे गाथासहस्रे दशकमिद संगीतमुभयं गातु ये शक्ततास्ते जात्यादिविमर्शमन्तरेण केशवभक्ताग्रैसराः परिगण्येरन्—(इति फलकीर्तनेन, समापितमिदं, दशकम्) ॥ (११)

—* द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

नीचं च मामधिगतोऽयमिति स्वशक्त्या जातां हरेः स्वविरहागमनेऽतिसङ्काम् ।
 पथे निरस्य दृढसङ्गमिग शठारिरात्मान्वयिष्पपि तदादरतोऽभ्यनन्दत् ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—कृष्णित्तण्णन्तुळाय् सुडि —

(हिंदी.) सुशीतल व रमणीय तुलसीमाला से विभूषित शिरवाले और कमल के सद्य विशाल व सुदीर्घ नेत्रवाले भगवान के शुभ यश में निमग्न, श्रीकुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोपमुनि की गाथी हुई दोषरहित हजार गाथाओं के अंतर्गत प्रकृत दशक का, संगीत शास्त्र के अनुसार सस्वर गान करने समर्थ भक्तजन जात्यादिविवेचन के बिना केसर के भक्त समझे जायेंगे। (इस फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥) (११)

इसने शतक का छठां दशक समाप्त हुआ ।
 आळ्वार तिच्चवडिगळे, शरणम् ॥

श्रीपराङ्मुखशपरकालयतिवरवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-सप्तमं दशकम्—केशवन्तम् ॥

अवतारिका—अधस्तनदशकस्य सप्तम्यां गाथाया भगवतोऽनुग्रहः स्वस्मिन्नेवाविश्राम्यन् पूर्वापरेषु स्वसंनन्विसंविधिवि प्रसूमरोऽभूदित्यमुमथं संक्षेपेणानुसंहितवानमुनिवरः तावता अतृप्यन् तं सुविशदमनुषूद्रः तमवार्थं दशकस्यास्य जीवनाडीस्थाने निशाय सुविशदमनुसंधत्ते । भगवति साक्षाद्भक्तानां सतां तदनुग्रहप्राप्तिरव्यभिचारिणी वा? इत्यस्मिन्विषये संशयापन्ने परम्परया भक्तानामपि तत्प्राप्तिर्भवतीत्येषोऽर्थः कथमिव विश्वसनीयो भवितेति केचिदाविलङ्घदो भवेयुः; शास्त्रविश्वासाशालिनस्तु नैतादृशाः । षण्ठाकर्णनामा प्रेताशनः प्रसिद्धः; स चिरतनं भगवद्विद्वेषं विहाय कदाचिदभूत्परमभक्तः । तस्मै भगवान् मुक्तिं प्रदातुमुकण्ठितोऽभूत् । स स्वकीयस्य सहोदरस्य पापिनामप्रेसरस्य मणिकर्णस्यापि मुक्तिमयाचत भगवन्तम् । भगवानननुयुजे स किं मयि भक्तिभागिति । नैवेत्युत्तरमदात्; अथ भगवानाह—तस्य माम्भूमयि भक्तिः; त्वयि वा स किमनुरक्त इति । हे हे ! त्वत्तोऽपि मयि तस्य विद्वेषो भूयानिति घण्टाकर्णः प्राह । अथ भगवता वृष्टम् मयि च त्वयि च प्रेमविशुराय तस्मै किमर्थं त्वया मुक्तिर्याच्यत इति । अथ तेनोक्तम् ‘तस्मिन्ममानुरागो वर्तते; अत एव याचे’ इति । अथ भगवान् सुप्रसन्नः प्राह ‘तर्हि अब्दयमनुग्राह्य एव सः; अनुगृहीतश्च भोः’ इति । एवंविधभूरितरेतिहाससंवादिनी भगवदुक्तिश्च सैषा * मम मद्भक्तमकेषु प्रीतिरभ्यथिका भवेत् * इति । भक्तशब्दस्तावदनुरागकर्तृनिव अनुरागविषयभूतानप्याचष्ट इति वेदितव्यम् । * सप्त सप्त च सप्त च * दशपूर्वान् दशपरान् आत्मानं च एकविंशति पङ्क्तिं पुनाति * इत्यादिप्रमाणानुगृहीतश्च सोऽयं सुमहानर्थविशेषः ।

अत्र श्रीकलिवैरिगुरुचरणा. स्वकीयपदत्रिंशत्सहस्रिक्रियायाम् प्रकृतमर्थमुपबृंहयितु श्रीरामायणमहार्णवादेकरत्नमुपादाय सुमधुर व्याचक्षते; तदत्रानुचते । रावणे निधनं गते तस्योर्ध्वदेहिकर्ता विभीषणादन्यो न कोऽप्यस्ति । पुत्रादयः परिकरास्तर्षेऽपि प्रागेव हि पञ्चतामगुः । विभीषणेनैव तत्कर्तव्यमापतितम् । विभीषणस्तु महापापिनोऽस्य नाह कुर्यां चरमक्रियामिति वदमुष्टिरतिष्ठते । तदात्वे नं प्रति रामः प्राह—* मरणान्तानि वैराणि निर्हृत नः प्रयोजनम् । क्रियतामस्य सस्कारो मनाप्येव यथा तव ॥ * इति । संस्कृतभाषापरिचयशालिनस्तर्षेऽपि प्राज्ञा. प्रायः श्रीरामायणप्रवचनपरायणा भवन्ति खलु जगति । तादृशा अन्तर्वाणयः पद्यस्यास्य कीदृशमर्थमुपवर्णयन्तीति चेदित्यर्थः; लोके तस्यतस्य जनस्य तेषुतेषु जनेषु उपाधिवशाज्जायमान वैर मरणपर्यन्तमेव ननु । मृते जने वैरस्य तस्यानुवर्तनमनितरामसमञ्जसम् । अस्माकं रावणे जात वैरं मरणावधिः कमेव भवितु युक्तम् । प्राप्तमरणेऽप्यस्मिन् रावणे अद्यापि वैरवदनमस्माकं नैवोचिनम् । [निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्] एतस्य पापिनो दशवदनस्य प्राणिविभोजनम् सीतायाः स्वायत्तीकरणं चास्माकमभिमनं प्रयोजनमासीत्; तत्तु सुसम्पन्न नः सम्प्रति । अप चाप्येतस्मिन् रावणे वैरवदनमनाप्येव खलु विभीषण । मात्सर्यानुवृत्त्येव खलु भवान् चरमकृत्यमस्य नानुतिष्ठेयमिति कथयति । नैव साम्प्रतमेतत् । अस्याने वैरं भिस्सृज्य कृतव्यमोर्ध्वदेहिकु कुहं तावद्विभीषण । इति राघवः कथयतीति व्याचक्षते प्रायः पौराणिकाः प्रतोलिरासु । संस्कृतभाषाविदुर्गं सर्वैरामपि मनसि श्लोक्त्यास्य भाव एवमेव प्रति-

भायात् । सर्वेयाऽयवाहनमिदं व्याख्यानं श्रीरामचन्द्रद्वयविप्रीत्य चेलभिमंरधानाः पूर्वाचार्याः [आद्यलोका-
चार्याः नम्पिच्छै महागुरवः] प्रकृतदशकस्याख्यानावतारिकाया पारमार्थिकं परममधुरं चार्थगुणजगृहः । स
चैवम् ।

अतीने काले रावण एव राघवे वैमुदवहत्; न राघवो रावणे लेखातोऽपि वैशाली विरेजे ।

* आनयेन हरिश्रुत् । दत्तमस्याभय मया । विभीषणो वा सुप्रीव । यदि वा रावणस्त्रयम् ॥ * इति कृतधरेण रूपनेन
रावणे प्रेमभरं प्रख्यापितव्रतो रावणस्य हृदयमनुसृत्य त्वन्वयां व्याहृयेयः । अयि विभीषण । रावणस्यास्य जीवतस्तत
एव कतिपयानुपकारान् कर्तुमइत्तुःकृणुत आसम्; सोऽयं तत्ररक्षाशमप्रदाय भूयासि वैरकार्याणि विरचयन्नर्जत ।
महर्षिषु भूशामपचरितवान्; व्ययूयत्रद्वैदेहीम्; प्राणनिर्विशेषं भगवन्तं जटायु हिनस्ति स्म । एवंनि गानि वैरकार्याण्यसौ
मरणपर्यन्तमेव हि कर्तुं प्राभवत्; इत परमत्येनं ऋतुं न खलु जनयेता-इत्येवनाधर्षकं मरणान्तानि वैराणोत्पेत् ।
वैराणि-वैरकार्याणीति यावत् । अन्यथा हि बहुवचनकारस्य न स्यात् । अथ निर्वृत्तं नः प्रयोजन मिति
वाक्यमेवात्र श्लोके जीवितमन्वम् । अथैवार्थत्त्वं यथावदप्यन्वयम् । * अथर्षं जीवेत जया त्वां गी सोने ।
सटक्षमणाम् * इति, * त्वयि किञ्चित्तमापने किं कार्यं सीतया मम * इति च प्रोत्सुगे राघवस्य हृदा सीतालभो
न प्रयोजनं भवेतुमर्हति; रावणत्रयोऽपि तथेति पुनरुक्तम् । अथ भ्रातार्यामिमतोऽज्रायमर्थ । रावणविरयेऽस्म-
च्चिन्तीर्षितानामुपकाराणाम् अप्रतिपेयमात्रं प्रनीक्षितनासीत्; तत्तु प्रयोजनं नैनावना कालेन निर्वृत्तम्; संज्ञे तु
निर्वृत्तम्-इति । विवृणुमश्नत् । भगवान् हि चेन्नाना हितान्येव विधातु बद्धरीक्षः । स्वविधिसिस्तानि हितानि
निहेतुःकमेव विधातु प्रभवन्नप्येव; * सर्वज्ञोऽपि हि विभेशः सदा कारुणिकोऽपि सन् । संसारतन्त्रवाहित्वाद्रक्ष्यापेक्षा
प्रतीक्षते ॥ * इति शास्त्रोक्तरीत्या चेन्नसकाशाद्यत्किञ्चिदपेक्षत इति प्रतिभाति । तथा भगवनाऽपेक्षमाणं वस्तु
किमिति चेत्, न तद्वयं निष्कृत्य वक्तुं निगुणास्मः । कर्मज्ञानभक्तियोगादिषु यत्किञ्चिःप्रतीक्षेतापि; अप्रतिपेयमात्रं
प्रतीक्षेतापि । भगवन्ष्टुप्रापवाहस्य अस्मात्तु यथा नाम प्रमरो न स्यात्तथा वयं स्वच्छन्दचारिणो भवामः इति यत् तदेव
प्रतिपेयः । तादृशप्रतिपेयविरहम् अनुपतिरूपं च मन्यन्ते भगवान् * अत्रनिषिद्धममुमं भवति * इति न्यायतः ।
तथाविवमप्रतिपेयं रावणस्य जीवितकाले नानागम्यलभमानं, मरणानन्तरमेव तं लभमानंश्च राघवः एतावन्मात्रमेव
परमप्रयोजनं मन्वानः * निर्वृत्तं नः प्रयोजनम् * इति प्राहेति । एतावता निमुक्तं भवति ! श्रीराघवस्य विभीषणे
जातः प्रेमभरस्तदनुवन्निश्चिन्ति रावणेऽपि प्राप्तर्पदिति । एव हि स्वभावो भगवतः । एवंविधः प्रेमप्रवाहः श्रीमच्छठ-
कोपमुनीन्दे उद्वेष्टमुज्जम्भत इति नात्र मात्रयोऽपि विस्मयः ।

केशवादिद्वादशनामसंघटनयाऽवतारितमिदं दशकमिति विशेषः । अत एव दशकमिदं फलनीर्तन-
भाषया सह त्रयोदशगाथात्मकमवतीर्णम् ॥ (*)

दूसरे शतक के सातवें दशक की अवतारिका—पिछले दशक की सातवीं गाथा में आब्बार
ने इस अर्थका संक्षिप्त अनुसंधान किया कि भगवान का अनुग्रह केवल उनके (आब्बार के) प्रति नहीं,
किंतु उनके संबंधितों के लिए भी है। परंतु इस संक्षिप्त अनुसंधान से आब्बार को तृप्ति न हुई। अतः
अब आप पूरे एक दशक से उस अनुग्रह का सविस्तर वर्णन करना चाहते हुए प्रकृत दशक गा रहे हैं।
सामान्य जन इस विषय की शका करते हैं कि, क्या साक्षात् भगवान से भक्ति करनेवाले लोग अवश्य ही

उनके अनुग्रह के पात्र होंगे, या कमी कमी नहीं भी होने होंगे? अर्थात् क्या भगवान अपने भक्त पर निश्चय ही संतुष्टा कृपा करेंगे, अथवा कदाचित् करेंगे और कदाचित् नहीं भी करेंगे? फिर ऐसे नन इस बात पर कैसे निश्चय कर सकते हैं कि परपरा से भगवान से भक्ति करनेवाले (माने भगवद्भक्त, उनके भक्त इत्यादियों से भक्ति करनेवाले) जन निश्चय ही भगवान का अनुग्रह पायेंगे? परतु शास्त्र पर विद्वान करनेवाले जन इस विषय में कमी शक्य नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों का यह स्पष्ट सिद्धांत है कि भगवान अपने भक्तभक्तों पर अवश्य ही अनुग्रह करेंगे। हरिवंश में घटाकर्ण नामक एक पिशाच की कथा इस प्रकार उपवर्णिता है— घटाकर्ण आदिसे ही भगवान का द्वेषी था। परतु एक समय की बात है कि किसी कारण से उसका द्वेष शांत हुआ और वह भगवद्भक्त बन गया। उस पर बहुत प्रमत्त होकर भगवान ने उसे मुक्ति देना चाहा। परतु उसने अपने भाई मणिर्कण के लिए भी मोक्ष माँगा। मणिर्कण तो बड़ा पापी और भगवान का द्वेषी था। यह जानते हुए भगवान ने पूछा कि, “क्या तुम्हारा वह भाई मुझसे प्रेम करता है?” घटाकर्ण ने कहा “न”। फिर भगवान ने पूछा, “अबु। क्या वह तुमसे प्रेम करता है?” घटाकर्ण ने उत्तर दिया कि, “हाय! वह मुझसे भी बहुत द्वेष करता है।” तब भगवान ने फिर प्रश्न किया कि, “मुझसे और अपने से द्वेष करनेवाले उसके लिए तुम क्योंकिर मुक्ति माँग रहे हो?” घटाकर्ण ने यह उत्तर दिया, “प्रभो! आपका कहना ठीक है। परतु उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। अत एव उसे मोक्ष माँग रहा हूँ।” यह सुनकर भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से उस गणिर्कण को भी मोक्ष का प्रदान किया। ऐसे और भी अनेक इतिहास मिलते हैं। स्वयं भगवान का यह वचन भी है—मम भक्तभक्तेषु श्रीलिरभ्यधिका भवेत् (अर्थात् मैं अपने भक्तों की अपेक्षा भक्तभक्तों से अधिक प्रेम करता हूँ)। यहाँ पर भक्त शब्द से प्रेम करनेवाला और दूसरों के प्रेमका विषय व्यक्ति, इन दोनों को समझना चाहिए। एव “मम सप्त च सप्त च”, “दशपूर्वान् दशावरान् आत्मानं च एकविंशतिं पुनाति” इत्यादि भी शास्त्रवचन प्रसिद्ध हैं। इनका यह भाव है—किसी महाभगवत के संबन्ध से उसके आगे पीछे की दस दस पीढ़ियाँ, और वह स्वयं एक, इस प्रकार कुल इकीम पीढ़ियों का उद्धार होगा। सात, सात, सात कहने से भी इन्हीं इक्कीसों को समझना चाहिए। तथा च यह अर्थ अनेक शास्त्रों के आधार से निश्चित बताया गया।

श्रीऋत्विचरि स्वामीजी ने अपनी छत्रीसहजार टीका में प्रकृत अर्थ की वाचकों के मन में ठीक ठीक बिठाने के लिए, इस प्रकारण में श्री रामायण के एक पद्य का उदा रोचक विवरण किया है। रावण का संहार होने के बाद उसके परिवार में उसकी उत्तरक्रिया करनेवाला, एक मात्र विभीषण के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहा। परतु विभीषण उसका साथ अपना सब तोड़ डाल दिया था। अतः उसने स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि मैं इस महापापी को संस्कार कर उससे फिर अपना संबन्ध स्थापित करना नहीं चाहता। तब उसे बहुत समझाते हुए श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—“मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तान् पयोजनम्। कियतापस्य संस्कार ममाप्येव यथा तव ॥” प्रायः संस्कृत साहित्य के सभी विद्वान अपने प्रवचनों में इस पद्यका यह भावार्थ बताते हैं—[मरणान्तानि वैराणि]—हम किसी कारणवशात् जब किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, तब वह द्वेष उस व्यक्ति के मरणपर्यन्त ही रहेगा, तब उसके मरने के बाद भी। चूँकि मृत्युव्यक्ति से द्वेष

करना व्यर्थ और अनुचित है। तथाच हाथ में हमें मृत रावण से द्रव्य करना ठीक नहीं। [निर्वृत्त नः प्रयो-जनम्]—हमारा लक्ष्य इनना ही था कि रावण को मारना और सीता को प्राप्त करना; अब ये दोनों पूर्ण हो गये। फिर भी रावण से द्रव्य चाह रक्वना अनुचित है। तुम यह द्रव्य छोड़ दो। द्रव्य से ही तुम अब उसे संस्कार करना नहीं चाह रहे हो। यह सर्गया अनुचित है। उत्तरार्धका यह भाव है कि अतः तुम उसका संस्कार करो; तुम्हारा बंधु होने से अब वह मेरा भी बंधु हो गया।

श्रीरामायण का प्रवचन आदि करनेवाले संस्कृत साहित्य के सभी विद्वान उक्त श्लोक का यही अर्थ बतलाते हैं। परंतु यह कुछ विरस और मुख्यतया श्री रामचंद्रजी के स्वभाव से विरुद्ध होता है। अतः इसे छोड़ कर हमारे पूर्वार्ध, श्रीनखिष्ठ स्वामीजी (श्री कलश्रीर स्वामीजी) अपने सहस्रगीतिव्याख्यान में दूसरा ही बड़ा रोचक अर्थ बतलाते हैं। तथाहि—पूर्वकाळ में, माने रावण के जीवित समय में, वही श्रीरामचंद्रजी से द्रव्य करता था; वे तो उनसे सर्गया द्रव्य नहीं करते थे। विभीषण शरणागत प्रकरण का यह सुंदर पद्य ही इस विषय का प्रबल प्रमाण हो सकता है—आनयै न हरिश्रेष्ठ । दत्तमस्याभयं मया । विभीषणो वा सुग्रीव ! यदि वा रावणस्त्रयम् ॥ यह भाव है—जब श्रीरामचंद्रजी की गोष्ठी में विभीषण का स्वीकार करना, या नहीं, इस विचार की लड़ी चर्चा चली, तब उसके अंत में श्रीरामचंद्रजी ने उसका स्वीकार करने का अपना दृढमंथन्य नताकर विरोध करनेवाले सुग्रीवजी को ही यह आज्ञा दी कि—“हे कपिराज सुग्रीव ! मैंने इस शरणागत व्यक्ति को तभी अभय दे दिया; अतः तुम ही जा और यदि कदाचित् वह रावण ही सिद्ध हो, तो भी निश्चित होकर उसे यहाँ लेते आओ।” इसका गूढ अभिप्राय यह है कि श्रीरामचंद्रजी अपने मन में यही आशा कर बैठ थे कि आगत व्यक्ति कदाचित् गुप्तरूप से आया हुआ रावण ही होगा, और यदि वास्तव में ऐसा ही होता, तो बहुत अच्छा होगा। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि श्रीरामचंद्रजी रावण से किञ्चिन्मात्र का भी द्रव्य नहीं करते थे; उल्टे उसके हितेच्छु थे। अतः हाथ में विभीषण को उसका संस्कार करने की प्रेरणा देनेवाले उनका अभिप्राय कुछ इस प्रकार का था कि, “मैंने इस रावण की कुछ भलाई करना चाहा; परंतु इस दुष्ट ने मुझे ऐसा करने का अवकाश ही नहीं दिया; अनेक वैरकार्य करते हुए मुझे रोक दिया। तथाहि—मेरे भक्त महर्षियों को इसने बहुत त्रास दिया; सीताजी को विश्लेषदुःख दिया; मेरे प्राणप्रिय जटायु का बर किया, इत्यादि। परंतु यह, अपने जीवित समय ही ऐसे अनेकविध वैरकार्य कर सका; अब मरने के बाद यह क्या कर सकेगा? कुछ नहीं। अतः इस समय हम अपनी इच्छा के अनुसार इसका कुछ कल्याण कर सकेंगे।” तथा च प्रकृत पद्य का यह तात्पर्यार्थ निकला—[मरणान्तानि वैराणि]—वैरशब्द पर बहुवचन लगाया गया है; अतः इस शब्द से वैरकार्य, पूर्वोक्त नानाप्रकार के अपचारों को समझना चाहिए। तथा च रावण अपनी मृत्युतक ही वैरकार्य करता था; अब तो कुछ नहीं कर सकता। [निर्वृत्त न प्रयोजनम्] श्रीरामचंद्रजी के अभिप्राय से रावण-वध अथवा सीताप्राप्ति कोई वस्तु ही नहीं थी; किंतु उनकी यही इच्छा थी कि रावण का भी कुछ कल्याण हो। परंतु मूर्ख रावण ने प्रमुञ्चना को अपने पास आने नहीं दिया; किंतु यथाशक्ति उसे रोक दिया। अब तो मृत होने पर, वह किसी प्रकार भगवान को रोक नहीं सकेगा। अतः अभी हमारा इष्ट पूर्ण हुआ; अर्थात् हमे

रावण को कन्याण करने का अवकाश अत्र मिल गया। मूढधोरुस्य 'प्रयोजन' शब्द का यश अर्थ श्रीरामचन्द्रजी का हृदयानुसारी हो सकता है, नतु सीतालाभ अथवा रावणवध। चूंकि एक समय रावण के साथ द्रव्ययुद्ध करके अपने पास छोटनेवाले सुग्रीव को देगकर उ होने कहा था, "त्वयि किञ्चित् समापन्नं किं कार्यं सीतया मम" इत्यादि। (अर्थात्, "हे सुग्रीव रावण से अकेले युद्ध करते हुए तुमने बहुत अनुचित काम किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। क्योंकि यदि अकस्मात् रावण के द्वारा तुम्हारा कोई अपमान होता, तो फिर मुझे सीतालाभ से क्या प्रयोजन होता?" इत्यादि।) और एक समय आपने स्वयं सीताजी से ही कहा कि "अप्यह जीवित अथा त्वा वा सीते मन्मथगाम्" (हे सीने! मैं समय आने पर अपने प्राण, अथवा प्राणप्यारी तुम्हें, अथवा तुमसे भी प्रिय लक्ष्मण को भी छोड़ दूँ, नतु भकरक्षणप्रतिज्ञा को।) इत्यादि। अतः सुदृढ रामश्च लेण चाहिः "न सीतालाभ न लिए यह अनायुद्ध का नाटक नहीं रचा गया। अर्थात् रावणवध अथवा सीताप्राप्ति को श्री रामचन्द्रजी का अपेक्षित 'प्रयोजन' उताना अनुचित सिद्ध हुआ। किंतु रावण को भी कल्याणभागी बनाना ही वास्तव में उनका 'प्रयोजन' था, जो अभी सिद्ध हुआ। यह अर्थ शास्त्रों में तत्र तत्र उपर्युक्त है कि भगवान् सर्वदा चेतना का उद्धार करने की राह देख रहे हैं। यद्यपि आप सशक्त हैं, और अतः प्र किसी चेतना को, अथवा एक साथ समारम्भित सभी चेतनों को ज्ञान भक्ति इत्यादि देकर, उनका उद्धार कर सकते हैं। परंतु ऐसा करने पर सारे ससार को ही एक दम उखाड़ देना पड़ता है और मोक्षप्राप्ति के लिए नानाविध उपायानुष्ठान का वर्णन करनेवाले सभी शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं। इस आपत्ति से बचने के लिए भगवान् चेतन की ओर से भी किसी विशेषता की प्रतीक्षा कर, उसके पाने पर ही उस चेतन की रक्षा करते हैं। इस विशेषता के बारे में हम इतना ही जान सकते हैं कि यह सब के लिए एकलक्ष्य नहीं होती। कदाचित् यह वस्तु सदाचार, ज्ञान, प्रेम इत्यादि होगा, और कदाचित् आमिमुख्य अथवा अद्वैत मान। आमिमुख्य माने भगवान् का अभिमुख होना, अर्थात् भगवान् से रक्षा पाने को तैयार होना। अद्वैत माने भगवान् से द्वेष नहीं करना, अर्थात् यदि कदाचित् भगवान् की कृपा मिलनेवाली हो, तो उसे नहीं रोकना। कोई आश्चर्यसे पूछेगा भी कि 'क्यों कोई भी मानव भगवत्कृपा को रोकेगा भी?' परंतु वास्तव में ऐसा ही होता है। यह तो स्पष्ट है कि भगवान् के अस्तित्व का ही इनकार करनेवाले लोग उनकी कृपा का स्वागत नहीं करते। आस्तिकों में भी बहुत से लोगों की यह भावना रहती है कि भगवत्कृपानामक अनमोल वस्तु बिना मूल्य नहीं मिलेगी, उसे पाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इस भावना में मग्नमानस लोग, यदि अकस्मात् भगवत्कृपा अपने सामने खड़ी भी हो, तो उसे पहचान नहीं सकन, और अतः एव उसकी उपेक्षा कर डालते। और कितने लोग अपने स्वप्रयत्न पर इतना भरोसा रखते हैं कि वे भगवान् से मुक्त में कृपा पाना अपने गौरवका नाशक समझते हैं। तथा च ऐसे नाना प्रकारों से लोग अपनी इच्छा के अनुगुणतया नानाविध काम करते हुए अपने विषय में प्रवृत्त होना चाहनेवाली भगवत्कृपा को रोक देते हैं। अतः यदि कोई भाग्यवान् इस प्रकार भगवत्कृपा रोकने का प्रयत्न न करे, तो भगवान् समझते हैं कि यह तो मेरी कृपा का प्रतीक्षी है। कहावत है कि अप्रतिषेध अनुमति का सूचक है। तथाच हाल में, रावण की ओरसे, उसके जीवितसमय

में भगवान को यह अप्रतिषेधमात्र भी नहीं मिला; चूँकि वह तो इतना गर्मी रहा कि वह निश्चय कर बैठा था कि किसीकी कृपा का पात्र होना मेरे लिए अपमान है। परंतु अब मृत होने के बाद वह भगवत्कृपा रोकने में असमर्थ बन गया। अतः इतनेमात्र को ही परमपुरुषार्थ मान कर भगवान ने कहा कि अभी मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। अस्तु। मरने के बाद भगवान रावण को कौनसा कल्याण कर सकते थे? उसके कलेवर का योग्य संस्कार करवाकर तद्द्वारा उसकी आत्मा को भी कुछ शांति पहुँचाना ही भगवान का उद्योग था। अत एव उन्होंने परमभागवत विभीषणजी को आज्ञा दी कि [क्रियतामत्य संस्कारः]। प्रसक्त शय का चौथा पाद इससे भी गंभीर है—[ममाप्येव यथा तव]—रावण से तुम्हारा जो संबंध है, वह मेरा भी है। अतः यदि तुम इसका संस्कार न करोगे, तो मैं ही यह काम करूँगा। यह भाव है—विभीषण से भगवान ने जो प्रेम किया, वह केवल उसमें सीमित नहीं रहा। किंतु उसके माई रावण तक बढ़ा। समझना चाहिए कि भगवत्प्रेम का यही स्वभाव है। हाल में तो श्रीशठकोप सूरी के प्रति प्रवृत्त उनका प्रेम उनसे संबंध पानेवाले अनेक व्यक्तियों तक प्रवृत्त होने लगा, जिसका मनोहर वर्णन प्रकृत दशक से किया जा रहा है।

प्रकृत दशक की यह भी एक विशेषता है कि इसमें तेरह गाथाएँ विराजमान हैं। सहस्रगीति के दूसरे सभी दशकों में ग्यारह ग्यारह ही गाथाएँ रहती हैं, परंतु इस एक में तेरह हैं। इसका कारण इतना ही है कि इसकी प्रत्येक गाथा के आदिमें (एवं अंतादि होने के कारण अंतमें भी) भगवान के केशवादि बारह नाम आते हैं; अंत में फलश्रुति के लिए एक गाथा होती है। अतः कुल तेरह गाथाएँ हुईं ॥ (*)

(गाथा.) केशवन्तम् कीदृमेलेमरेलेच्छ पिरप्पुम् *

माशदिरिदु पेसु नम्भुडै वाय्यु वापुक्किन्नवा *

इंशनेन्करुमाणिकमेन् शेड्डोलकण्णन् विण्णोर्

नायकन् * एम्बिरानेम्मान् नारायणनाले ॥ १ ॥

सर्वेश्वरेण, मदनभुवयोग्यनीलमणिनिभदिव्यमङ्गलविग्रहशालिना, अतिमुन्दरदिव्य-
विलोचनवता, नित्यसूरितान्धेन, परमोपकारकेण, महता नारायणेन मदनवयसंपत्ना
जनाः पूर्वेषु चोत्तरेषु च 'सप्त सप्त च सप्त चे' ति गथ्यमानेष्वेकविंशतिसंख्या-
संख्यातेषु जन्मसु केशवकृपापात्रता प्राप्नुवन्तिस्म; एवंविधप्रभावसंपत्त्या अस्मदीय-
जीवितस्योत्कर्षलाभो हन्त वाचाभूमिः ॥

* सिद्धिर्भवति वा नेति संशयोऽन्युनसेविनाम् । न संशयोऽस्ति तद्वक्तारिचर्यारताःपेनाम् ॥ *
इति प्रथमाने प्रमाणे भगवत्सेवानिरताना सिद्धिप्राप्तिरव्यभिचारिणी न भवतीति यदुक्तम् तत् । भागवत-
सेवकाना मिद्धिप्राप्तिरव्यभिचारिणीति तत्प्रशंसामात्रतात्पर्यम् ; भगवत्सेविता सिद्धिसंशयप्रसेत्यत्र नैव
तत्परम् । श्रीमन्नारायणप्रवचाना प्रभक्तिसंघो ह्यत्र लेखिते । भगवति प्रावच्यमानो विभर्ति यदि तस्य
सम्बन्धः पूर्वेषु च परेषां च बहूनामुत्तारसो भवतीति कथनेन भगवत्संबन्धमाहात्म्यप्रमेयमित्युक्तं भवति ।

* कुलं तारयते तात। सप्त सप्त च गतं च * इति प्रमाणारूढः परमार्थः स्वानुभवद्वारा विशदीकृतो भवति मुनिवरेण ।

एवं विपथीकृतवतः परमपुरुषस्य प्रभावः पञ्चमैर्विशेषणैः प्रोच्यते । केशवादिद्वादशनामावली-
विन्यसनेन दशकमिदं निबन्धुं व्यवसितवन्तो मुनिवरस्य गापायामस्यां केशवनाममात्रविन्यमनमुद्दिष्टम् ; अन्ततो
नारायणनाम्नो विन्यसन तु अन्तादिप्रथमस्वपायामस्यां कृत्वा ननन्त(गाथायां नारायणनामसंभ्रमार्थम् । एषा रीतिः
प्रतिगाथमनुसन्धेया ॥ (१)

—* पहली गाथा—केशवन्तमम् *

(हिंदी.) सर्वेश्वर, मेरे अनुभव करने योग्य नीलमणिसदृश दिव्यमंगलविग्रहवाले, अतिमनोहरदिव्यनेत्रवाले, नित्यसुरियों के नाथ, महोपकारक और हमारे प्रभु नारायण से मेरे वंशके जन आगे पीछे की सात, सात, सात (कुल इक्कीस) पीढ़ियों तक केशव के कृपापात्र बनाये गये । ओह ! ऐसा प्रभाव पानेवाले हमारे जीवन की श्रेष्ठता कैसे बढ़ रही है ! !

“सिद्धिर्भवति वा नेति” (अर्थात्, इस बात की शंका रहती है कि भगवान का सेवन करने वालों को सिद्धि मिलेगी या नहीं ; परंतु भगवद्भक्तों की सेवा करनेवालों को ऐसी शंका कभी न होगी ।) इत्यादि वचन का यह भाव नहीं कि भगवत्सेवा कदाचित् विफल भी होगी ; किंतु उसका इतना ही तात्पर्य है कि भगवद्भक्तसेवकों को अवश्य ही सिद्धि मिलेगी । वस्तुतस्तु भगवद्भक्तों का यह वैभव भगवत्संबंध में ही बना है । अतः भागवतसंबंध का वैभव बताने से भगवत्संबंध का ही वैभव सुदृढ स्थापित किया जाता है । इस न्याय से आळ्वार प्रकृत गाथा में इस प्रकार श्रीमन्नारायणभक्तों के वैभव का वर्णन करते हैं कि, यदि कोई भी एक व्यक्ति भगवान का आश्रय लें, तो उसके संबंध से, उसके आगे पीछे की अनेक पीढ़ियों का उद्धार होगा ; अर्थात् भगवत्संबंध का यह असाधारण वैभव है । इस प्रकार आळ्वार ने “कुल तारयते तात ! सप्त सप्त च गतं च” इत्यादि प्रमाण वचन के अर्थ का, स्वानुभवपूर्वक वर्णन किया । गाथा के अवशिष्ट भाग में उक्त प्रकार कृपा करनेवाले भगवान का वैभव चारोंक विशेषणों के द्वारा बताया जाता है । अवतारिका में कहा गया कि इस दशक में भगवान के केशवादि नामों का उल्लेख किया जा रहा है । तदनुसार इस पहली गाथा में केवल केशव का नाम लेना था ; परंतु गाथा के अंतमें नारायण नाम भी आ गया है । जिसका कारण इतना ही है कि चूंकि यह प्रबंध अतादि क्रम से रचा गया है, अतः प्रत्येक गाथा के प्रारंभ के कतिगम अक्षर पिछली गाथा के अंत से लिखे जाते हैं । हाल में अगली गाथा के प्रारंभ में नारायण शब्द आया ; अतः इस पद्य के अंतमें भी वह शब्द आ गया । जाने की गाथाओं में भी न्याय के अनुसार एकैक गाथा में दो दो नाम आते हैं ॥ (१)

(गाथा.) नारायणमुल्लवेल्लहुकुम् नाथन् वेदमयन् *
कारणम् किरिशै करुमभिवै मुदल्वनेन्द *
शीरणङ्गमरर् पिरर् पलरुम् तोल्लदेच निन्नु *
वारणत्तै परुप्पोशित् पिरान् एन्माधवने ॥ २ ॥

नारायणशब्दवाच्यः सकलजगत्स्वामी वेदस्वरूपी कारणपदार्थेषु कार्यपदार्थेषु चान्तर्धामी तत्तत्कार्यप्रयोजननिर्वाहकः अमरैरन्ध्रैश्च बहुभिरभिवन्दितस्सन् कुवलयया पीडाख्यमत्तवारणदन्तभञ्जनेन कृतोपकारो मम माधवो मत्कैङ्कर्यस्वीकर्ता ॥

अभस्तनगाथावसाने नारायणनामानुमन्वानं हि कृतम्, प्रसङ्गात्तदर्थानुसन्धानमिह कियते पूर्वार्धेन । नारायणमयनमिति तत्पुरुषसमासतः पत्वप्, नारा अपने यस्येति बहुव्रीहिसमासतस्त्वोऽभ्यं च प्रतीयत इत्यानार्याः । तत्र नपुरुषसिद्ध परवचिशनुभूयने सकलजगत्त्वामीति । [वेदमयः] वेदशब्द इह वेदोत्सम्भूताया उपनिषदो वाचकः; नारायणनामप्रशंसा उपनिषत्सु प्रचुरेषुक्त भवति । अथवा, * वेदैश्च सर्वैस्त्वमेव वेद्यः * सर्वे वेदा यत्रदमामन्ति * सर्वे वेदा यैः कं भवन्ति * इत्याद्युक्तौत्या सकलश्रेयप्रतिपाद्य-प्रभावोऽयं नारायण इत्युक्तं भवति । [कारणक्रियाकर्मणां मूलभूतः] इति मूळश्रीसूक्तिः । लोके कारण-वस्तुनीति बहूनि निगद्यन्ते खलु; तानि कारणशब्दविकसितानि । एवं कार्यवस्तुनीति बहूनि कथ्यन्ते खलु । तानि 'क्रिया' पदविवक्षितानि । 'पटः कस्मै कर्मणे । गटः कस्मै कर्मणे ?' इति पृष्ठे घटो जलाहरणार्थम्, पटः परिधानार्थमिति प्रचुष्ये हि । तथा च कर्मशब्दस्य प्रयोजनार्थे वृत्तिदर्शनात् इह कर्मशब्दः प्रयोजनवाची भवितुमर्हति । एवं च कारणानां कार्याणां कर्तृणां च निर्वाहको नारायण इति फलितम् । बहुव्रीह्या व्युत्पादिनेन नारायणनाम्ना सोऽभ्यस्य प्रकाशनात् सोऽभ्यैकान्तिकेन कृष्यावतारमनुसृत्य तद्धेटितेष्वन्यतम कुवलयया पीडमञ्जनमनुसन्धीयते गाथाश्रेणम् । ब्रजमधिवन्तौ वरुमद्रुम्भकेशोरो धनुर्बाणञ्ज्जेन अक्रूरशरा मथुरापुरी-मानास्य कसस्तयोर्जिवातया सक्तौ कुव ग्यापीडनामर्ते मर्तवारण गोतुरद्वारे सञ्जीकृतान्; कृष्णस्तु जम्बवात् शैवालोलहरणवदबलीडया दन्तिनस्तस्य दन्तौ मञ्जयित्वा आधारेण वीरण च निजघानेति कथाऽत्र स्मर्तव्या । तदाखे अमरा अन्ये च भक्ता बहवस्तु बुः; तदप्यभिहितम् ॥

—* दूसरी गाथा—नारायण् मुल्लवेल्लहुकुम् नाथन् *—

(हिंदी.) नारायण नामधारी, सकल जगत के स्वामी, वेदस्वरूपी, कारण व कार्यवस्तुओं में अंतर्धामी, उन कार्यों के प्रयोजनों के भी निर्वाहक, श्रेष्ठ देवादिभों के द्वारा संसेवित और कुवलयपीड नामक मत्तमज के दांत, तोडकर हमें उपकार करनेवाले नेरे माधव (लक्ष्मीनाथ) मेरी सेवा के लक्ष्य हैं ॥

पिछली गाथा के अंत में जो नारायण नाम लिया गया, उसका अर्थ, यह गाथा के पूर्वार्ध में बताया जाता है । आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार नारायणशब्द दो प्रकारों से बनता है—तत्पुरुष व

बहुवीहि समासों से। दोनों के अर्थ अलग अलग होने हैं। “नाराणाम् अयनम्—नारायणः” इस तत्पुरुषसमास से भगवान का परत्व, एवं “नाराः अयनं यत्सः-नारायणः” इस बहुवीहि समास से उनका सौलभ्य बताया जाता है। [सकल जगत के स्वामी] कहने से भगवान का उक्त परत्व कहा गया। [वेदःसूत्रगी] वेदशब्द से वेद के सिर उपनिषदों की समझना चाहिए। तथा च यह तात्पर्य निकला कि नारायण का वैभव उपनिषदों में सुस्पष्ट उपवर्णित है। अथवा “वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः” इत्याद्यक्त प्रकार भगवान का वैभव समस्त वेदप्रतिपाद्य है। [कारण] इत्यादि; मूत्र गाथा में कहा गया है कि [कारणक्रियाकर्मा के मूल।] लोरु मे कारण कहलानेवाले बहुत पदार्थ रहते हैं; उनके कार्य भी बहुत होते हैं। ये कार्यपदार्थ क्रिया कहलाते हैं। कर्मशब्द का अर्थ है प्रयोजन माने उक्त कार्यों के द्वारा होनेवाले काम। तथाहि—यों पूछे जाने पर, कि “घट क्या काम का?” “पट क्या काम का?” इत्यादि, हम श्रुत प्रत्युत्तर देते हैं कि, “घट पानी लाने का है,” “पट बोटने के लिए है” इत्यादि। ये प्रयोजन, पानी लाना, बोटना इत्यादि ही यहां पर कर्म कहलाये गये हैं। तथाच यह तात्पर्य निकला कि नारायण ही समस्त कारण कार्य व फलों के निर्वाहक हैं। कहा गया कि बहुवीहि समास से भगवान का सौलभ्य बताया जाता है। उस सौलभ्य की परा काष्ठा श्रीकृष्णावतार है। अतः आळ्वार को अब उस अवतार का स्मरण हुआ जिसकी एक विलक्षण लीला का अनुसंधान अब किया जाता है। कुत्रया-पीडभंजन घृतांत तो श्रीकृष्णभगवान की एक प्रसिद्ध लीला है। तथाहि—दुष्ट कस ने अनूर के द्वारा ब्रज-निवासी श्रीबलरामकृष्णों को धनुर्बाण के बहाने मथुरा बुझाकर उनको मारने के लिए राजमहाज के द्वार पर ही। कुत्रयापीड नामक मत्स्यज को तैयार खड़ा रखा। उसे देख कर श्रीकृष्ण ने बड़ी सरलता से उसके दांत उग्याड कर उसीसे उम दुष्ट हाथी को महावत के साथ मार डाल दिया। यह विरक्षण लीला देख कर देवगण ने भगवान की स्तुति की; जिसका भी वर्णन आळ्वार ने किया है ॥

(३)

(गाथा.) माधवनेत्रदे कोण्डु एवैयिनि यिप्पाल पट्टु *

यादवङ्गलम् शेहोडिनेन्न एनुन्द पुहुन्दिरुन्दु *

तीदवम् केडुकुमुपुदम् शेन्तामरैकटकुन्म *

कोदवमिलेन् कृन्नल् कडि येम्मानेन् गोविन्दने ॥ ३ ॥

मदर्थं गोविन्दावतारं कृतवान् भगवान् माधवेत्युक्तिमात्रमेवावलम्ब्य मयि इतः
 'पर' कस्यापि क्लेशस्य सङ्गो माभूदिति सकल्प्य मदन्तः प्रविष्टो विविधोनि चाव-
 द्धानि विनिवार्य परमभोग्यता प्रकाशितवान् सरसीरुहलोकानो गिरिराजवत् स्थिर-
 प्रतिष्ठः सारंतमसुधारससमो विराजते ॥

गाथाया अस्याः श्रीकुरुकेशार्याणां पदसङ्घिकाव्याख्या संश्रिताऽपि परमभोग्येति तस्या एव
 सारमनुसंधानः। एवं मदनुबन्धिपरम्पराप्रविष्टानपि विशयीकृत्य मां वैष्णवी रक्षां लब्ध परः पुनान्; इन्द्रमुग्धं
 सुकनभिः किं नामेते चेत् तदुच्यते। लोके वन्दुनो उद्गीतारिवद्भूताः ते न परिरुहद्वयस्तन्तो मावन् इति

सानुराग कथयेयुर्षदि तेषु भगवान् स्रष्टव्यकटाक्षामृतमारां प्रसर्पयतीति प्रथितम् । अहं तु यदृच्छया माधव इत्युक्तिमात्रमयादिषन्; हृदयपारपास्तु न लेखतोऽप्यासीन्मम; यादृच्छिकं तदुक्तिमात्रमेव स नगरान् परमहेतुत्वेन परिगृह्य देवीपारमहंभूतजनतानिर्विशेषम् उत्कृष्टपङ्कजसहोदरनयनप्रवहःकटाक्षामृतलहरीं मधि प्रगल्भ 'तमिमं पलु महान्तं, चिरादहं विमुक्त आसम् !' इति अतीतचिरकालिकविषयोपातुसन्धानतो व्यासुग्धरिखतः, अथ कथञ्चित्प्रबुद्धसन् 'व्यपगत काळो व्यपगत एव ननु; तादृचन्त्या किमिदानीं क्व भवेत्यते?' इतः पर मेव विषोर्गार्हस्त एष मुनिः । इत्यव्यवस्थन् सौन्दर्यमाधुर्षसौलभ्यं कारुण्यादि गुणप्रकाशनपूर्वकं मदनत् प्रविश्य स्वसंश्लेषविरोधिभूतानि मदीयानि दुरितानि व्युदस्य ममालम्बनभोग्यो विराजते इति ।

[माधवेरशुक्तिमात्रमेवावलम्ब्य] माधव इत्येतत् थिय. पत्युर्नमित्येवमनुव्य शब्दमात्रोच्चारणमेव व्याजीकृत्येत्यर्थः । अव्यवस्थानामानुष्येनानुगृहणनानिस्तुक्तप्राथम्यम् । उपरि च दशमशतके सप्तमःशतकोपक्रमे वक्ष्यति " श्रीवनगिरिरित्यवोचम्; तदुक्तिमात्रं वावउच्य श्रीरतिर्गदन्त. प्राविशत् " इति । नगनतोऽनुग्रहप्रकार एवविद्य इत्युक्तं भवति ॥

—* तीसरी गाथा—माधवनेत्रदे कोण्डु *—

(हिंदी.) मैंने कहा कि "हे माधव!" इतने मात्र से मेरे लिए गोविंद बननेवाले (माने श्रीकृष्ण रूप से अवतीर्ण) भगवान् यों संकल्प कर कि, "अबसे मैं इसे किसी क्लेश से संबंधित होने न दूंगा," मेरे अंदर प्रवेशकर, नानाप्रकार के पापों को दूरकर, परमभोग्य बन कर, लाल कमल के सदृश सुंदर नेत्रयुत होकर, पर्यंत स्त्री भांति यहीं सुस्थिर विराजमान हैं; और सारतम अमृतसप्तम् अतिभोग्य प्रतीत हो रहे हैं ॥

इस गाथा की, श्रीकुरुकेशखामेविरचित पदसहस्री टीका सक्षिप्त होती हुई भी अति मनोहर विराजती है । अत. उसके अनुसार यह तात्पर्य लिखा जाता है । उक्त प्रकार भगवान् ने आळवार को अपने संबंधिसंबंधियों के साथ स्वीकार कर जो वैष्णव बना दिया, इसका कारण सुकृत (माने पुण्य) अब बर्ताया जाता है । यह तो प्रसिद्ध है कि श्रीलक्ष्मीजी के कृपापात्र जोइ लोग, पकड़दय होकर, प्रेम के साथ, यदि 'माधव' कहते हुए भगवन्नामसकीर्तन करेगे, तो भगवान् उनको अपने विशेषकृपाकटाक्ष के पात्र बना देगे । परंतु हाइल मैंने माधव शब्द का उच्चारणमात्र किया; मेरे हृदय में तो भक्ति की गंध भी नहीं थी । अचानक मेरे मुख से निकली हुई उस वाणी के कारण ही भगवान् लक्ष्मीजी के कृपापात्र महामाओं की भांति मुझ पर भी अपने कमजनयन के कटाक्षामृत बहाकर, यों विचार करने कि, "हाय! हाय! बहुत समय से मैं इस महात्मा से विमुक्त रह गया ।" और उसके लिए व्यासुग्ध होने लगे । कुछ समय के बाद उन्होंने यों मान । कुछ आश्वासन पाया कि, "जो समय बीत गया, उसकी अब बिना करने से क्या लाभ है? जाने दो । अबसे इसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए ।" यों मान कर वे अपने सौंदर्य माधुर्ष्य सौलभ्य कारुण्यादि शुभगुणों को प्रकाशित करते हुए मेरे अंदर प्रवेश कर अपने संश्लेष के विरोधि मेरे पापों को दूर कर, मुझे अव्यत भोग्य होकर महा पर सुस्थिर विराजमान हैं ॥

[‘हे माधव’ इतनेमात्र से] मुझे इसका ख्यातक न रहा कि मात्र शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मीपति भगवान् । तथापि भगवान् इस शब्दोच्चारणमात्र से प्रसन्न हुए । अर्थात् उन्होंने अल्पव्याजमात्र का अवलम्बन करते हुए मुझ पर कृपा की । आगे दसवें शतक के सातवें दशक के प्रारंभ में आळ्वार कहनेवाले हैं कि, “मैंने ‘वनगिरि’ शब्दमात्र का उच्चारण किया; उतनेमात्र से (उसी वहाने से) भगवान् मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गये ।” कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान् अल्पव्याजमात्र को लेकर भी किसी व्यक्ति पर अनुग्रह करेगे ॥

(गाथा.) गोविन्दन् कुडक्कूत्तन् कोवल नेन्नेन्ने कुनिच्चु *
तेवुम् तन्नैयुम् पाडिपाड चिरुत्ति * एन्नैक्कोण्डेन्
पावन्तन्नैयुम् पारक्कैत्तु एमरेळेळु पिरप्पुम् *
मेवुम् तन्मैय माक्किन्नान् वळ्ळुनेञ्चिरान् विट्टुवे ॥ ४ ॥

“सत्यसंकल्पः सकलपदार्थव्यापी भगवान् गोपजनमास्थानेन गोवृन्दसमृद्धिमान् ; घटनर्तनविचक्षणः” इत्येवमेवं संकीर्त्य प्रेमवैवश्येन नर्तनं चाकलय्य परत्वम् स्वासाधारणस्वभावभूतमाश्रितपारतन्त्र्यं च समुपवर्ण्य यथाऽहं प्रहृष्येयं तथा नाम मां विनीय स्वकीयतया स्वीकृत्य मदीयपापराशिनिश्शेषनिवर्हणमात्रेणातुष्यन् मदीय-संबन्धिसंबन्धिवर्गानिपि समुत्तीर्णानकार्षीत् ! हे हे ! कीदृशी सेयं शक्तिरस्य ! ॥

स्वामिनि केवलमप्येवत्यन्ती स्वसंबन्धिसंबन्धिपरम्परास्वपि प्रवहन्ती परमपुरुषपरमकृपामधिकृत्य धारं वारमुपवर्णनेऽपि नोदेति वृत्तिर्मुनिव्रतस्य । ननु भगवत्कृपा स्वानुबन्धिपरम्परान्तरे प्रवहतीति मुनिवरेण कृपामिदमवगतम् ! स्वानुबन्धिपरम्परा तु क्रमेण भवित्री, न तावदिदानीन्तनी ; अत एव स्वसाक्षात्काराविषय-भूतमिमं विषयं कथमसौ मुनिरमिदवाति ! कथं वा जानातीति केचिदाशङ्करन् ; भगवान् संश्लेषकाले प्रीति-प्रकर्षेण तदिदं स्ववाचोदवाटयदिति वस्तुस्थितिः । ‘भगवन् मुनिसार्वभौम ! मदीयो विषयीकारो न तावद्भक्त्ये-कस्मिन् विश्राम्येत् ; सुदूरं प्रगृहेदेव’ इति प्रतिपादिनवानेव स्यादच्युतः ।

मूले द्वितीयपादे “देवत्रं स्वामानं च संक्षिप्येति वचने । देवत्रयेत्यनेन परत्रनुष्येन इति मधु ; स्वामानमित्यनेन किमुच्यते इति विचारे, स्वकीये रूपमुच्यते, तच्च आश्रितपारतन्त्र्यमेवेत्याचार्याः । चित्रकूटे रामं प्रति वसिष्ठः प्राह—‘भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य रावव । आत्मानं नातिवर्णयामस्तस्यगर्भराकृन् !’ इति । अत्र आत्मानमित्यस्य सोऽर्थ इत्याचार्यगोष्ठ्यां विचारसमजनिः ; ज्ञानी स्वामैव मे मतमिति गीतोक्तवचन-मवउच्यते ‘आत्मभूते भरते नातिवर्णय’ इत्युच्यते इति केचिद्विचारे ; श्रीपाराशरभट्टायास्तु आश्रितपारतन्त्र्यमेव स्वामशाब्देन कथ्यते इत्यनुग्रहः । सेव गमनेनाऽऽसीने सर्वेऽपि व्याख्येय नारससमकृपाः ॥ (४)

—* चौथी गाथा—गोविन्दन् कुडक्कूत्तन् *—

(हिंदी.) “सत्यसंकल्प, विष्णु (माने सकलपदार्थव्यापी) भगवान् गोपजनम् लेकर सद्गुणगोणवान् एवं घटनर्तन करने में समर्थ बने ।” प्रेम से यों कीर्तन तथा सानंद

नर्तन करता, तथा परत्व एवं अपने (भगवान के) असाधारण स्वभाव, आश्रितपरतंत्रता का वर्णन करता हुआ मैं संतुष्ट हो जाऊँ, इस प्रकार भगवान ने मुझको सुधार कर और अपनाकर मेरे पापों को समूल नष्ट कर, उतने में भी अर्तु होते हुए मेरे संबंधि-संबंधियों का भी उद्धार कर दिया। ओह! कैसी विलक्षण है इनकी शक्ति!

आब्बार अपने संबंधिसंबंधियों तक वहनेवाली भगवान की विशेष कृपा का वारंवार वर्णन करने पर भी तृप्त नहीं होते; अतः इस गाथा में भी उसीका वर्णन करते हैं। इस पर कोई प्रश्न करेगा कि आब्बार को यह कैसे विदित हुआ कि अपनी अगली पीढ़ियाँ भी भगवत्कृपा के पात्र होंगी? ये पीढ़ियाँ अभी आनेवाली हैं, जिनका साक्षात्कार आप हाल में नहीं कर सकते। इसका प्रत्युत्तर इतना ही है कि आब्बार से मिलनेवाले भगवान ने उन पर अपनी सीमातीत कृपा प्रकट करते हुए कहा कि, “हे मुनिवर! मेरा अगीकार केवल आपमें सीमित न रहेगा; किंतु आगे आपकी परंपरा में भी बड़ेगा ही।” मूलगाथा के दूसरे पाद में कहा गया है कि, “देवत्व और अपने का कीर्तन करता हुआ।” यहाँ देवत्व शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है—सर्वेश्वरत्व, माने परत्व। ‘अपने का’ का अर्थ तो कुछ झिष्ट है। आचार्यों का अभिप्राय है कि ‘अपने का’ का अर्थ है अपन (माने भगवान का) असाधारणस्वभाव, आश्रितपरतंत्रता का। भगवान मे परिपूर्ण परत्व है और आश्रितपरतंत्रता भी है। परंतु सारज्ञ आचार्यों का सिद्धांत है कि इन दोनों में आश्रित परतंत्रता ही उनका प्रधान स्वभाव है। इस विषय में प्रमाणतया वे श्रीरामायण से एक सुंदर पद्य बताते हैं। तथाहि—चित्रकूटपर्वत पर श्रीरामभरतसंवाद के बीचमें वसिष्ठजी ने श्रीरामचंद्रजी से भरत की प्रार्थना स्वीकार करनेका अनुरोध करते हुए बीचमें कहा कि “भरतस्य वचः कुर्वन्.....आत्मानं नातिवर्तेथाः।” आचार्यों की गोष्टी में इस वाक्य पर चर्चा चली। किन्तुने इसका यह अर्थ बताया कि, “ज्ञानी त्वाभैव मे मतम्” इत्यादि गीता के अनुसार प्रकृत पदस्य आत्मा शब्द का अर्थ ज्ञानी है; अतः यह अर्थ हुआ कि ‘भरत का वचन पाठो, ज्ञानी उसका उल्लंघन मत करो।’ श्रीपराशरभट्टाचार्य स्वामीजी ने कहा कि, “आत्मा शब्द का अर्थ है अपना असाधारणस्वरूप अथवा धर्म, आश्रितपरतंत्रता; अतः यह तात्पर्य हुआ कि भरत की आज्ञा मानो; अपने आश्रितपरतंत्रता-स्वभाव का उल्लंघन मत करो; अर्थात् भरत की प्रार्थना को स्वीकार करने से तुम अपनी असाधारण स्वभाव, आश्रितपरतंत्रता की रक्षा कर सकते हो; अन्यथा तुम्हें स्वरूपनाश ही होगा।” इसी प्रकार प्रकृत गाथा में भी ‘अपने का’ का अर्थ होता है आश्रितपरतंत्रता का ॥

(४)

(गाथा.) विट्टिलङ्गु शेज्जोदि चामरै पादम् कैहळ् कणळ् *

विट्टिलङ्गु करुञ्जुडर् मलैये तिरुवुडम्बु *

विट्टिलङ्गु मदियम् शीरशङ्गु शक्करम् परिदि *

विट्टिलङ्गु मुडियम्मान् मधुखदनन् तनयके ॥ ५ ॥

(गाथा) तिरिविक्किरमन् शेन्दायरैक्कण् एम्मानेन् शेङ्गनिनाय् *
 उरुविल् पोलिन्द वेळ्ळैप्पळिङ्गु निरत्तनन् * एन्नेलुळ्ळि
 प्परवि प्पणिन्दु पल्लळ्ळियुळि निन्पाद पङ्गयमे *
 मरुवि चोळ्ळम् मनमे तन्दाय् वळ्ळैक्काणेन् वामनने ॥ ७ ॥

मदर्थं परिगृहीतवामनमूर्ते । त्रिविक्रम इति, सरसीरुहाक्ष इति, परमभोग्यदिव्या-
 धरोदञ्चच्छुद्धस्फटिकाभदन्तपङ्क्तिविभासुर इति चानुसन्धाय स्तुत्वा नमस्कृत्य च
 सुचिर त्वदीयपादारविन्दपरिसर एव दास्यकरणोत्साहि मानस मेऽनुगृहीतवानमि ,
 अतीव समर्थोऽसि ॥

मुनीन्द्रो भगवतस्सकाशाद्विभक्षणानुग्रहप्राप्तिं प्रतिपादयति गाथयाऽनया । अर्जुनाय वैश्वरूप्यप्र-
 दर्शनप्रकरणे ‘दिव्य दशमि ते चक्षुः’ इति यथा प्राहानुजग्राह च गीतार्थं तथैव [श्रीशठोपमुनीन्द्राय]
 स्वस्मा अपि वाचिकत्वायिकवृत्तिसाद्गुण्यसम्पादक किमपि नवीन मानऽनुगृहीतवानिन्न भगवान्, स एव
 निरवग्रहोऽनुग्रह आविष्कृतोऽभूदनया गाथया । सुमहत्तरेषु देवस्वामिषु अत्यन्तमनर्वाणि दिव्यभूषणानि भगवतो
 दिव्यमङ्गलविग्रहे विराजन्ते । तथाविधानि भूयासि च भूषणानि समयविशेषेषु उपादानयोग्यतया निषिन्धिषाय निषीयन्ते
 भूषणागारविशेषेषु, समये प्राप्ते ततस्सुशोभन भूषणमुपादीयते । एवम् आ मनामलङ्कारभूतानि मनासि भूयासि
 भगवता क्वचन निग्री निगाय सरक्ष्यन्त इव, तेषु परमवेलक्षणैक मन उगादाय ‘भो शठकोपमुनीन्द्र !
 पुरातन मनो मा भूत्स्व, इदमपूर्वं मनो गृह्यता नाम पुनस्तशो मनप्रसक्तिरहितम्’ इत्युक्त्वा अतितरामभित्तम-
 मभिनव मन प्रदत्तवानिव भगवान्’ इति मधुरतर व्याख्यानऽत्रार्या । अवेरमाकूतम्, प्राचीन मनो विहृत-
 कल्पव वृत्तमित्युक्तेरवकाशमन्तरेण ‘किमहो ! किमपि नवीन मनस्समुगागतम्’ ! इत्युल्लेखयोग्यता समन्वीति ।
 समन्तरगाथायामिदं स्वत एवाविष्कृत्यते मुनिवरेण ॥ (७)

—* सातवी गाथा—तिरिविक्किरमन् शेन्दायरैक्कण् *—

(हिंदी) “हे मेरे लिए वामन बननेवाले ! हे त्रिविक्रम ! हे कमलनयन ! हे मेरे
 भोग्य लाल होठ से शोभायमान शुद्धस्फटिकसदृश दत्तपत्तिकावाले !” ऐसे अनुसंधान पूर्वक
 स्तुति व नमस्कार करते हुए बहुत समय तक आपके पादारविदा की सेवा करने समर्थ
 मन को ही आपने मुझे दे दिया ; आप बड़े समर्थ हैं ।

इस गाथा में आब्बार भगवान के द्वारा अपने प्राप्त एव परम विडम्बण अनुग्रह का वर्णन करते
 हैं । आपका यह आशय होगा कि अर्जुन को अपने विधम्ब्य के दर्शन देते हुए नानान ने जैसे ‘दिव्य दशमि
 ते चक्षुः’ (तुम्हें दिव्यचक्षु देता हूँ) कहते हुए उस दिव्यव्यय के दर्शन करने में समर्थ दिव्य नेत्र का प्रदान
 किया, इसी प्रकार अपने को (आब्बार को, भी भगवान ही वाचिक व शारीरिक सेवा करने योग्य नवीन

किसी दिव्य मन का ही प्रदान किया। अतः इस महान अनुग्रह का कीर्तन यहाँ पर किया जा रहा है। यह घर आचार्य यह रसमय वचन लिखते हैं—उड़े उड़े मंदिरों में भगवान के कौमनवाले, बहुत आभूषण रहते हैं, जिनमें से कुछ भगवान के नित्य उपयोग के हैं और कितने ही विशेष समय पर धारण किये जाते हैं। ये भूषण भगवान के कोशागार में सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी प्रकार भगवान के कोशागार में जीवात्मा के अर्द्धकार परमपवित्र (माने भगवसेवा करने में ही निरत) अनेक मन भी रखे गये होंगे, जिनमें से एक श्रेष्ठ मनको ब्रूँद निकालकर उन्होंने यों रूहते हुए आळवार को दिया कि, “हे शठक्रोपमुनीन्द्र! आपका पुराना मन ठीक नहीं है, जिसे बारबार सुधारना कठिन है। यह लीजिए नया और परिशुद्ध मन।” कहने का यह भाव है—भगवान ने आळवार के मन को इस प्रकार सुधार दिया कि उसे देखनेवाले यह समझ नहीं सके कि पुराना मन ही दोषमुक्त होकर यों विरान रहा है, परंतु एतन्मत् से यही दावा करें कि यह तो कोई दूसरा नवीन मन ही है। अगली गाथा में यह अर्थ स्पष्ट होनेवाला है ॥ (७)

(गाथा) रामननेन् मरतरु वृष्णन् तामरै वृकणिनन्

कामैन् पप्यन्दाय् * एन्नेन्नुन् कळल् पाडिये पणिन्दु *

तूमनचननाय् प्पिरवि चुळ्दि नीङ्ग * एवै

चीमनम् केडुचाय् उनक्केन् शेय्हेनेन् शिरीदरने ॥ ८ ॥

मम भोग्य श्रीधरभगवन् । वामनमूर्ते । इति मरकतवद्भासमानदिव्यमूर्ते । इति, भगो पुण्डरीकाक्षेनि, प्रद्युम्नजनकेति च स्तावस्ताव गायगाय तव पादौ प्रणिपत्य परिशुद्धहृदयस्सन् जन्मानुबन्धिना सकलदुःखाना व्यपगम प्राप्तवान् यथा स्याम् तथा नाम कल्मषाविन्म मनसा वियुक्त । मामकार्षी , हन्त । केन प्रकारेणाह वृत्तज्ञो भवेयम् ?

कृतज्ञता हि नाम महान् गुणो मनुष्याणाम्, प्रयुपकारप्रसक्तिरहितमहोपकारकर्तृणा महता स्वधिये ‘महीयसीमुपवृत्तिमाप्तवानह वत । कीदृशन वृत्तेन प्रयुपकारेण चरितार्या भवेयम् !’ इति विश्वाप्तमात्रमपि वाडव्यावश्यकम्, एतावता कोऽपि प्रयुपकार कृत एव स्यात्, न चेत् कृतप्रतैव सिष्येत्— इति प्रसिद्धिमनुसृत्य गीयते स्म गाथेयम् । अथस्त्वन्गा गृणाम् अपूर्वं किमपि मानसमनुगृहीत भगवतेति यदुक्तम् तदिह विवृतमभूत् ‘कल्मषाविलेन मनसा वियुक्त मामकार्षी’ इत्यनेन । मनसि स्थित कल्मष सवासनमपाकृत मिति यावत् । वस्तुतो मुनी द्रव्य मनसि न किमपि नमपमासीत्, प्रकृतिमण्डलवासेन नभावितस्य कल्मषस्य व्यपोहनमुक्तमिति प्येयम् । अत्राचार्याणामनर्वा श्रीसूक्ति —अमृत गरल च समरूप वामयते खलु क्षुद्रा जना, तथा भगवन् । त्वामपि क्षुद्रविषयानपि समनेव कामयमान मानसमजीह्वर इति ॥ (८)

—* आठवीं गाथा—वामननेन्मरतकवण्णन् *—

(हिंदी.) “हे मेरे भोग्य लक्ष्मनाथ ! हे वामनमूर्ते ! हे मरतक के सदृश प्रकाशमान दिव्य मूर्तिवाले ! हे कमलनयन ! हे कामदेव के बाप !” इत्यादि आपका यशोगान करता हुआ मे आपके पादारविंदो को प्रणाम कर, इससे परिशुद्धमनवाला हो, जन्म-संबंधि समस्त दुःखों का पार कर दूं, इस प्रकार आपने मुझको कश्मलमनवियुक्त बना दिया ; आपके विषय में मैं कैसे अपनी कृतज्ञता बताऊं ?

मानव के अपेक्षित श्रेष्ठ गुणों में एक मुख्य गुण कृतज्ञता है, जिसका फल होता है अपने प्राप्त उपकार का प्रत्युपकार करना। जिस विषय में प्रत्युपकार करना अशक्य हो, वहा भी, उस उपकारक व्यक्ति से यह विनती करना कि, “मैंने जो महान उपकार प्राप्त किया उसे मैं कैसे चुका सकूँगा ?” अत्यावश्यक है। प्राप्त उपकार का अनुसंधान करना भी एक प्रकार का प्रत्युपकार ही माना जाता है। जो इतना भी नहीं करेगा, वह अवश्य कृतघ्न ही होगा। अतः इस गाथा में आठवार अपनी कृतज्ञता का अनुसंधान करते हैं। पिछली गाथा में आपने कहा था कि भगवान ने मुझे एक अपूर्व मन का प्रदान किया। अब इसका तात्पर्य बताया जाता है [मुझको कश्मलमनवियुक्त बना दिया] इत्यादि से। यह तात्पर्य है कि मनके सभी कश्मल वासना के साथ साकू मिटाये गये। वस्तुतस्तु आठवार के मन में ऐसा कोई भी कश्मल रहा ही नहीं, तथापि प्रवृत्तिमंडल में रहने के कारण, उसमें जो कश्मल होने की संभावना की जा सकती थी, उसका निवारण ही किया गया। यहा पर आचार्यों का यह रसमय वचन है—अमृत के समान धूप से भी प्रेम करनेवाले क्षुद्र मानवों की भाँति मेरा मन भी आपके साथ क्षुद्रविषयों की भी कामना करता था, अब आपने इसे छुड़ा दिया ॥

(८)

(गाथा) शिरीदरन् श्रेय्यतामरै क्कण्णन् एत्ते निराप्पहळ् वायू
वेरीइ * अलमन्दु क्कण्णळ् नीरुमळ्द्वि वेव्वुयि चुयित्तु *
मरीय तीविनै माळ् विन्वम् वळ्ळर वैहळ् वैहळ्
इरीइ * उन्नै वेव्वुळ् वैत्तनै एन्निरुडीकेशने ॥ ९ ॥

मम स्वामिन् हृषीकेश भगवन् ! श्रीधरेति सरसीरुहसमानलोचनेति च नक्तदिव
प्रजल्प्य (साक्षात्कारालाभेन) परितप्य वाष्पधाराकुलविलोचनम् उष्णोष्णनि-
श्वांसकारिण च मा दुरितसबन्धलेशविर्वाजित ब्रह्मानन्दमेदुर चाकलय्य त्वा मेम-
स्वान्ते न्यस्तवानसि । (अद्वितीयो ह्ययमुपकार ।)

गाथायामत्या पूर्वाचार्याणां निर्राह, श्रीपराशरभट्टार्याणां निर्राहधेति द्वौ निर्राहौ व्याख्याया-
मुपवर्ष्येते । मूले यदुक्तं नक्तदिव प्रजल्पनम् परितपनम् वाष्पधारापर्याकुलेश्चक्षणवम् उष्णोष्णनिश्वांसकारिण्य च, तदेतदखिल मुनिवरस्य वर्तमानकालि कृमिति पूर्वैषा निर्राह । तर्हि आनन्दमेदुरत्वोक्तिरिह कथं संगच्छेतेति चेत्, निरुक्तानां कृत्यानां भक्तिकार्यत्वाद् भक्त्यानन्दरूपत्वाद् नासगतिरिति पूर्वैषा हृदयम् । अथ भट्टार्यवर्याणां

निर्वाहस्तु—निरुक्तानि प्रजन्यनादीनि कृत्यानि नेदानीन्तनानि; अपि तु पुरातनानि; अस्मिन्नेव शतके अधस्ता-
 चतुर्थे दशके (* आडियाडि इत्युपक्रमशालिनि) प्रजन्यनादीन्यमूनि चत्वार्यपि कृत्यानि जनन्या क्लेशपरी-
 वाहरूपतया वर्णितानि सन्ति; तत्र हि पञ्चमगाथायाम् “इय मे दुहिता नकदिवं यद्वा तद्वा प्रजन्यन्ती
 अक्षिणी अश्रुपूर्णे विभर्ति” इति कथनेन प्रजल्परं वायुधारापर्याकुलेशणत्वं च प्रोक्तं भवति। परितपनं च
 तत्र प्रथमगाथाया बह्वभिः शब्दैस्सुस्रष्टम्। चतुर्थगाथायाम् “विच्छपद्दया सती उष्णमुष्ण निश्चसिति” इति
 कथनेन उष्णोष्णनिश्वासं चतुर्विधमुक्तं भवति। तथाच प्राचीनपरितापस्थितिमनूय अधुना तत्रिवर्तनपूर्वकमानन्द-
 सदायकत्वरूपो महोपकारः कृत इत्यनुसन्धीयते इति भट्टपादानां निर्वाहः परमगम्यः ॥ (९)

—* नवमी गाथा—श्रीरीधरन् श्रेय्यतामरैकण्णन् *

(हिंदी.) हे मेरे नाथ! हृषीकेश भगवन्! रातदिन यों प्रलाप करते हुए कि “हे
 श्रीधर! हे कमलनयन!” संतप्त होकर आँसों से आँसू बहानेवाले तथा गरम गरम
 श्वास छोड़नेवाले मुझको आपने पापसंबंधगंध से भी विद्युक्त तथा ब्रह्मानंदभरित बनाकर,
 अपने को भी मेरे हृदय में रम्व दिया ॥ (ओह! आपका यह कैसा विलक्षण उपकार है!)

इस गाथा के व्याख्यान में दो प्रकारों के निर्वाह (माने अर्थवर्णन) बताये गये हैं—एक पूर्वार्चार्थों
 का और दूसरा श्रीपराशरभट्टार्यत्सामीजी का। मूल गाथा में प्रलाप करने की, आँसू बहाने की और गरम
 श्वास छोड़ने की जो बातें की गयीं हैं, इनके बारे में यह विचार है कि आळ्वार की यह दशा कबकी है,
 कि हालकी अथवा पूर्वकाल की? पूर्वार्चार्थों का अभिप्राय था कि यह मी हालकी ही अवस्था है। इस पर
 पूछा जायगा, कि यदि हालमें आळ्वार ऐसे दुःखी ही रहें, तो आगे चलकर वे अपने को आनंदभरित
 कैसे बता रहे हैं। इसका प्रत्युत्तर यह है कि अब आळ्वार दुःख से नहीं, किंतु आनंदरूपी भक्ति के मारे
 ही प्रलाप करना, आँसू बहाना, निश्वास छोड़ना इत्यादि कर रहे हैं। श्रीपराशरभट्टार्य त्सामीजी का यह
 निर्वाह था कि पूर्वोक्त सभी कृत्य विशेषसमय के थे। अर्थात् प्रकृत शतक के चौथे दशक में (“आडियाडि”
 में) आळ्वार की सीमातीत विश्लेषव्यथा के वर्णनप्रकरण में ये सभी चेष्टाएँ बतयी गयीं। तथाहि—तत्रत्य
 पूर्वार्चगीतों में कहा गया, कि “यह मेरी पुत्री जो मनमें आप से प्रलाप करती हुई, आँसू से आँसू
 बहा रही है।” पहली गाथा में विविध क्लेशों का पूरा वर्णन किया गया। चौथी गाथा में कहा गया कि
 “क्षपद्दया होकर यह गरम गरम निश्वास छोड़ती है।” तथाच यह तापपूर्ण हुआ कि चौथे दशक में
 उक्त प्रकार नानाविध दुःख पानेवाले मुझको, अब आपने उन सभी क्लेशों से छुड़ाकर ब्रह्मानंदमग्नमानस
 बना दिया; अहो आपके उपकार की महत्ता कैसी है! (९)

(गाथा.) इरुडीकेश नेम्बिरान् इलङ्गै यरक्कर कुलम् *
 मुरुडु तीर्त्त पिरान् एम्मा नमरर्पेम्मा नेन्नेनु *
 तेरुडियादिल नेन्ने वणङ्गु तिण्णमरि यरिन्दु *
 मरुडिवेलुम् विडेल् कण्डायु नन्वि पर्पनापनैये ॥ १० ॥

अयि मम मानस । त्व यदि विवेकशालि भवसि, तर्हि हृषीकेशोति सर्वस्वामिन्निति लङ्कास्थितरक्ष कुलेशधूर्तविध्वपनपटो । इति मत्परिवृढेति नित्यसूरिनाथेति च सकीर्त्यं त प्रणम, सुदृढमिदमध्यवस्यताम् । (प्रकृतिस्वभावात्) पुनरपि कालुष्ये समुद्भूतेऽपि शुभगुणपरिपूर्णं पद्मनाभ मा स्म विजहा ।

महोपकारक परमपुरुष वदाऽपि न हातव्यस्त्वयेति मुनिवरो मनसे दिशत्युपदेशम् । स्वकीय द्रवीर्षारामव्यवसायमाविष्करोतीति यावत् । लङ्केश्वरो रावणो दशमिदिशिरोभिरुपेत स्तागरपरिवृते लङ्कापुरे यथा न्युवास, तथा ज्ञानेन्द्रियपञ्चकर्मैन्द्रियपञ्चकात्मकेन शीघ्रदशकेन युक्त ससाराकूपारपरिवेष्टित-पाञ्चभौतिकदेहात्मके लङ्कानगरे स्वतन्त्रप्रभुत्वेन विराजते मन । एतस्य स्थावीनतासम्पादन दशाननशिक्षण च तुल्ययोगक्षेममित्यनिराग्निना मुनिवर इह लङ्केश्वरवि वसनकथं प्रस्तौति । तदाडुराचार्या “मुनिवरत्येन्द्रिय-व्ययतानिराकरण लङ्केश्वरध्वसनिविशेषम्” इति । भगवद् दनावसरे तं कृतमहोपकारानुसन्धानपूर्वकं वन्दनभाव-शुभ्रमिति पूर्वावेन सूचितं भवति । नैऋत्यानुसन्धानेनापसर्गात्मको व्याधि स्वस्य तदातदा शिर प्रदर्शयेदिति जानन्मुनिवर “पुनरपि कालुष्य समुद्भूतेऽपि पद्मनाभ मा स्म विजहा” इति अपसर्पणरुच्यनुदय मनस उपदिशति ॥

(१०)

—* दसवी गाय—इरुडीकेशनेम्पिरान् *—

(हिंदी) हे मेरे मन ! यदि तुम विवेकी हो, तो यो स्तुति करते हुए भगवान का प्रणाम करो कि, “हे हृषीकेश ! हे सबके स्वामिन् ! हे लंकास्थित राक्षसेन्द्र धूर्त रावण का संहार करनेवाले ! हे मेरे नाथ ! हे नित्यसूरियों के नाथ !” तुम यह सुदृढ अध्यवसाय रखो । (प्रकृतिसंबंध के कारण) यदि फिर भी कदाचित् तुम कल्पित हो जाओगे, तो भी शुभगुणपरिपूर्ण पद्मनाभ भगवान को मत छोड़ो ।

इस गायथा में आळ्वार अपने मन को यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम महोपकारक भगवान को कभी मत छोड़ो । अर्थात् वे अपने इस दृढ स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं । यद्यपि रावणवध वृत्तान्त का वर्णन करना भावपूर्ण है । यह इस अर्थ की सूचना करता है कि जैसे दस सिरवाला रावण सागरपरिवृत लङ्कापुरी में राज करता था, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी पांच ज्ञानोन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय कुल दस इन्द्रियों के अधिष्ठाता हो कर, ससारासागरपरिवृत पांचभौतिक शरीर में स्वतन्त्र प्रभु होकर राज कर रहा है । ऐसे मनको क्षुद्रविषयविरक्त और भगवान में सक्त बनाना, यह काम रावण को जीतने के जैसा ही कठिन है । अत एव आचार्यों ने कहा कि, “आळ्वार की इन्द्रियवस्यता दूर करना, रावणध्वंस के सदृश होता है।” पूर्वार्ध से यह भी अर्थ सूचित किया जाता है कि भगवान के दर्शन करने के समय उनके द्वारा किये हुए महोपकारों का स्मरण करता हुआ उनका नमस्कार करना आवश्यक है । आळ्वार ठीक जानते हैं कि नैऋत्यानुसंधान करते हुए भगवान को छोड़ पाछे हट जाने का रोग कभी कभी अपनेको होता है, अत आप हाल में उसे यह उपदेश देते हैं कि, “कुछ भी हो, तुम भगवान पद्मनाभ को मत छोड़ो ॥”

(गाथा.) पर्पनाप नुपर्वरं वुयुरुम् पेरुम् तिरलोन् *

एर्परं नेत्रै याक्किक्कोण्डु एनक्के तन्नै तन्द

कर्प्पकम् * एन्नमुदम् कार्मुहिळ् पोलुम् वेङ्गडनळ

वेर्पन् * विशुम्बोर् पिरान् एन्दै, दामोदरने ॥ ११ ॥

सकलजगदुदयनिदानभूतपद्मसनाथनाभिकत्वेन पद्मनाभनामाञ्चितो निरतिशय-
महाशक्तिशाली मदेकप्रवणो मदुत्पादको मह्यं स्वात्मानमपि वितरन् विलक्षणकल्प-
वृक्षो मम दिव्यामृतभूतो वर्षुकवलाहकाभः श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयो नित्यसूरिनाथः
भक्तविधेयत्वपिशुनदामोदरनामभूषितो भगवान् मम स्वामी ॥

भगवतो विलक्षणा. प्रभावा ब्रह्मोऽत्र गाथायामनुसन्धीयन्ते । [मह्यं स्वात्मानमपि वितरन्

विलक्षणकल्पवृक्षः] इति विशेषणमपूर्वमिह । कल्पवृक्ष इति श्रूयमाणसुस्तरु. भूषिष्ठ ददातीति प्रसिद्धोऽपि
स्वयतिरिक्तमेव वस्तुजातं ददाति, न तु स्वात्मानम् । भगवास्तावन्न तथा; इतरसकलफलप्रदानेन सह
स्वात्मानमपि प्रददाति । अत एवान्नातम् “य आत्मदा ब्रह्मा” इति । आत्मानं ददातीत्यात्मदाः इत्येकवच-
नान्तं क्तिवन्तम् । आत्मनः प्रदानं नाम स्वस्य सर्वथाऽप्याश्रितजनविधेयीकरणम् आश्रितपारतन्त्र्यैकरूपणी-
यवापरपर्यायभूतम् । प्रसिद्धकल्पवृक्षात् अन्योऽपि कश्चिदतिशयोऽत्र कथ्यते मदुत्पादक इति । कल्पकानोकह-
स्तावत् स्वयमागतेभ्योऽर्थिभ्यः किमपि ददाति; अर्थिजनास्तु स्वयं नोत्पादयति । एष तु भगवान् अर्थिजनमपि
स्वयमुत्पाद्य वितरतीति विशेषः । भगवद्रामानुजानुगृहीते शरणागतिगद्ये “अर्थिकल्पक !” इत्येक संबोधनम् ।
अत्र चतुरा आचार्यवर्याश्चतुरोऽर्पानुपवर्णयन्ति, (१) अर्थी चासौ कल्पकश्चेति विगृह्य स्वयमर्थी च सन्
कल्पकश्च भवतीति । (२) अर्थिना कल्पकनरुरिति । (३) अर्थिनः कल्पका यस्य । अर्थिनोऽपि स्वस्य
दातारो भवन्तीति भावः । (४) अर्थिनः कल्पयतीत्यर्थिकल्पकः । याचकानपि स्वयं सृजतीत्यर्थः । स एष
निर्वाहो गाथायामस्या मदुत्पादकः कल्पवृक्ष इत्यनुगृहीतमनुच्येति वेदितव्यम् ॥

(११)

—* ग्यारहवीं गाथा—पद्मनाभनुपर्वरं वुयुरुम् *

(हिंदी.) समस्त जगत् की उत्पत्ति के हेतु कमल से समलंकृत नाभियाले पद्मनाभ
शुभनामविभूषित, सीमातीत परमशक्तिपुत्र, मुझसे प्रेम करनेवाले, मेरे उत्पादक, मुझे
अपनेका भी प्रदान करनेवाले विलक्षण कल्पवृक्षरूपी, मेरे परमभोग्य दिव्यामृतरूपी,
वरसनेवाले कालभेदसदृश और श्रेष्ठ श्रीवेङ्कटाचलनिवासी भगवान्, नित्यसूरियों के
नाथ, भक्तजन-विधेयत्व के सूचक दामोदरनाम से शोभित और मेरे नाथ हैं ॥

इस गाथा में भगवान के अनेकविध वैभव बताये जाते हैं । [अपने का भी प्रदान करनेवाले
कल्पवृक्षरूपी] यह विशेषण बड़ा विलक्षण व अपूर्व है । सुना जाता है कि कल्पवृक्ष नामक देवलोक का
वृक्ष अपने याचकों के अपेक्षित सभी पदार्थों का दाता है; परंतु वह दूसरा चाहे जो पदार्थ दे, अपने को

केशवादि भगवन्नाम गुणने का 'संकल्प पिछली' (वारहवी) गाथा में ही पूर्ण हो गयी। अतः इस गाथा में उनमें से कोई नाम नहीं आ सका। प्रत्येक दशक के अंत में किया जानेवाला फलकीर्तन ही इस में किया गया है। इस दशक के पाठकों को भगवत्पादारविंदो से विमुख होने का दौर्भाग्य मिट जायगा, और उनके अभिमुख होने का सौभाग्य मिलेगा ॥

सटीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का सातवां दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्वररमुनेये नमः ।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—अष्टमं दशकम्—अणैवदरवणैमेल् ॥

अवतारिका—सहस्रगीत्या अत्यास्तनियन्पद्यसमाह्वयानि मुखपद्यानि पट्ट खल्लु । तेषु पठे (चरमे) पद्ये क्लृप्तस्याप्यस्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य अर्थपञ्चकप्रतिपादने निष्णातता प्रतिपादिता । परमात्मस्वरूप-जीवात्मस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपाणामेव अर्थपञ्चकव्यपदेशः । शतदशकपरिमितायामस्यां सहस्रगीत्याम् विंशतिर्दशकान्यर्थपञ्चकसारभूतानि, अवशिष्टान्यशीतिर्दशकानि तस्यैवार्थपञ्चकस्य प्रपञ्चनात्मकानीति आचार्यद्वयतृतीयप्रकरणेऽनुगृहीतम् । पञ्चत्येतेष्वर्थेषु एकैकस्यार्थस्य सारसंप्राह्वकाणि चत्वारि दशकानीति कृत्वा धाह्य विंशतिर्दशकानि अर्थपञ्चकसारभूतानीत्युक्तम् । * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपमित्युपक्रमकथितस्य परमात्मस्वरूपस्य सारसंप्राह्वकेषु चतुर्षु दशकेषु वर्तमानं द्विदशकं तृतीयं भवति । प्रथमशतके प्रथमं दशकम् अथ द्वितीयशतके द्वितीयं दशकम् च व्यतीतम् । उपरिष्टाच्चतुर्थशतके चरमं दशकमागमिष्यति । इदं तु तृतीयं दशकम् । * अप्राप्ते हि शास्त्रमर्थवत् * इति न्यायमतिलिख्य एकमेवार्थमधिकृत्य दशकचतुष्टयविव्यासः किमर्थमिति शङ्कामाचार्यद्वयव्याख्याया परिहरन्ति श्रीमद्वररमुनीन्द्राः । तदेवम् । श्रुतिच्छायाया-अन्वयरूपेण-स्वानुभवमुखेन परत्वेपरत्वप्रतिपादकं प्रथमं दशकम् (* उपर्युत्पन्नैलम् *) । इतिहासपुराणप्रक्रियया-अन्वयव्यतिरेकान्याम्—परोपदेशमुखेन अवतारे परत्वप्रतिपादकं द्वितीयं दशकम् (* तिण्णन्धीडु) । भोक्षप्रदत्वरूपनेन परत्वप्रतिपादकम् तृतीयं दशकमिदम् (अणैवदरवणैमेल् *) । आशोवतारे परत्वप्रतिपादकम् (* ओन्नुम् *) चतुर्थशतकावसाने भाषि दशकम् । तथाच वर्तमानदशकमेतत् भोक्षप्रदत्वरूपपरत्वप्रतिपादनेदम्परमिति सिद्धम् । अधस्तानदशके प्रतिपादितमेकविंशतिमतानसत्तारकत्व भोक्षप्रदत्वरूपं हि निष्पद्यते । तदेवान् दशके उपदेशमुखेन प्रकाशयते ॥

सहस्रगीति दूसरे शतक के आठवे दशक की अवतारिका—सहस्रगीति के छे (तनियन्) मुखपंथों में अंतिम पद्य में यह अर्थ बताया गया कि अर्थपञ्चक का विवरण करना ही समग्र सहस्रगीति का लक्ष्य है। परमात्मस्वरूप, जीवात्मस्वरूप, उपायस्वरूप, फलस्वरूप और विरोधस्वरूप, ये पांच ही अर्थपञ्चक कहलाते हैं। "आचार्यद्वय" श्रेण में बताया गया है कि सहस्रगीति के एक ही दशकों में से बीस दशकों में अर्थपञ्चक का सारसंप्रह्व बताया गया है और अवशिष्ट अस्सी दशकों में शंकीका विवरण किया गया है; और इन बीसों में भी एकैक अर्थ का वर्णन करनेवाले चार चार दशक होते हैं। इस प्रकार प्रकृत दशक

रत्नसंस्कार का वर्णन करनेवाला तीसरा दशक है। अर्थात् “उयवेर उयर्नलम्” (१-१), “तिष्णन्वीडु” (२-२), “अणैवदरवणैमेद” (प्रकृत २-८) और “ओन्नुमतेवु” (४-१०) ये चार दशक परमात्मस्वरूप का सारसंग्रह बताते हैं। इनमें से प्रकृत दशक तीसरा है। इस पर शका होगी कि एक दशक में प्रतिपादित अर्थ का ही फिर भी दो तीन दशकों में कहने से क्या पुनरुक्तिदोष नहीं लगेगा। श्रीवरवरसुनिशामीजी ने आचार्यद्वयव्याख्यान में इसका यह समाधान लिखा है कि—पहले दशक में (१-१) श्रुति का आधार लेकर, अन्वयरूप से, अपने अनुभव पूर्वक परदे परत्व का वर्णन हुआ। दूसरे दशक में (२-२) लिहासपुराणों के आधार पर, अन्वयव्यतिरेकों से, परोपदेश के व्याज से अवतारों में परत्व बताया गया। तृतीय (२-८) दशक में मोक्षप्रदत्व बताकर उसके द्वारा परत्व बताया जा रहा है। आगे के (४-१०) दशक में अर्चावतार में परत्व का प्रतिपादन किया जायगा। इस प्रकार में दूसरे दशक की (२-२, पृ. २८१-२८२) अवतारिका भी पुनः देखने योग्य है। प्रकृत दशक का तात्पर्य तो भगवान के मोक्षप्रदत्वरूप परत्व का वर्णन करना सिद्ध हुआ। अस्तु। पिछले दशक में इकौस पीढ़ियों तक आळार का उद्धार होने की जो बात की गयी, उसका भाव तो भगवान के मोक्षप्रदत्व का वर्णन ही है; वही अर्थ इस दशक में परोपदेश के रूप से सविस्तर बताया जाता है ॥

(गाथा.) अणैव दरवणैमेद पूम्नावै याहम् पुणर्वदु * इरवरर सुदलुम् ताने *

इणैवना मेप्पोरुदुकुम् वीडुदुदालम् * पुणैन् पिरविक्कडलु नीन्दुवाक्के ॥ १ ॥

आदिशेषतल्पे शयनम्, सरसिजवासिनीवक्षसि संश्लेषण चेत्युभय नित्यविभूत्यां भगवतः कृत्यम् । प्रसिद्धमोर्विधिशिवशोरुभयोर्निदानभूतश्च स । अवतारमुखेन सर्वजन्तुसजातीयश्च स एव । मोक्षप्रदाता च स एव । संसृत्तिसागरपारं त्रितीर्षता प्लवोऽपि स एव ॥

शेषशय्याशयनम् पद्मावक्षसंश्लेषकर्तृत्वं च नित्यविभूत्यर्थम् । सृष्टिकर्तृत्वेन संहारकर्तृत्वेन च प्रथितयोः प्रजापतिशुपत्योरपि सृष्टृवं लीलाविभूत्यर्थम् । अथवा साधारणैथर्यम् । विभवावतारेषु सुरनरतिर्षगादिनानायोनिष्वन्तरणशाले तत्सजातीयवपरिहृद् भूलोके स्वर्लोकं च समान । मोक्षप्रदत्व तु केवलस्वात्मैकान्तिक विभक्ति । स्वात्मनो वैभव निगुह्य अवतरणेषु क्रियमाणेष्वपि सङ्ख्य मोक्षप्रदानं न जहाति । यदि भगवान् मोक्षप्रदस्ताईं सर्वेभ्योऽपि तं कुतो न ददातीति चोद्यतुदयाय [संसृत्तिसागरपारं त्रितीर्षतां पुत्र] इत्युक्तम् । ये मुमुक्षवसन्त आर्तिमाविष्कृत्य याचन्ते तेभ्यः परमपुरुषार्थं दत्त इति यावत् ॥ “संसारद्वये महति जलधौ मज्जतां नक्षिणाम् । पादाम्भोजे वद । भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ” इति प्रार्थयमानान् मुमुक्षुर्भक्तिप्रदानपूर्वक मोचयतीत्युक्त भवति ॥

—* पहली गाथा—अणैवदरवणैमेद पूम्नावैयाहम् *—

(हिंदी.) परमपद में भगवान के ये काम हैं कि शेषपर्यंक पर शयन करना और श्रीमहालक्ष्मीजी के श्रीवक्षका आलिंगन करना। प्रसिद्ध दो मूर्ति—त्रका च शिव, इनके

नहीं देगा। भगवान तो ऐसे नहीं; वे दूसरी वस्तुओं के साथ अपने का भी प्रदान करते हैं। अत एव श्रुति ने कहा कि, “य आत्मदा वलदाः।” आत्मानं ददातीति आत्मदाः—अपने का दान करनेवाला; वल ददातीति वलदाः—(अपना अनुभव करने पर्याप्त) वल देनेवाला; (ये दोनों शब्द क्विन्त और एकवचन के हैं।) अपना प्रदान करना माने अपने को सर्वथा आश्रितों का परतंत्र बनाना। कल्पवृक्ष की अपेक्षा भगवान की यह दूसरी विशेषता। [मेरे उत्पादक] शब्द से बताया जाता है। तथाहि, कल्पवृक्ष, अपने पास आकर माँगनेवाले को उसकी अपेक्षित वस्तु देता है; वहाँ स्वयं किसीको याचक बनाता नहीं। भगवान तो याचकों को स्वयं पैदा कर, अर्थात् किसीको स्वयं याचक बनाकर, उनके इष्ट देते हैं। अत एव श्रीरामानुजस्वामीजी ने शरणागतिगद्य में भगवान को “अर्थिकल्पक” करके संबोधन किया। इसके व्याख्याकार चतुर आचार्य चार प्रकार के अर्थ बताते हैं—(१) अर्थी चासौ कल्पकक्ष—माने भगवान स्वयं याचक भी हैं, और कल्पक भी। (२) अर्थिना कल्पकः—माने याचकों के लिए स्वयं कल्पतरु जैसे रहते हैं। (३) अर्थिनः कल्पकाः यस्य—माने याचक जन ही जिन्हें कल्पवृक्ष हैं, अर्थात् जो याचकों को कल्पवृक्ष की भाँति अपने दाता मानते हैं। (४) अर्थिनः कल्पयतीत्यर्थिकल्पकः—माने याचकों को स्वयं बनाते हैं। यही अर्थ प्रकृतगाथास्थ उत्पादक व कल्पवृक्ष शब्दों से कहा गया ॥ ... (११)

(गाथा.) दामोदरनै चनिमुदल्वनै जाल मुण्डवनै *

आमो तरमरिय औरुवक्केन्ने तोल्लमवईव्डु *

दामोदर नुरुवाहिय शिवक्कुम् तिशैमुहक्कुम् *

आमो तरमरिय एम्मनै येन्नाळि वण्णनैये ॥ १२ ॥

दामोदरदिव्यनामभूषितम् अशेषप्रपञ्चस्याद्वितीयकारणभूतम् प्रलयनिर्गणसकल-
चराचरं च स्वामिनम् इदमित्यन्वेनावबोद्धुं न कोऽपि शक्त इत्यध्यवस्य नमस्यतां
पशुपतिप्रजापतिप्रभृतीनामपि सागरसवर्णस्त भगवान् सागरवदेवापरिच्छेद्यः ॥

भ्रूखानपरिच्छेद्य इति कथनम् तत्त्वता उपशारा अरिच्छेद्या इति रूपेण पर्यवस्यति ।
“रक्षिता जीवलोकास्य खजनस्यापि रक्षिता” इत्युक्तप्रकारेण सर्वसामान्योपकारकत्वम् भक्तैकान्तिसोपकारकत्व-
मिति द्वितयमस्ति हि भगवति । यद्यपि सर्वसामान्योपकारकत्वं परिच्छेद्य योग्यं भवेत्तथापि मद्दिपये अनितर-
साधारणतया भगवत्कृता उपकारा वर्णनीयता इत्युक्तं भवति ॥ ... (१२)

—* चारहवीं गाथा—दामोदरनैचनिमुदल्वनै *

(हिंदी.) दामोदरविरुदविभूषित, समस्तजगत् के अद्वितीयकारण, प्रलयकाल में समस्त चराचरों को अपने पेट में रखकर संभालनेवाले स्वामी को, “ये ऐसे हैं, इतने हैं” इत्यादि प्रकार किसीको नापने अशक्य मानकर, उनका नमस्कार करनेवाले ब्रह्मरुद्रादियों के भी सागरवर्ण वे भगवान सागर की भाँति ही अपरिच्छेद्य रहते हैं ॥

इस गाथा में भगवान को अपरिच्छेय कहने में आया है। इसका तात्पर्य तो भगवत्कृत उपकारों को अपरिच्छेय वताना ही है, जगत ही सृष्टि इत्यादि उपकार के ही काम हैं। “रक्षिता जीव्योकस्य खननत्यापि रक्षिता” (श्रीरामचंद्रजी समस्त जीवराशिके रक्षक हैं और अपने आश्रितों के भी रक्षक हैं।) इत्याद्युक्त न्याय के अनुसार सामान्यतः समस्त लोकों को भी एक प्रकार से उपकार करते हैं, और दूसरे प्रकार से अपने पादाश्रित भक्तों को भी उपकार करते हैं। इस गाथा में यह अर्थ सूचित किया जाता है कि शायद भगवान का सर्वसाधारण उपकारकत्व परिच्छेय होगा, परंतु भक्तों के विषय में और विशिष्य आळ्वार के विषय में प्रदर्श्यमान विशेष उपकारकत्व कथविदपि परिच्छेय न होगा, यह तो सर्वथा वर्णनातीत ही है ॥

(गाथा.) वण्ण मामणि चोदियै अमरर् तलैमहने *
 कण्णनै नेडुमालै चैन्ऱुहूर् शठकोपन् *
 पण्णिय तमिळ्मालै आयिरुळ्ळिवै पन्निरण्डुम् *
 पण्णिल् पन्निरु नामप्पाट्टु अण्णल् ताल्ळैविक्कम् ॥ १३ ॥

सुचारुप्रभोद्भासिनीलमणिसदृशगोत्र नित्यसूरिनिर्वाहकम् विरचितश्रीकृष्णावतारम्
 आश्रितव्यामुग्धमच्युतमधिकृत्य श्रीकुरुकापुरीशमुनीश्वरेणानुगृहीत द्राविडवाङ्मयम्
 पाठ्ये गेये च मधुर केशवादिनामभूपितगाथाद्वादशक सर्वेश्वरपादारविन्दप्रापकम्
 इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥

केशवादिद्वादशनामप्रथमसकल्पस्तावदधस्तनगायामवसित। अन्तत फलकथनमवशिष्टमनया
 गायया पूर्यते। भगवत्पादारविन्दवैमुख्यं व्यपोद्य तदाभिमुख्यसम्पादनमेव प्रवृत्तसूक्तस्य फलमिति भावः ॥ (१३)

—* एतदशकसाराथसंग्राहकं द्रमिडोपनिषत्संगतिपथम् *—

(श्लो.) ते केशवामिततामभजन्त हन्त! ये मामका इति चन्द्रधिसप्तमं सः।
 तस्य स्वरूपगुणचेष्टितवाचिनामभूतद्विपट्कमुखरो मुमुदे मुनीन्द्रः ॥

—* तेरहवी गाथा—वण्णमामणिचोदियै *—

(हिंदी) रमणीयप्रभायुत नीलमणि के सदृश, नित्यसूरियों के नेता, श्रीकृष्णरूप से अवतार करनेवाले और आश्रितों से असीम ब्यामोह करनेवाले, अच्युत भगवान को लक्ष्यकर श्रीकुरुकापुरी के स्वामी श्रीशठकोपधरी के द्वारा अनुगृहीत, द्राविड गायानसहस्र के अंतर्गत, सुमधुर गान करने योग्य और केशवादि द्वादशनामविभूषित ये गारह गाथाएँ सर्वेश्वर के पादारविन्द पहुंचानेवाली हैं। (इस लक्ष्मि के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥)

केशवादि भगवन्नाम गुणने का संकल्प पिछली (वारहवी) गाथा में ही पूर्ण हो गया। अतः इस गाथा में उनमें से कोई नाम नहीं आ सका। प्रत्येक दशक के अंत में किया जानेवाला फलकीर्तन ही इस में किया गया है। इस दशक के पाठकों को भगवत्पादारविंदो से विमुख होने का दौर्भाग्य भिट जायगा, और उनके अभिमुख होने का सौभाग्य मिलेगा ॥

सदीक सहस्रगीति के दूसरे शतक का सातवां दशक समाप्त हुआ ॥

आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्वरमुनये नमः ।

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके—अष्टमं दशकम्—अणैवदरवणैमेत् ॥

अवतारिका—सहस्रगीत्या अस्यास्तनियन्पथसमाख्यानि मुखपद्यानि पट्ट खड्ड । तेषु पठे (चरमे) पठे कृत्स्नस्याप्यस्य सहस्रगीतिदिव्यप्रबन्धस्य अर्थपञ्चकप्रतिपादने निष्पातता प्रतिपादिता । परमात्मस्वरूप-जीवात्मस्वरूप-उपायस्वरूप-विरोधस्वरूप-पुरुषार्थस्वरूपाणां चार्थपञ्चकप्रदेशः । शतदशरूपरिमितायामस्यां सहस्रगीत्याम् विशतिर्दशकान्यर्थपञ्चकसारभूतानि, अवशिष्टान्यशीतिर्दशकानि तस्यैवार्थपञ्चकस्य प्रपञ्चनात्मकानीति आचार्यद्वयतृतीयप्रकरणेऽनुगृहीतम् । पञ्चत्वेतत्पथेषु एकैकस्यार्थस्य सारसंप्राहकाणि चत्वारि दशकानीति कृत्वा आहल्य विशतिर्दशकानि अर्थपञ्चकसारभूतानीत्युक्तम् । * प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपमित्युपक्रमकथितस्य परमात्मस्वरूपस्य सारसंप्राहकेषु चतुर्षु दशकेषु वर्तमानं मितं दशकं तृतीयं भवति । प्रथमशतके प्रथमं दशकम् अप द्वितीयशतके द्वितीयं दशकम् च व्यतीतम् । उपरिष्ठाच्चतुर्थशतके चरमं दशकमागमिष्यति । इदं तु तृतीयं दशकम् । * अत्रास्ते हि शास्त्रमर्षवत् * इति न्यायमतिर्लभ्य एकमेवार्थमधिष्ठ्य दशकचतुष्टयविन्यासः किमर्थमिति शङ्कामाचार्यद्वयस्याख्याया परिहरन्ति श्रीमद्वरमुनीन्द्राः । तदेवम् । श्रुतिच्छायाया-अन्वयरूपेण-खानुभ्रमुखेन परत्वेपरत्वप्रतिपादकं प्रथमं दशकम् (* उपवेरनुयनेलम् *) । इतिहासपुराणप्रक्रियया-अन्यपन्थितरेकाभ्याम्—परोपदेशमुखेन अवतारे परत्वप्रतिपादकं द्वितीयं दशकम् (* तिण्णन्वीडु) । भोक्षप्रदत्वरूपेण परत्वप्रतिपादकम् तृतीयं दशकमिदम् (अणैवदरवणैमेत् *) । आश्रयवतारे परत्वप्रतिपादकम् (* ओन्नुम् *) चतुर्थशतकावसाने भावि दशकम् । तथाच वर्तमानदशकमेतत् भोक्षप्रदत्वरूपपरत्वप्रतिपादनेदम्परमिति सिद्धम् । अधस्तनदशके प्रतिपादितमेतद्विशतिमतानसत्पारकत्व भोक्षप्रदत्वरूप इति निष्पद्यते । तदेवात्र दशके उपदेशमुखेन प्रकाशयते ॥

सहस्रगीति दूसरे शतक के आठवें दशक की अवतारिका—सहस्रगीति के छे (तनियन्) मुखपद्यों में अंतिम पद्य में यह अर्थ बताया गया कि अर्थपञ्चक का विवरण करना ही सभ्य सहस्रगीति का उद्देश्य है। परमात्मस्वरूप, जीवात्मस्वरूप, उपायस्वरूप, फलस्वरूप और विरोधस्वरूप, ये पांच ही अर्थपञ्चक कहलाते हैं। "आचार्यद्वय" शेष में बताया गया है कि सहस्रगीति के एक ही दशकों में से बीस दशकों में अर्थपञ्चक का संपूर्ण उपाय गया है और अवशिष्ट अस्ती दशकों में इन्हीं का विवरण किया गया है; और इन बीसों में भी पंद्रह अर्थ का वर्णन करनेवाले चार-चार दशक होते हैं। इस प्रकार प्रथम दशक

परब्रह्मस्वरूप का वर्णन करनेवाला तीसरा दशक है। अर्थात् “उयरेर उयरेलम्” (१-१), “तिष्णन्वीडु” (२-२), “अणैवदरवणैमेन्द्र” (प्रकृत २-८) और “ओन्नुमतेतु” (४-१०) ये चार दशक परमात्मस्वरूप का सारसंग्रह बताते हैं। इनमें से प्रकृत दशक तीसरा है। इस पर शंका होगी कि एक दशक में प्रतिपादित अर्थ का ही फिर भी दो तीन दशकों में कहने से क्या पुनरुक्तिदोष नहीं लगेगा। श्रीवरवरसुनिस्सामीजी ने आचार्यद्वयव्याख्यान में इसका यह समाधान लिखा है कि—पहले दशक में (१-१) श्रुति का आधार लेकर, अन्वयरूप से, अपने अनुभव पूर्वक परत्वे परत्व का वर्णन हुआ। दूसरे दशक में (२-२) इतिहासपुराणों के आधार पर, अन्वयव्यतिरेकों से, परोपदेश के व्याज से अवतारों में परत्व बताया गया। वर्तमान (२-८) दशक में मोक्षप्रदत्व बताकर उसके द्वारा परत्व बताया जा रहा है। आगे के (४-१०) दशक में अवतारों में परत्व का प्रतिपादन किया जायगा। इस प्रकरण में दूसरे दशक की (२-२, पृ. २८१-२८२) अवतारिका भी पुनः देखने योग्य है। प्रकृत दशक का तात्पर्य तो भगवान के मोक्षप्रदत्व-रूप परत्व का वर्णन करना सिद्ध हुआ। अस्तु। पिछले दशक में इक्कीस पीढ़ियों तक आञ्जवार का उद्धार होने की जो बात की गयी, उसका भाव तो भगवान के मोक्षप्रदत्व का वर्णन ही है; वही अर्थ इस दशक में परोपदेश के रूप से सविस्तर बताया जाता है ॥ (*)

(गाथा.) अणैव दरवणैमेन्द्र पूम्पावै याहम् पुणर्वदु * इरुवरवर मुदलुम् ताने *
इणैवना मेप्पोरुद्रुम् वीडुदालम् * पुणैवन् पिरविक्कड्डळ् नीन्दुवाक्के ॥ १ ॥

आदिशेषतल्पे शयनम्, सरसिजवासिनीवक्षसि संदलेपणं चेत्युभयं नित्यविभूत्यां
भगवतः कृत्यम् । प्रसिद्धयोर्विधिशिवयोरुभयोनिदानभूतदच सः । अवतारमुखेन सर्व-
जन्तुसजातीयश्च स एव । मोक्षप्रदाता च स एव । संसृत्तिसागरपारं तितीर्षतां
प्लवोऽपि स एव ॥

शेषशय्याशयनम् पद्मावक्षसंश्लेषकर्तृत्वं च नित्यविभूयैर्धर्मम् । सृष्टिकर्तृत्वेन संहारकर्तृत्वेन
च प्रथितयोः प्रजापतिगणुपलोरपि सष्टत्वं लीलाविभूयैर्धर्मम् । अथवा साधारणधर्मम् । विभवावनारेण सुरनर-
तिर्यगादिनानायोनिष्वक्तरणकाले तत्सजातीयवपरिग्रहः भूयोके स्वर्लोकं च समानः । मोक्षप्रदत्वं तु केवल
स्वात्मैकान्तिक विभक्तिं । स्वामनो वैभवं निगुह्य अवतरणेषु क्रियमाणेष्वपि सङ्कल्पं मोक्षप्रदानं न जहाति ।
यदि भगवान् मोक्षप्रदस्तर्हि सर्वेष्वोऽपि तं कुतो न ददातीति चोच्यते इत्ययम् [संसृत्तिसागरपारं तितीर्षतां
प्लु] इत्युक्तम् । ये मुमुक्षुरसन्त आर्तिमाविष्कृत्य याचन्ते तेभ्यः परम्पुरुषार्थप्रद इति यावत् ॥ “संसारवृत्ते
महति जलधौ मज्जतां नक्षिणाम् । पादाम्भोजे वदे । भवतो भक्तिनाथं प्रपञ्च ॥” इति प्रार्थयमानान् मुमुक्षुन्
भक्तिप्रदानपूर्वकं मोचयतीत्युक्तं भवति ॥ (९)

—* पहली गाथा—अणैवदरवणैमेन्द्र पूम्पावैयाहम् *—

(हिंदी.) परमपद में भगवान के ये काम हैं कि शेषपर्यंक पर शयन करना और श्रीमहालक्ष्मीजी के श्रीवक्षस आलिंगन करना। प्रसिद्ध दो मूर्ति—ब्रह्मा व शिव, इनके

भी आप ही मूल हैं। अवतारों के द्वारा आप समस्त प्राणियों के सजातीय भी होते हैं। मोक्ष देनेवाले भी आप ही हैं। संसारसागर का पार करना चाहनेवाले मुमुक्षुओं के लिए आप वेडा भी होते हैं ॥

शेषशयन पर लेटना और लक्ष्मीजी से आलिंगित होना ये दोनों, भगवान के नित्यविभूति का ऐश्वर्य है। जगत की सृष्टि व संहार के कर्ता कहलानेवाले ब्रह्मरुद्रों की भी सृष्टि करना लीलाविभूति का ऐश्वर्य है, अथवा साधारण ऐश्वर्य है। विभववतारों में देवमानवतिर्यगादि अनेक योनियों में प्रकट होकर उन उन प्राणियों के सजातीय होना, यह भूलोक व खर्गलोक में समान है। मोक्ष देना तो आपका ही असाधारण काम है। अपने वैभव छिपाकर अवतार करने पर भी आप इस मोक्षप्रदान को कभी छोड़ते नहीं। इसपर यह शका होगी कि यदि सत्य ही भगवान मोक्षप्रद हो, तो आप सभी को क्यों मोक्ष नहीं देते। इसका उत्तर है—[मुमुक्षुओं के लिए आप वेडा भी होते हैं।] यह भाव है—संसार से विरक्त और मुमुक्षु होकर बड़ी आर्ति के साथ जो भगवान से मोक्ष माँगते हैं, उन्हींको भगवान वह देते हैं। श्री कुलशेखरसूरी गाते हैं। कि “संसारारुखे महति जलधौ मज्जता नखिधामन् ! पादाग्भोजे वरद ! भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ” (म.ने, हे प्रभो ! संसारसागर में डूबनेवाले हमारे उद्धार के लिए आपके पादारविंदों में भक्तिरूप नाव का प्रदान कीजिए।) प्रकृत गाथा में तो भगवान को ही नाव कहनेमें आया है। इन दोनों बचनों में विरोधशका न हो। पार करानेवाले साक्षात् भगवान ही हैं; परंतु ने मुमुक्षुओं को शुरू में भक्ति देकर उसके ठीक पक जाने पर मोक्ष देते हैं; अतः भक्ति को भी नाव कहनेमें आया ॥ (१)

(गाथा.) नीन्दुम् तुयर्षिपरवि उट्टपड मत्तेव्वेवैयुम् * नीन्दुम् तुयरिच्छा, वीडुमुदलाम् *
पून्दप्प पुनत्त पोय्है यानैयिडर् कडिन्द * पून्दण्डुळायेन् तनिनायकन् पुणप्पे ॥ २ ॥

विश्वरूपलिरुभरितसररि रजेन्द्रस्यास्तिमपाकृतवत्, विश्वरूपरभितुलसीरुपकृतं ह-
तस्य च भगवतस्सवन्धः दुस्तरदुःखाकरजन्माद्यशेषकलेशनिवारणनिपुणः, हेयप्रत्यन्तीक-
मोक्षप्रदश्च ॥

अधस्तनगाथाया मोक्षप्रदातेति यत्प्रास्तावि, तदिह विव्रियते। मोक्षप्रदानं प्रति भगवाननपेक्षितः, तत्संबन्धमात्रम् अलमिलयमिधीयते। संबन्धज्ञानमात्रे सति संजाते मोक्षस्युत्थम इत्युक्तं भवति। भगवान् मोक्षप्रदः, भगवत्सम्बन्धो मोक्षप्रदः, भगवत्संकीर्तनं मोक्षप्रदम्, भगवत्प्रपदनं मोक्षप्रदम् इत्यादयः सर्वेऽपि व्यवहाराः पर्यायभूता इति वेदितव्यम्। भगवत्सेवा माभूत्, अलं भगवत्सिद्धेर्विषयेत्युक्तिवत् चमत्कारातिशयशालिनीं धुक्तिप्रणाठी। गजेन्द्रस्य चरितमिह निदर्शयते। “मूलमूलेति खिन्ने” इत्युक्तप्रकारेण ‘हे आदिमूलः’ इत्यादिदिव्यवान् गजराजः संबन्धज्ञानमात्रमेव हि स्वस्मिन् संसूचितवान् भवति; तावन्मात्रेणैव हि संसकलदुःखानामालयन्तिकम्बसंमवाप। गजेन्द्रश्राणकथा सुप्रसिद्धेति नात्र विव्रियते ॥

—* दूसरी गाथा—नीन्दुम् तुयपिरविपृष्टपड *—

(हिंदी.) सुशीतलजलभरित तटाक में गजराज का दुःख दूर करनेवाले और सुगंधयुत व सुशीतल तुलसीमाला का धारण करनेवाले भगवान का संबंध, दुस्तरदुःखों के मूल जन्मादि समस्तद्वेषों को दूर कर, दुःखरहित मोक्ष का प्रदाता है ॥

इस गाथा में पुराणभक्त मोक्षप्रदान का ही विवरण किया जाता है। इसमें यों कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए साक्षात् भगवान की भी आवश्यकता नहीं, किंतु उनका संबंध मात्र पर्याप्त है; अर्थात् भगवान के साथ अपना मन्य जानने मात्र से कोई भी मोक्ष पा सकेगा। समझना चाहिए कि यह तो उक्ति का चमत्कारमात्र है। अर्थात् वे सभी वाक्य 'भिन्न भिन्न प्रकारों से एक ही अर्थ बताते हैं—भगवान मोक्षप्रद हैं; भगवान के साथ मन्यमात्र से (अथवा सव्यज्ञान मात्र से) मोक्ष मिलेगा; भगवान्नाममकीर्तन ही मोक्ष देगा; प्रपत्ति मोक्षदायक है, इत्यादि। इन वाक्यों में उक्तिचमत्कार के सिवा दूसरा कोई अर्थभेद नहीं है। जैसे कि, "भगवान के दर्शन मत करो, दर्शन करने की इच्छामात्र करो, तो भी चलेगा" कहना चमत्कारपूर्ण वचनमात्र है, नतु दर्शन का नियम कर सकना। प्रसक्त विषय के दृष्टान्तया गजेंद्रमोक्ष की कथा बतायी जाती है। दुःखी गजेंद्र ने भगवान के साथ अपना मन्य बताते हुए "हे आदिमूल!" पुकारा और रक्षा पायी। अर्थात् सव्यज्ञानमात्र से उन्हे रक्षा मिली। गजेंद्रमोक्ष की कथा प्रसिद्ध है; अतः यहाँ पर उसका विवरण नहीं किया गया ॥

(गाथा.) पुणक्कु मयनाम् अळिक्कु मरनाम् * पुणर्त्त तन्नुन्दियोडु आहत्तु मन्नि *
पुणर्त्त तिरुनादि चन्माधिद्व ताम्शेर * पुणर्त्तन् पेहम्पुणर्त्तु एङ्गु पुलने ॥ ३ ॥

स्वनाभीकमलेन स्वदिव्यमङ्गलविग्रहेन च सवन्धशालिनः प्रपञ्चसृष्टिप्रवणस्य च विरिञ्चस्यान्तर्यामी यः, यश्च सहारकर्तुः शर्वस्य चान्तरात्मा, यश्च स्ववक्षस्स्थल-नित्यवासरसिरूपदासहाय, असमाम्यविकचेष्टितस्य तस्य भगवतो मोक्षप्रदत्वरूप चेष्टित सर्वत्र प्रसिद्धमेव ननु ॥

जगत्सृष्टिकर्तृधर्तृमुख्यः न केवलं नाभीकमन्त्रमन्त्रमात्रम्; श्रिया शिवेन च सह स्ववपुषि च सवन्धः प्रदत्त; एवनिधस्तस्य प्रकारस्तर्त्तप्रसिद्ध इत्यपि व्याख्यानमवतीर्णम् ॥

—* तीसरी गाथा—पुणक्कुमयनाम् अळिक्कुमयनाम् *—

(हिंदी.) अपने नाभीकमल एवं श्रीविग्रह से संबंध रखनेवाले लोहसृष्टि करनेवाले ब्रह्माजी और जगत्संहारक शिवजी के अंतर्पामी, अपने श्रीवक्ष पर नित्यनिवास करनेवाली श्रीमहालक्ष्मीजी से युत और अपने असाधारणदिव्यचेष्टितवाले भगवान का मोक्ष-प्रदान रूप व्यापार सर्वत्र प्रसिद्ध ही है ॥

इस गाथा के व्याख्याकार यह भी अर्थ बताते हैं कि, भगवान ने ब्रह्माजी को अपने नाभी कमल मात्र से संबंधित नहीं किया, किंतु श्रीमहालक्ष्मीजी और शिवजी के साथ उन्हें भी अपने शरीर के एक कोने में स्थान दिया। उनका यह विलक्षण प्रकार सर्वत्र प्रसिद्ध है ॥ (३)

(गाथा.) पुलनैन्दु मेयुम् पोरियैन्दु नीङ्गि * नलमन्द मिल्लदोर् नाडु पुहुवीर् *
अलमन्दु वीय अशुरैर् बेचान् * पलमुन्दु शीरिल् पडिमि नोवादे ॥ ४ ॥

शब्दादिविषयपञ्चकविसृत्वस्वरपञ्चेन्द्रियवश्यता, विधूय निरैवधिकानन्दसदोहमय, दिव्यधाम प्रवेष्टुकामा भो मुमुक्षवः! अमुराणा सर्वगात्रशैथिल्यप्रजननपूर्वकं चित्रवध कृतवतो भगवतः सर्वथा फलोपधानसामर्थ्यशालिदिव्यगुणानुभवेऽनवरत व्याप्रियध्वम् ॥

भगवन्निष्ठमोक्षप्रदत्वोपदेशो न खलु काश्चन पान्यान् पामरान्प्रति कर्तुं योग्यः; वस्तुतो ये मुक्तिलिप्तवः तान्प्रत्येव खलु कर्तव्यः। अत एव मुमुक्षुर् कण्ठरवेण संबोध्यति। विषयमामसंचरिष्युपश्चेन्द्रियवशवदत्वावस्थाया गर्हण प्रथमत आवश्यकम्; अथ “तेजोमयं परमसत्त्वमय ध्रुवं यदानन्दकन्दमति-सुन्दरमद्भुतं यत्” इत्युपश्लोकिते ब्रह्मानन्दप्रचुरे दिव्ये धाम्नि प्रविविक्षया भवितव्यम्। तादृशाना मुमुक्षुणा नित्य भगवद्गुणानुभवं एव कर्तव्यं क्लृप्तम्। गुणानुभवे कृते फलमवश्यं भवेद्वेति सशयापनोदनाय सर्वथा फलोपधानसामर्थ्यशालित्व विशेषण दत्तम्। गुणानुभवेऽप्रागभावकाल एव फलमुदेतीति मूलगाथासन्निवेशः। तेन फलव्यभिचारः प्रोक्तो भवति ॥ (४)

—* चौथी गाथा—पुलनैन्दु मेयुम् पोरियैन्दु नीङ्गि *—

(हिंदी.) शब्दादि पांच विषयों में व्यासंग करनेवाली पांच इंद्रियों के वश न होते हुए, सीमातीत आनंदवाले दिव्य धाम पहुंचना चाहनेवाले हे मुमुक्षुजनो! असुरों के शरीर छेद छेद कर उनका चित्रवध करनेवाले भगवान के फल देने में समर्थ शुभगुणों का ही सर्वदा अनुभव करने में निरत हो जाइए ॥

अब आळ्वार भगवान के मोक्षप्रदत्व का जो उपदेश दे रहे हैं, यह उनके सामने से निकलनेवाले चाहें जो व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता; परंतु जिनकी वस्तुगत्या मोक्ष पाने की इच्छा हो, उन्हींको देने योग्य है। अतः इस गाथा में आप सद्यः शब्दों से उनका सरोधन करते हैं। पहले पांचों इंद्रियों के शब्दादिविषयों में सक्त होने की सांसारिक अवस्था से निरजि होनी चाहिए। इसके बाद असीम आनंद के धाम दिव्य धाम में प्रवेश करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे मुमुक्षुओं का कर्तव्य काम तो (आळ्वार के प्रकृत उपदेश के अनुसार) भगवान के शुभगुणों का अनुभव है। ऐसे करने पर उनका अपेक्षित फल अवश्य ही मिलेगा। इस विषय में किसी भी शंका न हो, अतः कहा गया—[फल देने में समर्थ]। मूल गाथा में कहा गया है कि गुणानुभव करने से पहले ही फल मिल जायगा। इसका भाव यही है कि यह गुणानुभव अवश्य ही फल देगा, नतु कभी व्यर्थ होगा ॥ (५)

(गाथा.) ओमा तुयर्षिपरवि उट्टपड मत्चेवैयुम् * मूया चनिमुदलाय् मूयुलहुम् कावलोन् *
मावाहि यामैवाय् मीनाहि मानिडमाम् * तेषादि देमपेरुमा नेन् तीर्त्तने ॥ ५ ॥

अविच्छिन्नदुःखसन्तानहेतुभूतजन्मसंबन्धरूप सर्गम् अन्यच्च स्थितिसंहारादिरूपं
व्यापारवर्गं सहायान्तरनिरपेक्षस्सन् अतन्द्रालुश्च सन् यो निर्वहति, विशिष्य त्रैलोक्य-
पालननिरतश्च यः, स एव देवाधिदेवः परमपावनः परमः पुमान् वेदप्रवर्तकहयग्रीव-
रूपी पुराणप्रवर्तककूर्ममत्सरूपी गीतोपनिषत्प्रवर्तकमानुषरूपी चावततार ॥

दशकेऽस्मिन् प्रथमगाथाया प्रस्तुतं सर्वजन्तुजातसजातीयत्वमनया गायया विवृतं भवति । :“संसार-
चक्रप्रवर्तकत्वात् ब्रह्मेशानादिदेवाधिदेवत्वात् नित्यसूरिनियामकत्वात् अशेषदोषप्रख्यनीकत्वात् देवमनुष्यादिव्या-
पारकरणेन सर्वजगद्रक्षकत्वाच्च स एव सर्वेश्वर इत्युक्तं भवति” इति पदसहस्रिकायामनुगृहीतस्ताराशः ॥ ५ ॥

—* पाँचमी गाथा—ओवात्तुयर्षिपरवि उट्टपड *—

(हिंदी.) निरंतर दुःखपरंपरा का हेतु जन्मसंबन्धरूपी सृष्टि, और स्थितिसंहारादिरूप
दूसरे सभी व्यापारों को जो किपीकी सहायता के बिना स्वयमेव, आलस्य छोड़ कर
संभालते हैं, और मुख्यतया तीनों लोकों की जो रक्षा करते हैं, ऐसे देवाधिदेव, परम-
पुरुष ने वेदों का प्रवर्तन करानेवाले हयग्रीव, पुराणों के प्रवर्तक कूर्म, मत्स्य, और
गीतोपनिषत् के प्रवर्तक मानवरूपों में अवतार किया ॥

इस दशक की पहली गाथा में भगवान का जो समस्तप्राणिसजातीयत्व बताया गया, उसका
विवरण प्रकृत गाथा में किया जा रहा है । पदसहस्रीव्याख्यान में इसका सारांश इस प्रकार बताया गया है—
संसारचक्र के प्रवर्तक, ब्रह्मरुद्रादि देवों के भी देव, नित्यसूरियों के नियामक, समस्त दोषप्रतिभट और देव-
मनुष्यादियों के व्यापार करते हुए समस्त जगत के रक्षक होने से आप ही सर्वेश्वर हैं ॥ (५)

(गाथा.) तीर्त्त, तुलहृद्वन्द शेषडिमेल्ल पून्दामम् * शैर्त्ति, यवैये शिवन्मुडिमेल्ल तान्कण्डु *
पाँचन् तेळिन्दोळिन्द पेन्दुळायान् पेरुमै * पेरुत्तु मोरुगरात्त् पेश विरुडन्दे ॥ ६ ॥

परमपावनस्य श्रीकृष्णमूर्तेर्लोकविक्रान्तचरणपरिसरे स्वेन समर्पितानि पुष्पमाल्यानि
गङ्गाधरजटाजूटे दृष्टवता पार्थेन विशुद्धमनसाऽवधारित तुलसीधारिणः परमपुरुषस्य
वैभव किमहो ! अन्येषा गिरो गोचरः ?

महाभारते “पार्थो विजेता मधुसूदनस्य पादारविन्दार्पितचित्रपुष्पम् । ददर्श गङ्गाधरमौलिमध्ये
नभूय नीरः कृतनिश्चितार्थः ॥” इत्येव श्लोक एव एतद्गाथात्मना विवर्तत इति ध्येयम् । भारतयुद्धप्रकरणे
पाञ्चपताब्ज, लिम्बुः पार्थः पुष्पाञ्जलिं कृत्वा तत्रावस्थितं पश्यन्ते स्मनाराधने यदा प्रवृत्तः तदा भगवता कृष्णेन

प्रोक्तम् 'अर्जुन ! तानि पुष्पाणि मम पादे समर्पय' इति । स च तथा समर्पयत् । ता-येव पुष्पाणि शिरसा विभ्राणदिशिव काङ्क्षितमख प्रदाय प्रयात इति ताव-कथा । पुनरपि मनाक् विव्रियते सेय कथा । अर्जुनस्तावदमि-मन्युविनाशमारुर्ण्य 'व्यूहद्वारे जयद्रथेन रुद्रप्रसादलब्धमालाप्रक्षेपत खलु मीमसेनादीना व्यूहप्रवेशशक्ति-रजायत, तत एव हामिम युरनश्यत्, तस्मादमिम-युविनाशक जयद्रथ अस्मान्कालादवर्गागेन न हामि चेत् ध्रुवमहमग्निं प्रविशानि' इति प्रतिजज्ञे । 'जयद्रथश्च पाशुपताखेण विना न विनश्येत्, किं त्व तद्विजानासि?' इति कृष्णेन पृष्ट किरिटी 'विरमृतमानहम्' इत्युत्तरमूचे, रुद्रात्पाशुपताखिलि-सया तत्समाराधने प्रवृत्ते च । तदात्वे प्रवृत्त यत्तदस्या गाथायामवग्राहि ॥

अत्रेदमेक वक्तव्य भवति । अधस्तादिहोदाहृत श्लोक * पार्थो विजेता मधुसूदनस्येत्यादि प्रकृत-गायान्याख्यासूदाहर्तव्योऽपि नैवोदाहृत । आचार्यद्वयचतुर्थप्रकरणे द्वितीयचूर्णिकाव्याख्यायामेता कथा विवृण्वद्भि श्रीवर्वरमुनीन्द्रैस्तदाहृत इति ॥ (६)

—* छठी गाथा—तीर्थतुलहृलन्द शेषडिमेल् पृन्दामम् *—

(हिंदी) परमपावन श्रीकृष्ण भगवान के लोक नापनेवाले पादारविंदों में अपने अर्पण किये हुए पुष्पमाला को शिवजी के सिर पर देख कर प्रसन्नमानस अर्जुन ने तुलसी मालाधारी परमपुरुष का जो वैभवं ठीक ठीक समझ लिया, उसका वर्णन दूसरा कौन कर सकेगा ?

यह गाथा, महाभारतस्य "पार्थो विजेता मधुसूदनस्य" इत्यादि पद्य का अनुवाद सा है । पद्य का यह तात्पर्य है—जयशील अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पादारविंदों में अपने अर्पण किये गये पुष्पों को शिवजी के सिर पर देखकर तन्निर्णय कर लिया । यह क्या अवश्यज्ञातव्य है—महाभारत युद्ध के बीच में एक दिन अर्जुन की अनुपस्थिति में अभिमयु मारा गया । प्रसन्न यह बना कि उस दिन कौरवसेना का व्यूह तोड़कर लड़ने में समर्थ वीर पांडवों की सेना में दूसरा कोई न रहा, अतः गौर अभिमयु को ही यह काम करना पड़ा । वह बालक आगे पीछे देखे बिना ही व्यूह में घुसकर लड़ने लगा । उसकी सहायता के लिए भीमादि वीरों ने साथ ही चलना चाहा । परंतु द्वार पर जयद्रथ खड़ा था, जिसने शिवजी के द्वारा प्राप्त एक धरके बल से उन सभको रोक दिया । क्लृप्त अभिमयु अकेला ही शत्रुसैन्य के बीच में रह गया और युद्ध करते मारा गया । शाम को अर्जुन ने सुना कि द्वार पर खड़े हुए जयद्रथ से गेठे जाने के कारण ही भीमादि वीर अभिमयु के सहायक न हो सके । तब दुःखसतत उसने यह प्रतिज्ञा की कि अभिमयु की मृत्यु के निमित्त जयद्रथ को कल सया से पहले मैं मार डालूंगा, यदि ऐसा न करूंगा तो अग्नि में कूद कर स्वयं मर जाऊंगा । श्रीकृष्ण जानते थे कि पाशुपताख के सिवा दूसरे किसी अस्त्र से जयद्रथ का बंध करना है । अतः उन्होंने अर्जुन से पूछा कि "क्या तुम पाशुपताख-मंत्र जानते हो ?" अर्जुन ने उत्तर दिया कि, "हां ! मैं तो जानता ही था, परंतु हाथ में ही उसे भूल गया हूँ । तो भी चिंता नहीं । मैं अभी शिवजी की पूजा कर-प्रसन्न उनसे यह मंत्र प्राप्त करूंगा । फिर पूजासामग्री तैयार हो गयी । तब

श्रीकृष्ण बोले—भैया ! इस प्रकार तुम शिवजी को प्रमत्त नहीं करा सकोगे ; इन पुष्पादियों से मेरे चरणों की पूजा करो ।” अर्जुन ने वैसा ही किया । फिर शिवजी उभर प्रकट हो अर्जुन को, यह अक्ष देकर चले गये । उनके सिरपर वे पुष्प शोभायमान थे जिन्हें अर्जुन ने श्रीकृष्ण के पदकमलों में चढाया था ।

उक्त महाभारत का पद्य सहस्रगीति के किसी व्याख्यानमें उदाहृत नहीं किया गया ; तथापि श्री वरवरमुनिखामीजी के आचार्यद्वयव्याख्यान में वह लिखा गया है ॥.... (६)

(गाथा.) किडन्दिरुन्दु निन्नळन्दु केळलाग् वकीन्ड पुक्किडन्दिडुम् * तन्नुव्व करक्कु मुमिल्लम् * तडम्बेरु न्दोळार चळयुम् पारेन्नुम् मडन्दैयै * मालशेय्हिन्न माल आर्काप्पारो॥ ७॥

शयनोपवेशनस्थितिविक्रमणैः, वराहरूपेणावतीर्य प्रलयार्णवान्तः प्रविश्य भूम्यु-
द्धरणेन च, वाहुम्या परिरम्भणेन च भूदेव्यां श्रियः पत्या प्रदर्शयमानं व्यामोहं कौ-
नु वेद ? ॥

सेयं जगती भगवद्विष्टसर्वेष्टाविययत्वेन तेनैव सनाथेत्वमिधीयते गाथयाऽनया । शयनोपवेशन-
स्थितिनामर्वावतारविविधत्वम् विभवावतारविविधत्वं च व्याचक्षत आचार्याः । दिव्यदेशेष्वर्चा (मूळ)मूर्तीनां क्वचि-
च्छयनम् क्वचिदुपवेशनम् क्वचित् स्थितिं चानुभवामः खलु । विभवावतारे चैव सत्यमेदतः । भगवान् राम-
चन्द्रः * अत्रलि प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिरसे महोदयेः * इत्युक्तीत्या प्रतिशयनभूमिक्रया भूषितवान् पयोधि-
पुष्टिनम् । चित्रकूटे ददर्श हि भरतः * उट्ये राममासीनम् । किंरिन्धाराद्वारे ददर्श हि तारा * धनुस्खतिमव-
ष्टम्य तिष्ठन्तं राघवम् । अर्चायां वा भवतु, विभवे वा भवतु ; एताः शयनोपवेशनस्थितिक्रियाः प्रेम्णा
सह प्रेक्षकाणां मनसि परत्वं प्रत्यापयन्तीति हेतुना एतासामत्रोक्तिः । अथ विक्रमणोद्धरणानिगारणोद्धरणानिक्वयन्
च भगवतः परत्वानुभवे पर्यवस्यति । अत एव भगवत्प्राप्तुनाचार्याः * क्लान्वा निगीर्ष पुनरुद्धिरति तदन्यः कः,
केन वै परवानिति शक्यशङ्कः * इत्यनुजगृहः । श्रीकूरनाथगुरुवराक्ष सुन्दरवाङ्मते * क्षितिरिये जनिस्त्विति-
पालनैर्निगारणोद्धरणोद्धरणैरपि । वनगिरीश ! तवैव सती * इत्यन्वगृह्णन् । (७)

— सातवी गाथा—किडन्दिरुन्दु निन्नळन्दु *—

(हिंदी.) लेटने, बैठने तथा खड़े रहने से, यह रूप से अवतीर्ण होकर प्रलयसागर के अंदर प्रवेशकर (भूमि का) उद्धार करने से, निगलकर पेट में लेने और फिर बाहर निकालने से तथा अपने भुजों से आलिंगन करने से श्रीलक्ष्मीनाथ भूदेवी पर जो व्यामोह घटा रहे हैं, उसे कौन बराबर समझ सकेंगे ।

इस गाथा में यह अर्थ बताया जा रहा है कि चूंकि भगवान् इस भूमिको अपने इष्ट समस्तविध चेष्टितों का लक्ष्य बना रहे हैं, इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि आप ही इसके नाथ हैं । लेटना, बैठना इत्यादि अर्वावतार अथवा विभवावतार के व्यापार हो सकते हैं । यह तो प्रत्यक्ष है कि अर्वावतारों में कहीं कहीं भगवान् (मूळ अथवा ध्रुवमूर्ति) लेट रहे हैं, कहीं खड़े हैं और अन्यत्र क्वचित् विराजमान हैं । एवं

रामकृष्णादि विभवावतारो में भगवान ने ये तीनों व्यापार किये, इसमें किसीकी शका नहीं होगी। क्वचित् इनका सुंदर वर्णन भी किया गया है। तथाहि समुद्रगरणागतिप्रकरण में श्रीरामचंद्रजी अपने सर्पसदृश भुज को ही तकिया बनाकर सागर तट पर, उस सागर की उपासना करते हुए सो गये। उन्हींकी दृढ़ते हुए अयोध्याजी से निकलनेवाले भरतजी ने चित्रकूट पद्मचक्र, वहा पर्णशाला में विराजमान, जटामंडलविभूषित उनके दर्शन किये। एवं तारा ने भी अपने पति वाली को मांग कर वीरश्री से विभूषित होकर किष्किंधा के बाहर खड़े रहनेवाले उन्हींके दर्शन किये। अर्चावतार में हो अथवा विभावातार में; भगवान की ये अवस्थाए प्रेमी व सद्दय अपने दर्शकों को स्पष्टतया यह बताती हैं कि इन अवस्थाओं से युत भगवान ही परात्पर देवता हैं। इस अभिप्राय से अब ये कीर्तित हुई हैं। एव भूमि को नापना, निगलना इत्यादि भी स्पष्टतया ही भगवान के परत्व के सूचक होते हैं। अत एव श्रीयामुनाचार्य-स्वामीजी ने स्तोत्ररत्न में गाया, “मान्वा निर्गमि” इत्यादि। (हे प्रभो! मालिक आपको छोडकर दूसरा कौन इस जगत को नापना, निगलना, बाहर निकालना इत्यादि प्रकार संभालता है?) श्रीकुरेशम्बाजी ने भी सुंदरवाङ्मय में “क्षितिरियम्” इत्यादि पद्य में भगवान से विनती की, कि हे प्रभो! चूंकि आप इस जागत की सृष्टि, रक्षा, सहार, निगलना, बाहर निकालना, उद्धार करना इत्यादि प्रकारों से सभल रहे है, अतः यह निश्चय ही आपकी संपत्ति है। इत्यादि ॥

(गाथा.) काण्वारा रेम्मीशन् कण्णनै येन्काणुमारु * ऊण्पेशिल्ल एल्लालुहुमोर् तुचात्ता * शेण्वाल वीडो उयिरो मत्तेप्पोरुट्टुम् * एण्वालुम् शोराण् परन्दुलना भेज्जुमे ॥ ८ ॥

सर्वस्वामिन भगवन्त कृष्ण को वा द्रष्टुं प्रभवति? दर्शनप्रकारश्च को नाम? तस्याशन किमिति चेत्, कृत्स्नाऽपि जगती एककबलपर्याप्ता न भवति हन्त! तस्यावसथ तु रजसस्तमसश्च परस्तात् परम खम्। सोऽपि च स्वय सर्व-वस्त्वन्तरात्मा। अणुमात्रमप्यविहाय दश दिशो व्याप्यावतिष्ठते।

सर्वजगन्निर्गणनिपमनसमर्थस्य भगवन्सर्वेश्वरत्व सर्वथाऽप्यपरिच्छेद्यमित्याह [कृष्ण को वा द्रष्टुं प्रभवति?] गीताया * पश्य मे योगमैश्वरम् * इत्युक्त्वा स एव स्वय प्रदर्शयामास यतस्तत् एव पार्थो ददर्श। तथा मद्भामि प्रदर्शितवान् केवल खलुपया। अयान् को वा द्रष्टुः इति कथनेन खलुपैरुद्देश्यत्वं तस्योक्तं भवति। [दर्शनप्रकारश्च को नाम?] अपरिच्छिन्नस्य वस्तुन परिच्छिन्नैर्दर्शन कथमिदं घटेतेति पृच्छतीव मुनिवर्। * यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यज्ञ सः ॥ * इति श्रुत्यर्थमनुसन्धे च कृत्स्नाऽपि जगतीत्यादिना। सर्वव्यापकवस्तुनो व्याप्यपर्याप्तकदेशपरिच्छेद्यत्वं चाममर्थाति गापाशेषेण कथितम् ॥

—* आठवी गाथा—काण्वारारेम्मीशन् *—

(हिंदी.) हमारे स्वामी श्रीकृष्ण को कौन दर्शन कर सकता है? दर्शन किस प्रकार मिलेगा? उनके आहार के बारे में कहेंगे तो, तीनों लोक एक कनल के लिए पर्याप्त

नहीं होते। उनका निवासस्थान भी स्वयं तमोगुणों से बहुत दूर रहनेवाला परम धाम है। आप स्वयं ममस्त पदार्थों के अंतर्गामी हैं और जगत्मात्र को भी छोड़े बिना सभी दिशाओं में व्याप्त होकर विराज रहे हैं।

इस गाथा में आठवार कहते हैं कि समस्त जगत् को गिगलनेवाले भगवान का सर्वेश्वरत्व सत्य ही अविच्छेद्य है। [श्री कृष्ण को कौन दर्शन कर सकता है?] गीताजी के विध्वरूपाध्याय में, चूँकि स्वयं भगवान ने ही “परम मे योगबेधरम्” कहते हुए अपना एर्धय दियाया, अत एव अर्जुन देख सका। इसी प्रकार हाथ में वे अपनी सीमानीन वृत्तसे दिवा रहे हैं, अत आठवार भी उसे दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवत्कृपापात्र किसी व्यक्ति के सिवा, दूसरा कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। [दर्शन किसे प्रकृत मिलेंगे?] परिच्छिन्न वस्तुओं के द्वारा अविच्छिन्न भगवान के दर्शन कैसे किये जा सकते? [तीनों लोक] इत्यादि से “गस्य द्रव्य च क्षत्र च” इत्यादि कठोपनिषद्मन्त्र का अर्थविवरण किया जाता है। मन का यह तात्पर्य है—सद्धारकर्ता मृत्युदेव के साथ ब्राह्मण क्षत्रियादिरूप यह सारी जगत् जिनका आहार होता है, ऐसे सर्वसहता महाबहिम भगवान को कौन ठीक ठीक समझ सकता है? गाथा के अविच्छेद्य भाग का यह तात्पर्य है कि सर्वव्यापक भगवान तो, उनके व्याप्य किये पदार्थ के परिच्छेद्य होना अशक्य है ॥ (८)

(गाथा.) एङ्गुलुङ्गु कृष्णनेत्र महनै क्कायन्दु * इङ्गिष्ठैया लेनु इरणियन् तूणपुडैष्य *
अङ्गुणुल्लदे अवन्वीय चोन्निय * एन्शिङ्ग पिपरान् पेरुमै आरायुम् शीर्मचे ॥ ९ ॥

सर्वेश्वरस्सर्वत्र सतिहित इत्युक्तवते पुनाय [प्रह्लादाय] कुपितवति हिरण्ये नाना-
स्ति स इति स्थूणा प्रहृतवति सति तत्रैव तदानीमेव प्रादुर्भूय त दैत्येन्द्र विदा-
रितवतो भगवतो नृसिंहस्य प्रभाव यस्य ध्यानाहं ? ॥

कृष्णया गांधयाऽनया चृसिंहावतारचरितमनुमन्धीयते। अष्टाचतुर्थ्यां गांधायाम् “तस्य गुणानुभवेऽग्राह्यत्वम्” इति लोभान्धमपुरुषमनुचनक्रियाप्रयोगत एव दशकस्य परोपदेशपरत्व निर्व्यूढमार्थम्। अन्यथापि गांधायु तदनुपजनमेव युक्तमित्वावार्थानां हृदयम्। यास्मिन् गांधायु महिमनाऽनुदीरितम्, तासु ‘तत्तादृशस्य भावयो गुणानुभवेऽग्राह्यत्वम्’ इति शेषसूत्रेण भवितव्यमिति यावत् ॥ श्रीचृसिंहभगवदवतारस्य प्रज्ञान प्रयोजन प्रह्लादानुग्रह एव, आनुपङ्गिक तु हिरण्यहननम्। तदिदमनुगृहीत श्रीकुरेशमिश्रगुरुवरं—
* यदपराधसहस्रमनसज त्वपि शरण्यं! हिरण्य उपावहत्। वद! तेन चिरं त्वमविक्रियो विकृतिर्ममकर्मिर्ज-
नादया ॥ * इति। भगवान् स्वस्मिन्नवभिन्नापराधकारिणोऽपि न जिघासति, स्वभक्तप्रेसराणां विषये वृत्ताप-
राधान् प्रति क्षमाभीषदपि प्रदर्शयितु न प्रमत्तीति परमार्थ उदाहृतकुरेशलोकरत्नेनोदाटित। प्रह्लादो न हिरण्यकशिपो पुल, अपि तु भगवत् एवेति तत्रतत्र दिव्यसूरयोऽनुसदधते, तदनुसन्वीय कुरेशमिश्वा अपि अर्भकनिर्भजनात् इत्यनुवगृह्य। प्रह्लादो हि क्याधुगर्भवासकाळ एव नारदमहर्ष्युपदिष्टश्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रो गर्भश्रीमानिति प्रशस्यते। अत एव स आजाननजश्रीमन्नारायणमक्तिभूसा विललास। प्राप्ते वयसि विद्यालय प्रापित उपाध्यायेन शुक्लाचार्येण “नमो हिरण्यकशिपवे” इत्युच्चैरुद्धोषण शिक्षिते रितरैर्विद्यार्थिभिः कृत तयो-

द्वोषण कर्णेऽपि कळयितुमक्षमस्सन् सद्यः पिहितऋणकुहरः ओं नमो नारायणायेति गभीरमधुरमुच्चारयन् शुभ्रेण
 बहुधा खण्डितोऽपि तमपि खण्डयन् अन्ततः पितृसकाश प्रापितस्तेन च अनुनयमीशणादिभिर्बहुधा समुद्वेजितोऽपि
 मनागप्यप्रचलितभगवद्भक्तिरवतस्थे; तदाले 'आः पापिन् कुमारक ! त्वयोच्यमानो नारायणः कुत्रास्ते
 कथये' लयुक्तः * उर्व्यामस्युदकेषु चास्युडुपतावयस्ति चोष्णबुतो बहौ दिक्षु विदिक्षु वायुनभसोस्तिर्य-
 क्ष्वतिर्यक्षु च । अस्यन्तर्बहिरस्ति सत्यसति वा सारेष्वसारेषु वा सर्वत्रास्ति सदाऽस्ति किं बहुगिरा ? त्वयस्ति
 मयस्ति च ॥ * इत्युदतरयःप्रह्लादः । तदाकर्ण्य सनिहितजीवितावसानसमयो हिरण्यः स्वगृहे स्थिता कामपि स्थूणां
 प्रदर्श्य 'अरे ! किमत्रास्ति स. ?' इत्याकन्दन् स्तम्भे प्रददौ च मुष्टिप्रहारम् । तस्मिन्नेव क्षणे सत्वरमुदितवरो नृसिंह-
 मूर्तिर्भगवान् दैत्यप्रवरस्य तस्य वक्षो विदार्य वामप्यकरोदिति संक्षिप्ता कथा । भगवान्नारायणः स्वकीयगुणविशेषेष्वे-
 कैकम् एकैरुभक्तद्वारा प्रकाशयन् सर्वव्यापकवामक गुणविशेषं प्रह्लादमुखतः प्राचीकशदिति प्रतिपत्तव्यम् ।
 इमन्वनारमनुसंधानाः श्रीमद्देवान्ताचार्यास्सचचारमभिदधति—* भक्तस्य दानवशिशोः परिपालनाय भद्रां
 नृसिंहकुहनामधिजग्मुपस्ते । स्तम्भैकवर्जमधुनाऽपि करीश । नूनं त्रैलोक्यमेतदखिल नरसिंहगर्भम् ॥ * इति ।
 अयं भावः—सर्वत्रास्ति स भगवानिति प्रतिज्ञातवन्तं प्रह्लादमभिवितुकामे सति हिरण्ये, सर्वत्रास्तीति प्रह्लाद-
 वाणी कथमपि मास भूमोवा; स दैत्यो यत्रकुत्र वाऽपि परीक्षताम् इति मयमानो भगवान् त्रिलोक्या सर्वमपि
 वस्तुजात नरहरिरूपेणाविवेश; हिरण्यकशिपुनिमित्तमेकस्मादेव तद्गृहस्तम्भाःप्रादुरभूवुः; तद्व्यतिरिक्तमन्यदशेवमपि
 स्थलम् अद्यापि नरसिंहगर्भमेवावतिष्ठते इति । हिरण्यसदृशो यः कोऽपि वा यदाकदाऽपि वा यत्रकुत्र वाऽपि
 अत्र नास्तीति कथयेद्यदि सद्यस्समुद्भूय तमभिमन्त्रेदेवेति ॥ * अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थित ॥ *
 इति श्रुतिरूपवृद्धिता भवत्येतेन ॥

—* नवमी गाथा—एङ्गमुळन् कण्णनेत्र *—

(हिंदी.) यह कहनेवाले कि "भगवान् सर्वत्र विद्यमान हैं," पुत्र (प्रह्लाद) से नागज
 होकर, यों कहते हुए कि, "यहां वह नहीं है" जब कि हिरण्य ने एक स्तंभ को
 ठोंका, तब उसी क्षण और उसी स्तंभ से प्रकट होकर उस असुर का संहार करने-
 वाले श्रीनरसिंह भगवान् का वैभव, किसके ध्यान का ठीक ठीक विषय हो सकता है ?

इस पूरी गाथा में नरसिंहावतार—चरित्र का ही अनुसंधान किया जाता है । पिछली चौथी गाथा
 में कहा गया कि "भगवान् का गुणानुभव कीजिए ।" इस पर ध्यान देनेवाले आचार्यों का यह अभिप्राय
 हुआ कि यह सारा दशक ही परोपदेश करने के लिए अवतीर्ण है । जिन गाथाओं में ऐसे उपदेश का स्पष्ट
 शब्द सुना नहीं जाता, किंतु भगवान् का वैभवमात्र उपवर्णित है, वहां भी इस प्रकार के उपदेशशक्तियों को
 मित्रा देना चाहिए कि, "ऐसे महामहिम भगवान् का गुणानुभव करो" इत्यादि । अतः श्रीनरसिंहावतार का
 प्रधान प्रयोजन प्रह्लाद पर अनुग्रह करना ही है; हिरण्य को मारना गौणमात्र है । यह धीकूरेश स्वामीजी
 से अपने श्रीरत्नरत्नसूत्र में "यदपराधसहस्रमजज्ञनम्" इत्यादि पद्य में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है,
 जिसका यह तारार्थ होता है—हे प्रभो ! हिरण्य अपने जन्म भर सर्वदा आपके बारे में अपराध ही अपराध

करता रहा। तथापि उन दिनों आप निर्विकार रह गये, और बाल प्रह्लाद के पुकारने पर आप तुरत विह्वल हो गये (मिह्वल नरसिंह के रूप में प्रकट हो गये)। इससे यह शास्त्रार्थ बताया जाता है कि भगवान अपने विषम में हजारों अपराध करनेवालों को भी दंड नहीं देते, किंतु अपने भक्त के विषम में अल्प अपराध करनेवालों को भी कठिन दंड देते, नतु किसी कारण इनकी क्षमा कर सकते हैं। पूछ गया मैं, तथा उक्त श्रीकृशस्वामीजी के पथ में प्रह्लाद का यह विशेषण दिया गया है कि 'बालक,' नतु 'अमुरु का बालक'। आम्हारों और आचार्यों के अमिप्राय में प्रह्लाद, भगवान का पुत्र ठहरा, नतु हिरण्य का। यह सर्वथा उचित है। पुराण में कहा गया है कि माता के गर्भ में रहते हुए ही नारदमहर्षि के द्वारा उसे अष्टाक्षर महामंत्र मिला था, जिसके फलतया वह 'आर्गमश्रीमान,' अर्थात् जन्म से ही विश्रुण नारायणभक्त बन गया। ठीक समय पर वह अपने समय दूसरे अमुर बालकों के साथ पाठशाळा भेजा गया। वहां गुरु ने यह आज्ञा दी कि शुरू में सब मिल कर यह जयघोष करो कि "हिरण्यकशिपुवे नमः।" दूसरे सभी बालकों ने ऐसा ही किया। परंतु प्रह्लाद को यह शब्द सुनना भी असह्य हुआ, और उसने अपने कान बंदकर ऊचे स्वर से कहा कि, "ॐ नमो नारायणाय।" यह सुनते ही गुरु खेद व आश्चर्य के साथ चौंक उठा; उसने प्रह्लाद को बहुत समझाया कि यह घोषणा करना अनुचित व आपत्कारक है। परंतु प्रह्लाद कुछ माननेवाला नहीं था। अंततः वह पिता के पास लिया गया। पिता ने उसे बहुत समझाया; मीठी मीठी बातें की; दंड देने की धमकी दी; परंतु ये सभी प्रयत्न बेकार हो गये; प्रह्लाद भगवद्भक्ति में अचल रह गया। अंत में हिरण्य ने पूछा कि, "अरे! तुम्हारा भगवान किधर है? बताव।" प्रह्लाद ने झट उत्तर दिया कि, "उर्वाग्र-स्युदकेऽस्ति" इत्यादि; अर्थात् भगवान भूमि में हैं; पानी में हैं; चंद्रमा में हैं; सूर्य में हैं; अग्नि में हैं दिशाओं तथा दिशानोर्णों में हैं; वायु व आकाश में हैं; जानवरों में और अन्यत्र हैं; सब के अंदर व बाहर हैं; निम्न व अल्प वस्तुओं में हैं; सार वस्तु व असार वस्तुओं में हैं; सभी वस्तुओं में हैं और सर्वदा विराजमान हैं; कहां तक इसका वर्णन करूं? वे तुम्हारे में हैं और मुझमें भी हैं। हिरण्य का मृत्युकांड सन्निहित हो गया; अतः उसने प्रह्लाद का बचन सुनते ही मोक्ष से लाल लाल होकर सामने दी बनेवाले एक स्तंभ पर ठोक मारते हुए पूछा कि, "अरे दुष्ट! तुम्हारा भगवान क्या इसमें है?" उसी क्षण भगवान ने परमविक्षण नरसिंह के रूप में प्रकट होकर उस दृष्ट दानव का संहार कर डाला। यह है संक्षेपतः श्रीनरसिंहावतार की कथा। एकैक भक्त के द्वारा अपने एकैक गुण को प्रकाशित करनेवाले भगवान ने प्रह्लाद के द्वारा अपनी सर्वव्यापकता को प्रकट किया। श्रीवेदातदेक्षिरु स्वामीजी वरदराजपंचाशत्-स्तोत्र-में बड़े चमत्कार से इस अर्थ का वर्णन करते हैं "भक्तस्य दानशिशोः" इत्यादि पद्य के द्वारा; जिसका यह अर्थ है—हे प्रभो! जब आपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा करने के लिए नरसिंहरूप को धारण किया, तब उस एक स्तंभ के सिवा, त्रैलोक्यवर्ति सभी पदार्थ नरसिंहगर्भ बन गये। इसका यह भाव है—जब प्रह्लाद ने यह प्रतिज्ञा की कि, भगवान सर्वत्र विराजमान हैं, तब भगवान यह सोचकर कि, "अब हिरण्य तो इस बात की परीक्षा करनेवाला ही है; परंतु न जाने वह किधर से अपनी परीक्षा शुरू करेगा। कैसे भी हो; इमें तो सावधान रहकर उसमें उत्तीर्ण होने ही चाहिए," त्रिलोक के अंतर्गत सभी पदार्थों में नरसिंहरूप से

विराजमान हुए। इनमें से उक्त प्रकार हिरण्य के लक्ष्य में आये हुए एक स्तंभ से भगवान् बाहर निकल कर प्रकट हो गये। दूसरी सभी वस्तुओं में तो अभी भी नरसिंह भगवान् विराजमान ही हैं। उनका यह अभिप्राय होगा कि यदि आगे कभी, हिरण्य जैसा दूसरा कोई नास्तिक कह दें कि “अमुक स्थल में भगवान् नहीं हैं,” तो उसी क्षण में वहाँ से प्रकट होकर उस दुष्टको समाप्त कर देना चाहिए। इस उपादान से इस वेदवाक्य का अर्थ स्पष्ट बताया जाता है कि “अन्तर्बहिष् तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” (इस विशाल जगत में जो कोई भी पदार्थ देखा अथवा सुना जाता है उन सब के अंदर और बाहर भगवान् श्रीमन्नारायण की व्याप्ति रहती है।) (९)

(गाथा.) शीर्षकोद्घ्वीडु शुवर्कं नरहीरा * ईर्षकोद्घ्वेव नडुवा मत्तेप्पोस्त्रुहूम *
 वैर्मुदलाय् चित्ताय् परन्दु तनिनिच * कार्थुहिल्ह वण्णनेच् कण्णनैनान् कण्णेने ॥ १० ॥

सर्वोत्तुङ्गमोक्षपदवीनिवासिनाम् स्वर्गस्थानाम् नरकनिलयानाम् कर्मनिष्ठाब्रह्म-
 निष्ठात्मकोभयभावनानिरताना त्रिविधकारणभूत सर्वव्यापक परमविलक्षणकालमेघ-
 वपुष भगवन्तमनुभोक्तुमह, भाग्यवान् भवम्।

अधस्तन्यो नव गाथा, परोपदेशप्रचुराः। गाथायामस्य परोपदेश विसृज्य स्वात्मलभ-
 प्रयुक्तसतोपमाविष्करोति मुनिवर,। ससारिणोऽमी सकलपदेशा भवन्तु मा वा; अहं तु धन्योऽभूयम् इति
 कथ्यते। एव सप्रान्त्रेषु द्विष्टि, कथयति तत्रतत्र मुनिवरोऽसौ। दवीयसाऽन्वना विदेश, व्रजन्तो बहवो मध्ये-
 मार्गं तस्करापहतसर्वेखाः परित्यजन्ते स्म। तस्मिन्नेवाऽनि गतवन्त कतिपये सर्वाऽपि सुखिनः कुशलिन-
 क्लेशलेशरहिताश्च गताश्चेत्, तेषां सतोपातिशय किं नु वाचो विषयः एवमेव मसारमरुत्ता-तारेऽस्मिन् जनेषु
 प्रायो विषयान्तराभिमुखेषु भगवद्विषयविमुखेषु च समु अहमेकांकी भगवन्तमनुभवामि खलु, एतदर्थं मया
 सतोष्टव्यमेव खलु इति तावन्मुनिवरस्य हृदयम्॥ स्वर्गमोक्षादि सकलपुरुषार्थानाम् नरकाद्यपुरुषार्थानाम् एत-
 दनुभोक्तुदेवादिस्वावरा-तसकलवस्तुवृन्दानां धारक कारणभूत नियामक वृष्टिहृत्कामदिव्यगात्रं च कृष्ण
 भगवन्तमहमनुभुजे इत्युक्तवान् भवति। त्रिविधकारणव च निमित्तोपादानसदकारिकारणत्वम्॥ (१०)

—* दसवी गाथा—शीर्षकोद्घ्वीडु शुवर्गं नरहीरा *—

(हिंदी) सबसे श्रेष्ठ मोक्षपदवी, स्वर्ग व नरक के निवासियों, कर्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा
 नामक उभयनिष्ठावाले देवों और दूसरे सभी पदार्थों के त्रिविधकारण, सर्वव्यापक एवं
 परमविलक्षण कालमेघसदृश विग्रहवाले भगवान् का अनुभव करने का भाग्य मुझे
 मिला है॥

पूर्वोक्त प्रकार नौ गाथाओं में परोपदेश करने के बाद, अत्र आठवार इस दसवी गाथा में वह
 काम छोड़कर अपने प्राप्त लाभ का इस प्रकार सहर्ष वर्णन करते हैं कि, ससारियों के विषय में दिया हुआ
 मेरा उपदेश सकल हो या न हो, उसकी चिन्ता करनेसे क्या लाभ होगा। मैं तो विलक्षण भगवदनुभव कर
 लेना ही चाहता हूँ। आठवार की ऐसी विचारधारा, न केवल इस गाथा में, किंतु और भी दो तीन जगह हुई है।

मान लीजिए कि लंबे मार्ग से देशांतर जानके लिए कई जन प्रस्थित हुए, और रास्ते में चोरों से छेड़े गये; परंतु उनमें से भाग्यवान् कोई एक व्यक्ति इस निमित्त म न पड़कर आराम से अपने इष्ट स्थान पहुच गया। वन रुदिए कि उसके आनंद का कौन ठीक ठीक वर्णन कर सकेगा। इसी प्रकार इस संसारकातार म यात्रा करनेवाले प्राय सभी मानव क्षुद्र विषयों का अनुभव करने म सक होकर जत्र भगवान से दूर दूर ही भटक रहे हैं; तब एकाग्र आळ्वार इस आपत्ति से बचकर निर्विघ्न भगवान का अनुभव करते हैं। अतः उन्हें इस विषय पर बहुत आनंद हुआ, जिमका वर्णन प्रकृत गाथा में किया जा रहा है। गाथा का यह तापर्य है कि, स्वर्गमोक्षादि समस्त पुरुषार्थों, नरकादि सभी अपुरुषार्थों और इनका अनुभव करनेवाले देव-मनुष्यादि समस्त प्रदार्थों के धारक, कारण, और नियामक, नीळनेवश्याम श्रीकृष्ण भगवान का मैं अनुभव कर रहा हूँ। निमित्त, उपादान व सदकारि, ये तीन प्रकार के कारण कहेलाते हैं ॥ (१०)

(गाथा.) कण्डलङ्गद्य शैष्य करुमेनि यम्मानै *
 वण्डलम्बुम् शोलै वळ्दि वळ्नाडन् *
 पण्डलैयिल् शोन्न तमिद् आयिरत्तिप्पुचुम् वळ्ळार *
 विण्डलैयिल् वीत्तिरुन्दाव्वर एम्मागीडे ॥ ११ ॥

अरुणनलिनोपमविलोचनम् असितदिव्यविग्रह परमपुरुषमधिकृत्य मुखरभ्रमर-
 भरितमहोद्यानपरिवृतकुरुकापुरावतीर्णेन श्रीशठवैरिसूरिणा मधुरगानार्हताया ज्नुगृहीते
 द्राविडवाङ्मये सहस्रे दशकमिदमधीयाना दिव्य धाम विगाह्यानन्दानुभवशालिनो
 भवितार इति फलकीर्तनेन समापितमिद दशकम् ॥ (११)

—* एतदशकार्धसारसंग्राहको द्रमिडोपनिषत्संगतिश्लोकः *—

आत्मान्ययिष्वापि हरेः प्रियतामवेक्ष्य सर्वात्मनस्स्वजनयन् मुनिरष्टमेन ।
 मोक्षप्रदत्वगुपदिश्य तदाभिमुख्यालाभात् स्वलाभमधिकं बहुमन्यते स्म ॥

—* ग्यारहवी गाथा—कण्डलङ्गद्य शैष्य करुमेनियम्मानै *—

(हिंदी) रक्तकमल-सदृश नेत्रवाले, श्यामसुंदर परमपुरुष को लक्ष्यकर रींकार करने-
 वाले भ्रमरों से परिपूर्ण महोद्यानपरिवृत श्रीकुरुकापुरी में अवतीर्ण श्रीशठकोपक्षरी
 की गाथी हुई, मधुर गान करने योग्य हजार गाथाओं के अंतर्गत इस दशक का
 अध्ययन करनेवाले दिव्यधाम पहुंचकर सीमातीत ब्रह्मानंद के भागी बनेंगे। (इस
 फलश्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥) (११)
 आळ्वार तिरुवडिगळे शरणम् ॥
 सहस्रगीति में दूसरे दशक का आठवा दशक समाप्त हुआ ॥

श्रीपराकुश-परकाल-यतिवर-परवरमुनीन्द्रेभ्यो नमः

॥ सहस्रगीत्याम् - द्वितीयशतके - नवमं दशकम्—एम्मावीडु ॥

(सं.) अवतारिका—अधस्तनदशके परमात्मस्वरूपशोभनमकारि मोक्षप्रदत्वप्रपञ्चनेन । तदप्रसङ्गे-
नास्मिन् दशके जीवात्मस्वरूपशोभनं क्रियते । पारतन्त्र्यपरिष्कारेण । रामानुजपदच्छापेति प्रसिद्धाः श्रीगोविन्द-
भट्टारका एतदशकार्थप्रवचनायसरे स्थितानां श्रोतृजनानामधिकारं परिशोधय पिधाय च कवाटिकासुपदिशेरुरिति
प्रसिद्धम् । एतदशकप्रतिपाद्यार्थविशेषस्यानुष्ठानदौर्ध्व्यमुक्तं भवति । श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रे प्रणवनारायणाययो-
र्मन्त्रे विराजमानस्य नमःपदस्य प्राशस्त्यमत्यधिकं प्रतिपद्यन्तेऽस्मदाचार्याः । अधीतसाम्रदायिकवहुप्रण्या अपि
नमसोऽर्थं यथायथमगच्छन्ति वा न वेति सदरेष्वभ्यमेव भवति । भगवान् लोकाचार्या मुमुक्षुस्पडि नाञ्चि
रहस्यत्रयार्थविवरणपरे रहस्यग्रन्थे नमसोऽर्थं तत्रभावं च विपुलेन वचोराशिना विस्तृणीने । नमःपदार्थज्ञानतः
पूर्वं कीदृशी प्रतिपत्तिः, अथ ततः परं कीदृशी प्रतिपत्तिरिति विविच्य प्रतिपादनमुखेन नमःपदार्थप्रभावमवगम-
यति मुमुक्षुस्पडिग्रन्थे । तत्रैकनवतितमचूर्णिकायामिदमनुगृह्यते ;—चिदचिदीश्वरभेदेन भिदुरं हि तत्त्वत्रयम् ।
चिदस्वरूपम् अचिदस्वरूपम् ईश्वरस्वरूपं चावबुध्यमानाः ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यम् अचितः पारतन्त्र्यम् चितः स्वातन्त्र्य-
पारतन्त्र्योभयशालितां चावबुध्यन्ते नमःपदार्थज्ञानतः प्राक् ; ज्ञानात्परतस्तु पारतन्त्र्ये चिदचितोरविशेषमव-
धारयन्ति—इति । इदमत्र विवरणम् । अवतारेषु भगवान् * इमो स मुनिशार्दूल ! किङ्करो समुत्थितौ ।
आज्ञापयः यथेयं वै शासनं करवाव क्रिन् ॥ * इत्याद्युक्तप्रकारेण प्रकाशितपारतन्त्र्योऽपि सन् * स्वरूपं
स्वातन्त्र्यं भगवत् इदं चन्द्रवदने ! * इति श्रीगुणरत्नकोशोदितप्रकारेण स्वातन्त्र्यैकनिरूपणीयः स्वार्थपर एव
भवति । चन्दनपवनकुसुमचन्द्रिकादीन्यचिद्वस्तुनि चैतन्वराहियेन स्वार्थपरत्वप्रसक्त्यभावात् पारार्थ्यैकत्रेषाणि
भवन्ति । (प्रणवे) अकारोपरि लुपया चतुर्थ्याऽवगमितं शेषत्वम्, मकारेणावबोधितं ज्ञानत्वं च विधाणो
जीवात्मा तु ज्ञानत्वबलेन स्वार्थतायाः शेषत्वबलेन परार्थतायाश्च साधारणो भवतीति गृह्यन्ति नमःपदार्थविवेच-
नतः प्राक् । परतस्तु पारार्थ्यैकत्रेषमचिद्वह्स्विन जीवोऽपि पारार्थ्यैकनिरूपणीयो भूत्वा शेषिण इष्टविनियोगार्हैस्व-
मेव स्वरूपं मन्वानः तादृशविनियोगार्हदं मा स्वीकुर्विति शेषिणस्तद्वेषे प्रार्थनां कारयति नमःपदमिति
प्रतिपद्यन्ते । इति ।

प्रायो विद्वांसोऽपि शेषत्वरारतन्त्र्ययोः पर्यायतां मन्यन्ते । नैवम् । शेषत्वादितरामभ्यर्हितं पारतन्त्र्य
मिति वस्तुस्थितिः । श्रीरामायणपुरुषेऽपि सौमित्रिः शेषत्व प्रदर्शितवान् ; तत्र उचुङ्ग पारतन्त्र्यं भरतः प्रदर्शितवान्
स्वानुष्ठानतः । वनप्रस्थानकाले अयोध्यायामेष वर्तस्वेति, ततश्चायोध्यां प्रतिनिवर्तस्वेति च भगवता रामेण
निवेदोऽपि सौमित्रिनान्वमन्यत । भरतस्तु * स काममनवाप्यैवेति उक्तियोग्योऽपि सन् * आरूरोह रथं दृष्ट
इत्युक्तेरपि योग्यतामुवाह । पारतन्त्र्यं प्राणिति स्मेति हि तस्य दृष्टमनस्कता । अन्ततो मकुटाभिपेकसमयेऽपि
* सर्वात्मिना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरूपेति योग्यम् । नियुज्यमानोऽपि च यौवराज्ये तदाऽभ्यविश्व-
द्वरतं महात्मा । इत्युक्तीत्या लक्षणे पारतन्त्र्यविधूननम् भरते तदप्रव्यापनं च हि दृष्टम् । किं बहुना !
पारतन्त्र्यस्य प्रभावं भरतः एव श्रीरामायणेऽव्युत्थुतप्रक्रियया प्रख्यापितवान् । तथाहि । पितुर्दशरथस्य चरम-

क्रियामन्साप्य मइता खेदेनाभिभूतः शेने भरतः; तदानीं कैकेयी समुपसृप्य “उत्तिष्ठेतिष्ठ किं शेने राजन्”
 इत्याह; पुरोधो वसिष्ठो महर्षिरप्यत्र सइयोगमदर्शयत् । अयं किमासीत्? [विललाप सभामध्ये जगई च
 पुरोहितम्] मरसाधारणमैश्वर्यम् संवीभूय खेतेऽपहरन्तीते मर्गलापहारसमयेष्विन लुठिन्वा रुरोद । ‘सभामध्ये’
 इत्येतत् काकाश्विन्यायेन पूरतः परतश्चात्रेति—[सभामध्ये विललाप, सभामध्ये पुरोहितं जगई च] “प्रमादा-
 दाचार्यस्य बुद्धिपूर्वं वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्” इत्यापस्तम्बशासनमप्यतिउष्य महासभामध्ये वसिष्ठगर्हण-
 मकार्थत् । पुरो हितं पश्यतीति पुरोहितः; मम अहितमेव पश्यस्त्वं हन्त! कथमिह पुरोहितो व्यपदिश्यते ।
 इति तावज्जगई । ‘नाहं ते किमप्यहितं पश्यामि, हितमेव तु पश्यामि’ इत्युक्त्वते पुरोधसि, [राज्यं चाहं च
 रामस्य धर्मं वक्तुमिहाहंसि] इत्याह भरतः । अस्मिन्नेव राज्ये रहस्वार्थः प्रतिष्ठितः । द्वे वस्तुनी एकस्य प्रभोः
 शेषभूते यदि, ते उभे अपि शेयी प्रसुरेवहि स्वार्थं विनियोज्युमईति; अन्यतरस्य वस्तुनोऽन्यतरवस्तुविनियोग्यत्वं
 यदि युज्येत, तर्हि राज्यं मया पाठनीयमिति को निर्वन्धः? राज्यमेव मां पाठयतु कामम् शोऽत्वाविशेषात्,
 इत्युक्त्वान् भवति । अयं प्रसन्नोऽभवत्; राज्यं तावदचेतनम्; त्वं तु चेतनोऽसि; अचेतनस्यैव चेतनपाल्यात्वं
 योग्यम्; चेतनस्याचेतनपाल्यत्वमस्तंभगीति । तदाकर्ण्य पुनरपि विललाप भरतः—हन्ताहमचेतनजन्म विहाय
 धिकारार्हचेतनजन्म लब्धवानस्मि इति ॥ ‘अहं राज्यं च रामस्ये’ ल्यनभिग्राय * राज्यं चाहं च रामस्येति
 राज्यस्य प्रथमताम्बुलप्रदानतो लभितोऽयमर्थः । राज्यस्य प्रजावर्गानतिरेकितया प्रजानां च चेतनत्वेन ता एव
 मां पाठयन्तु; अहं तु सर्वपाऽप्यचिद्वत्परतन्त्र एवास्मीति सुदृढमभिधायेन श्रीरामसन्निधिं प्रतस्थे । [कथं
 दशरथाज्जातो भवेद्राज्यापहारकः] इति च सुरुचिरमभिदधे । द्वेषाऽत्र निर्वाहः—दशरथाज्जातः कथं राज्यापहा-
 रको भवेदिति तु सर्वमिदितम् । राज्यापहारकः कथं दशरथाज्जातो भवेदित्यपि विवक्षा ।

एतादृशं परतन्त्र्य लक्ष्मणेऽपि च क्वचित्प्रेक्षितुमर्हमासीत् । पञ्चमटीप्रासितमनन्तर रामो लक्ष्मण-
 मुद्दिश्य “आश्रमः कतरस्मिन्ने देशे भवति सन्मतः । रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण । ॥ तादृशो दृश्यतां
 देशः सनिःकृष्टजलाशयः । वनरामण्यक यत्र जलरामण्यक तथा । सनिःकृष्टं च यस्मिन्सु सन्निपुण्यकुशोदकम् ॥”
 इत्यादिशत् । न्याय्य एव ह्ययमादेश इति सर्वेऽपि मन्येरन् । लक्ष्मणस्य विद्या न न्याय्यः प्रतिभौ । अन्याय्य
 एवायमादेश इति प्रतियन् “परवानसि काकुत्स्थ ! त्वयि वर्षशत स्थिते । स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां
 वद ॥” इतीदं वचनमब्रवीत्सीतासमक्षं काकुत्स्थम् । अत्र रस्य रहस्यमर्थं पूर्वाचार्येभ्य इतरे के वा विज्ञातुमीशते ?
 मनाविद्विद्युमः । सनिःकृष्टजलाशयो देशो दृश्यतामिति लक्ष्मणमुक्तवतो रामस्य कोऽसि सन्धिः ? निःकृष्टजलाशयो
 देशश्चेत् लक्ष्मणः परितप्येत । रामो वा सीता वा जलराजजल नाहरिष्यतः; * अहं सर्वं करिष्यामीति
 सोऽसाहं प्रतिज्ञातवता सौमित्रिणीव आहर्तव्यं स्यात् । सुदूरत आहरणकाले, हन्त ! वनवाससुखं सुरुचिम् ।
 धिगीदृशं मे दुर्भगजीवितम् ! इति परितप्तहृदा भूयेत सौमित्रिणा ; सनिःकृष्टजलाशयत्वे तु नैवविधपरितापावकाशः
 इति मत्तैव रामः सनिःकृष्टजलाशयो देशो दृश्यतामित्यादिशतीति मन्यमानो लक्ष्मणो विद्वत्तमना बभूव । अथ च
 प्राह [परवानसि काकुत्स्थ ! त्वयि वर्षशतं स्थिते] कैकेयीवरयाञ्जापूरणार्थं चतुर्दशहायन मात्रमेव मा
 भूदावधत्ते वनवासः; वर्याणां शतमपि वासो भवतु काम वने । यन्त्रादीन्पश्येत्तेनवस्तुनि यथा विद्वत्तिलेश विनैव
 कर्म कुर्वन्, तथा कर्तुं हाहमुक्तपठितः । अतश्च [स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद] अचिद्वत्पर-
 तन्त्रस्य मे रुचिर्नाविष्यणीया; स्वकीया रुचिः केवलमीक्ष्यताम् इति तावद्विवक्षा लक्ष्मणस्य ।

एतादृग्विभवशालि पारतन्त्र्य प्रार्थयते मुनिवरेण दशकेऽम्बिन् । ननु अचिद्गपारतन्त्र्यं यदि काक्ष्यते तर्हि प्रार्थना कथं युज्यते? न खलु प्रार्थयते किमप्यचिद्दस्तु, स्व पारार्थ्यं क्रियत्रैव हि प्रदर्शयति तत्, तथा मुनिवरोऽप्येव स्वया क्रियया पर प्रदर्शयतु तत्, इति चोद्य मा भूत्, पुरुषार्थत्वाय प्रार्थना क्रियते । पुरुषैरुच्यते इति, हि पुरुषार्थ । किंच, चैतन्य व्योपेक्षानार्हं भवतिप्रत एव खलु, तेन च फलत्रया भवितव्यम्, प्रार्थनामात्रमेव फल तत् इत्यपि ब्राह्मम् । ज्ञातृत्वादपि शेषत्वमभ्यर्हितमित्युच्यते, तावता ज्ञातृत्व नापोद्यते, शेषत्वज्ञानमेव तत्फलमिति यथा निरुद्धते तथा हेतव । स्वाभिमतपुरुषार्थनिर्मुक्तपूर्वक तत्प्रार्थना क्रियत इति तावत् रिक्तसारम् ॥

दूसरे शतक के नवें दशक की अन्तारिका—पिछले दशक में भगवान का मोक्षप्रदाव और उसके द्वारा उनका परत्व बताया गया । इस प्रसंग से प्रकृत दशक में जीवात्मा का स्वरूप, जो भगवत्पर-तंत्रताम्ब है, बताया जाता है । यह अर्थ ममज्ञने में, तथा अनुष्ठान करने में बड़ा कठिन है । अत एव पूर्वाचार्यों ने इसे परमरहस्यार्थ मान कर योग्य अधिकारियों को ही इसका उपदेश दिया । सुना जाता है कि श्री रामानुजस्वामीजी के प्रधानशिष्य, 'रामानुजपदच्छाया' विरुदविभूषित श्री गोविंद (एम्बार) स्वामीजी ने, अपने श्रोताओं में एकैक के भी अधिकार की परीक्षा कर लेने के बाद उनमें से योग्य अधिकारियों को विठाकर (दूसरों को बाहर भेजकर) कवाट बंद कर ही इस दशक का उपदेश दिया । हमारे आचार्यों के सिद्धांत के अनुसार, अष्टाक्षर महामन्त्र के बीच में रहनेवाला नम पद दूसरे पदों से अधिक माहात्म्यवाला होता है । इस बात की शका ही करनी पड़ती है कि अनेक सांप्रदायिक ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानी कहलानेवाले बड़े बड़े विद्वान भी ठीक ठीक नमशब्दार्थ जानते हैं कि नहीं । भगवान जोनाचार्य स्वामीजी अपने विरचित 'मुमुक्षुषुण्डि' नामक मन्त्रार्थप्रथम में नमशब्दार्थ का बहुत विस्तृत वर्णन करते हैं । इस अर्थ को हमारे मन में ठीक विधाने के लिए आप यह विवेचन कर बताते हैं कि नमशब्द का अर्थ जानने से पहले हमारा क्या विचार रहा और यह जानने के बाद यह विचार कैसे पलट गया । उस प्रकरण के एकानवें सूत्र में आप कहते हैं कि—तव तो तीन होते हैं—चेतन, अचेतन व ईश्वर । सामारणतया शास्त्राम्यास करनेवालों का यह विचार होता है कि सर्वथा स्वतंत्र रहना ईश्वर का स्वरूप, परतंत्र रहना अचेतन का स्वरूप और कदाचित् स्वतंत्र एव कदाचित् परतंत्र रहना चेतन का स्वरूप है । नमशब्दार्थ जाननेवालों का यह सिद्धांत होता है कि अचेतन की भांति परतंत्र रहना ही चेतन का भी स्वरूप है ।" इसका यह भाव है—अवतारों में भगवान् कदाचित् विद्यामित्र, अर्जुन इत्यादियों के परतंत्र जैसे ढील पड़ते हैं, तथापि निरुकुशस्वतंत्र रहना ही उनका स्वरूप है, उक्त पारतन्त्र्य भी स्वतंत्रता का ही एक रूपांतर होता है । चंदन, पुष्प, पवन, चांदनी इत्यादि तो चैतन्यशून्य होने के कारण अपने किसी स्वार्थ से विरहित होते हुए सगया परतंत्र ही रह जाते हैं । मन्त्र के पहले पद, प्रणय में अकार के ऊपर लग कर बाद में छत्र चतुर्थी विभक्ति से जीव भगवान का शेष, और मकार से यमी ज्ञाता बताया जाता है । अत सामान्यत हमें कहना पड़ता है कि यह चेतन, भगवान का शेष होने से परतंत्र, और ज्ञाता होने से स्वतंत्र, दोनों होता है । परंतु नमशब्द, प्रथु के पास चेतन की यह प्रार्थना बताया है कि, "हे देव ! मैं सर्वथा अपना स्वातंत्र्य छोड़ कर अचेतन की भांति आपका परतंत्र रहता हुआ, आपके अपनी इच्छा के अनुसार काम में उपयुक्त होने योग्य हो जाऊँ ।" ।

संप्रदाय में शेषव व पारतंत्र्य, ये दो शब्द ऐसे निगूढ अर्थवाले होते हैं जिन्हें कितने ही विद्वान् पर्याय मानते हैं। परंतु यह उनकी भूल है; क्योंकि इन दोनों के अर्थ में बहुत अंतर रहता है। तथाहि— शेषव की परिपक्व अवस्था ही पारतंत्र्य कहलाती है। अतः इसका दृष्टपूर्वक विवरण करेंगे। श्रीरामायण पुरुषों में लक्ष्मणजी ने शेषव का, और भरतजी ने उससे भी श्रेष्ठ पारतंत्र्य का अनुष्ठान किया। तथाहि— लक्ष्मणजी श्रीरामचंद्रजी की बहुत सेवा की तो सही; परंतु वे कदाचित् उनकी स्पष्ट आज्ञा को टाल भी देते थे। अपने साथ वनप्रस्थान करने को तैयार हुए उनको श्रीरामचंद्रजी ने बहुत रोका-दिया; अयोध्या में रहकर माताजी की सेवा करने का आग्रह किया; वनप्रस्थान करने के बाद भी उन्हें अयोध्या लौट जानेका बहुत आग्रह किया। परंतु लक्ष्मणजी ने उनका एकांत सुना; किंतु आग्रहपूर्वक प्रभु के साथ ही रह गये। अतः भरतजी का विचार लीजिए। उन्होंने चित्रकूट पधारकर प्रभु से बहुत प्रार्थना की कि “आप कृपया अयोध्या पधारकर राजगद्दी को अलङ्कृत कीजिए; आपके रहते हुए मैं राजा बन कर अपना सख्य-खोना नहीं चाहता; अथवा लक्ष्मणजी की भाँति दासता भी अपने साथ ले जाइए” इत्यादि। परंतु प्रभु की इच्छा दूसरी ही हुई। उन्होंने अपनी पादुका देकर भरतजी को अयोध्या लौटने की आज्ञा दी। तब भरतजी ने क्या किया? उन्होंने लक्ष्मणजी की भाँति प्रभु की आज्ञा उठा देने का विचार नहीं किया; परंतु उसीके अनुसार “आरुरोहं रथ हटः”—सानंद रथ पर चढ़ गया—अयोध्या जातेके लिए। यह तो स्पष्ट है कि भरतजी की इच्छा सफल नहीं बनी। अतः एव संक्षेपरामायण में कहा गया कि—“स काममनवाश्रयः न नन्दिप्रामेऽकरोदाश्रयम्” (माने भरतजी की कामना विफल हुई; वे नन्दिप्राम में रामपादुका के आसरे राज करने लगे। किंतु भरतजी संतुष्ट कैसे हुए।) वात यह कि भरतजी इस बात पर प्रसन्न हुए कि कुछ भी हो, मैं तो स्वतंत्र राजा न बना, (किंतु पादुका का आज्ञाधारक), और प्रभु की आज्ञा पाठने से मेरा पारतंत्र्य भी सुरक्षित हुआ। दूसरे भी एक ऐसे प्रकरण में इन दो भाइयों की यह विशेषता दीख पड़ती है। रावण-संहार के बाद श्रीरामचंद्रजी ने अयोध्या पधारकर राजगद्दी पर विराजमान होकर किसीको युवराज बनाना चाहा। तब उन्होंने लक्ष्मणजी को कहा कि तुम युवराज बन कर मेरा सहायक हो। मादम पड़ता है कि प्रभु ने इस विषय में बहुत सभशाया, और मीठी-मीठी बातों से विनती की; आज्ञा की; शंभय भी किया। वाल्मीकीजी कहते हैं कि—“सर्वात्मना पर्यननुनीयमानः सौमित्रि।” यहाँ पर “वे दो स्वसर्ग-परि-व-अनु, और सर्वात्मना शब्द, वे सभी बताते हैं कि प्रभु ने लक्ष्मणजी को युवराज बनाने का बहुत प्रयत्न किया। परंतु प्रभुके ये सभी प्रयत्न बेकार हुए; लक्ष्मणजी ने स्पष्ट शब्दों से उसका निषेध कर दिया। (उनका यह भय था कि राजगद्दी पर बैठने से मुझे प्रभुकी सेवा करने का अवकाश शायद नहीं मिलेगा; यह बात दूसरी है।) किंतु लक्ष्मणजी से निराश होकर प्रभु ने भरतजी को युवराज बना दिया। भरतजी ने क्या किया? “जो आपकी मर्जी” कहते हुए सुप चाप मदीपर बैठ गये। उनका यह विचार था कि, “मैं तो भगवान की सपत्ति हूँ। सपत्ति तो बड़ी है जिसे मायिक अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकता है; उनमें विम करने से हम अपने (परतन्त्र रूप) स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं। अतः उनकी इच्छा के अनुगुण चलना ही हमारे योग्य काम है।” अतः इन दोनों प्रकरणों में यह स्पष्ट है कि शेष होते हुए ही लक्ष्मणजी ने भगवान के परतन्त्र होकर उनकी इच्छा के

अनुसार चलना नहीं चाहें; परंतु भरतजी ने अपनी निजी इच्छानिच्छाओं का ख्याल तक नहीं करते हुए प्रभु की आज्ञा पाळी। और एक प्रकरण में उनका यह पारतंत्र्य अतिस्पष्ट देखा जाता है। अयोध्याकांड की कथा है। मातुलगृह से अयोध्या पधार कर भरतजी वहां के सभी दुःखद वृत्तों सुनकर शोकाविष्ट होकर रोते रोते भूतल पर सो गये। तब कैकेयी ने कहा—“उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे राजन्!” (हे राजन्! उठो, क्यों कर सो रहे हो) इत्यादि। वसिष्ठजी ने उनसे राजा बनने का आमंत्रण किया। दूसरे मंत्रि पुरोहित नागरिक आदि ने भी वसिष्ठजी से अपने स्वर मिला दिये। तब भरतजी ने क्या किया? विच्छाप सभामध्ये जगहें च पुरोहितम्। वे उस सभा में ही ऊंचे स्तर से रोने और अपने कुलपुरोहित वसिष्ठजी की निंदा करने लगे। भरतजी को यों लगा कि ये सब मिलकर मेरे धर्मस्य धन, पारतंत्र्य को छूट रहे हैं। अतः छुट्टे के द्वारा पीड़ित किसी यात्रीकी भांति वे उस सभा के मध्यमें रहते ही रोने लगे। जब इतनेमें से भी काम न चला, तब वे उस सभामध्य में वसिष्ठजी का भी खूब तिरस्कार किया। महर्षि आपस्तंब कहते हैं कि “गुरु का तिरस्कार करना अनुचित है; और यदि कदाचित् गुरु शास्त्रमर्यादा का उल्लंघन करें, तो उनसे रहस्य में ही उस अतिक्रम की विनती करनी चाहिए।” परंतु भरतजी ने इस धर्मशास्त्र को भी हवा में उड़ा दिया और कहा कि “यही पुरोहित कहलानेगा जो आंगे का हित जानेगा और करेगा। वसिष्ठजी ने कहा कि मैं ने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया; तब भरतजी ने इसका प्रत्युत्तर दिया कि “राज्य चाहें च रामस्य धर्मं वक्तुमिहाहंसि।” इसी वाक्य में अत्यद्भुत रहस्यार्थ गभित है। इसका यह भाव है—यह राज्य और मैं (भरत), दोनों श्रीरामचंद्रजी की संपत्ति हैं। यदि एक मालिक की दो संपत्तियां हो, तो उनमें से एक दूसरी पर अधिकार नहीं चला सकती। एकमात्र मालिक दोनों को अपनी इच्छा के अनुसार काम में ले सकता है। अतः यदि आप मुझे इस राज्य पर अधिकार करने की बात करते, तो इस राज्य को ही आप क्यों आज्ञा नहीं करते कि तुम भरत को सभालो। इस पर किसीने कहा, कि “तुम्हारी बात ठीक है। परंतु राज्य, अचेतन होने से दूसरी का पालन नहीं कर सकेगा, चेतन होने से तुम राम का पालन कर सकोगे।” यह सुनकर भरतजी फिर रोने लगे—“चेतन होने के कारण ही अब मेरे सिर पर यह राज करने की आपत्ति आ पड़ी; यदि राज्य की भांति मैं भी अचेतन ही रह जाता तो कितना अच्छा होता!” उपदर्शित भरतवचन में—“अहं च राज्यं च।” कहने की जगह, “राज्यं चाहें च रामस्य” कहते हुए उन्होंने राज्य का जो प्राधान्य दिया, उसका यह तात्पर्य है। इसके उपरान्त भी भरतजी ने “कथं दशरथाजान्तो भवेद्दाम्पत्यपहारकः?” इत्यादि बहुत प्रलाप किया। इस वाक्य के दो अर्थ होते हैं—दशरथ का पुत्र होकर मैं कैसे (श्रीरामचंद्रजी की संपत्ति) राज्य का अपहार कर सकूंगा? अथवा, राज्य का अपहार करनेवाला मैं कैसे दशरथ का पुत्र हो सकूंगा? ऐसी अनेक बातें करते हुए महान्या भरतजी प्रभु को अयोध्या लौटाने के उद्देश्य से चित्रकूट पधारे।

एक समय पर स्वयं लक्ष्मणजी ने भी ऐसे पारतंत्र्य का प्रदर्शन किया। (आरण्यकांड में) पंचवटी पहुंचते ही श्रीरामचंद्रजी ने अपने भाई से कहा कि, “लक्ष्मण! ऐसा एक अच्छी जगह ढूंढ निकालो, जो सुरदा हो; मुझे, सीता को और तुझे भी अच्छी लगे; और जहां पानी, लकड़ी, समिध, पुष्प इत्यादि आराम से मिलें; और उधर पणशाखा बनावो।” हमारे अभिप्राय में इस बात में कोई दोष नहीं दीखता। परंतु

लक्ष्मणजी को यह बहुत धुरी लगी। अतः उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर सीताजी के सामने प्रभु से विनती की कि, “परवानस्मि काकुत्स्थ! त्वयि वर्षशतं स्थिते। खयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां वद ।” इस पद्य में जो रहस्यार्थ निगूढ़ है, उसे हमारे पूर्वचार्यों के सिवा दूसरा कौन समझ सकेगा? लक्ष्मणजी का यह विचार हुआ—अब प्रभु पर्णशाला के लिए योग्य स्थान ढूंढनेका काम मेरे सिर पर लाद रहे हैं, और स्पष्ट कह रहे हैं कि जहां तुम्हें पानी, लकड़ी इत्यादि वस्तु आसानी से मिलें, ऐसा स्थान ढूंढ निकालो। शायद उनका यह विचार होगा कि मैं उनकी सेवा करता करता एक गया हूँ और बहुत दूरसे पानी भरना, फूल चुनना, लकड़ी लाना इत्यादि पसंद नहीं करूंगा। मैं तो सर्वदेश-सर्वकाल-सर्वावस्थोचित उनकी सर्वविध सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ; इसमें मुझे दूसरा कोई स्वार्थ नहीं रहता। ऐसे होते हुए भी क्योंकि प्रभु के मन में मेरे विषय में यह शंका हुई? शायद वे मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। यों सोचकर उन्होंने उत्तर दिया— “परवानस्मि” इत्यादि। इसका यह भाव है—प्रभो! कैकेयी की वरयाचना के अनुसार आप केवल चौदह वर्ष नहीं, किंतु सेरुडों वर्ष वनविहार कीजिए; इसमें चिंता नहीं; मैं तो सर्वदा आपका परतंत्र ही रहनेवाला हूँ, अर्थात् आपकी इच्छा के अनुसार ही सेवा करनेवाला हूँ। अतः आप मेरे सौकर्यात्तैक्यो की चिंता दूर कर अपना इष्ट स्थल चुन कर मुझे आज्ञा दीजिए कि अमुक स्थल पर पर्णशाला रचो। उसी प्रकार मैं करूंगा। अर्थात् यत्रादि अचेतन वस्तु की भांति ही आप मुझसे योग्य सेवा लीजिए; मेरी इच्छा की परीक्षा करने का कष्ट मत उठाए। तथाच लक्ष्मणजी ने इस सिद्धांत को प्रकाशित किया कि, प्रभु की सेवा करते हुए हमें, अपनी इच्छा, अनुकूलता इत्यादि किसी स्वार्थ का ध्याल किये बिना, इस प्रकार सेवा करनी चाहिए, जिसे वे बिना किसी संकोच के और सानद स्वीकार कर सके। इसीका नाम पारतंत्र्य है, जो हमारे स्वातंत्र्य का विरोधी है।

हाल में आळ्वार ऐसे विलक्षण पारतंत्र्य की माँग कर रहे हैं। इस पर कोई पूछेगा कि “यदि अचेतनवत् परतंत्र रहना ही आळ्वार का इष्ट हो, तो उन्हें अचेतन-से पडे रहने चाहिए; आप इस विषय की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? क्या अचेतनवस्तु कभी प्रार्थना भी करती है? नहीं; किंतु अपने व्यापार से ही पारतंत्र्य का ध्याल कराती है। अतः आळ्वार को भी अचेतनवत् चुप रहते हुए ही अपना पारतंत्र्य बताना चाहिए।” चैतन्यविरहित होने के कारण अचेतन वस्तु कोई प्रार्थना नहीं कर सकती; जीवात्मा तो सर्वदा चैतन्यवान ही होता है; अतः उसके चैतन्य का भी कुछ उपयोग होना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना ही यह उपयोग है। अर्थात् चेतन होने से इस जीवात्मा के भी इष्ट व अनिष्ट हो सकते हैं। अब भगवान यह जानना चाहते हैं कि मेरा परतंत्र रहना इसका इष्ट है कि नहीं? अतः भगवान से यह विनती करनी ही पडती है कि मैं सर्वदा आपका परतंत्र ही रह जाऊँ। जैसे कि ज्ञातृत्व व शेषत्व नामक दो धर्मों में आत्मा के शेषत्व को ज्ञातृत्व से श्रेष्ठ कहने से ज्ञातृत्व का अपेलाप अथवा तिरस्कार नहीं किया जाता; किंतु शेषत्वज्ञान ही उसका फल बताया जाता है, इसी प्रकार यह पारतंत्र्यज्ञान (व प्रार्थना) भी उसी ज्ञातृत्व (माने चैतन्य) का फल होता है। तथाच यह तार्प्य हुआ कि अब आळ्वार अपने इष्ट पुरुषार्थ का वर्णन करते हुए भगवान से उसे माँग भी करते हैं ॥ (*)

1. (गाथा.) एम्मावीट्टडु चिरमुम् शेप्पम् * निन् शेम्मा पादपप्पु च्चलैशेत्तोह्लै *
 कैम्मा तुन्वम् कडिन्द पिराने * अम्मा अडियेन् वेण्डुवदीदे ॥ १ ॥
 सत्वरमुपेत्य हस्तिराजस्यातिमपहृतवन् भगवन् ! परमविलक्षणो मोक्षोऽपि हन्त !
 न मयाऽपेक्ष्यते ; माभून्नामं तत्प्रसङ्गोऽपि । त्वदीयं दिव्यपादपद्मं मम शिरसि झटिति ।
 निधेयम् ; प्रभो ! दासेन मयाऽपेक्ष्यमाणमेतावदेव ॥
 अवतारिकायां सुविपुलमुपपादित. परमपुरुषार्थं उपरिष्ठाच्चतुर्ध्यामिव गायाया प्रस्तोष्यते ।
 उपक्रम एवं तत्प्रार्थनमरसिककर्तव्यं हि स्यात् । लोकेऽपि कस्यचिन्महात्मनस्सविधे किमप्युच्यते वस्तु याचितं
 प्रयातो जनो न खलु प्रथमपदे तथा चते, लोकामिरामयोगक्षेमविचारादि कृत्वा क्रमेण ह्युद्देश्यं वस्तु याचते ।
 तथैव मुनिवरोऽपि द्वित्रासु गायासु सामान्यपुरुषार्थान्प्रार्थनामाकलय्य अथ विशिष्टपुरुषार्थमन्यर्थयिष्यते । मुनिवर-
 स्यास्य मोक्षकामना बलीयसी वर्तत इति गृह्यन् भगवान् 'मो मुनिसार्वभौम ! मोक्षो दीयते, गृह्यन्नाम्' इत्याह ।
 मुनिराह 'नाहं तं कामये' इति । अथ भगवानाह 'विलक्षणमोक्षोऽसौ ; निषेधो नोचितः ; गृह्यताम्' इति ।
 नैवाहं कामये इत्येव पुनरपि मुनिराह । अथ च भगवान् 'आः किमित्यन्ताय ! परमविलक्षणमोक्षस्तावेदसौ ;
 * भोगा इमे विधिशिवादिपद च किं च स्वात्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता * इत्यभिधीयमानेभ्यः पुरुषार्थ-
 न्योऽपि परमविलक्षणमिमं मोक्षं किमित्यवमन्यसे मुनिवर !' इति पप्रच्छ । 'सीमातीतवैलक्षण्यशाली मोक्षोऽपि
 वा भवतु कामम् ; नैवाहं रोचये' इत्येव पुनरप्याह मुनिः । मोक्षप्रस्तावमार्थमपि माभूत् ; प्रस्तावनिषेधयो
 र्वैकाशोऽपि मां स्म भूदित्याह । तर्हि किं तु कामयसे ? इति भगवता प्रुष्टो मुनिवरो ब्रवीति [त्वदीयं दिव्य-
 पादपद्मं मम शिरसि झटिति निधेयम्] इति । * यावन् चरणी भ्रातुः पार्थिवव्यङ्गनाम्बितौ । शिरसा
 धारयिष्यामि न मे शान्तिर्भवेत्यति ॥ * इति ब्राह्मणभरतश्चित्रकूटपरिसरे सेना निवेश्य रामाश्रममन्विष्यन्
 शत्रुघ्नं प्रति । एवमाचक्ष्वाण, मुनिवर प्रति भगवान्नाह—ओम्, करवाणि तथेति । करवाणीति न वक्तव्यम् ;
 कृतवानस्मीति वदेत्युवाच मुनिवर, [झटितीत्यनेन ।] अथ किसर्थमेवं निर्वन्ध इति प्रष्टवति भगवति, प्रत्याह
 मुनिः श्रीगजेन्द्रकथा स्मरयन् । * स तु नागवर, श्रीमन्नारायणपरायण । परमापदनापन्न, * इत्युक्तियोग्याया
 स्थित्वा स्थितवति गजराजे, * भगवन्स्त्वार्यै नृगः * इत्युक्तियोग्या त्वरा हि भगवन् ! भवतस्सवजनिः स
 तावद्गजेन्द्र एकत प्राहेण, प्रस्तः ; अहं तु विपयसुशब्दितैः पञ्चभिर्माहै रभिभूये । गजस्य विपत्कालः परिच्छिन्नः,
 मम तु विपत्तिरादे कालात् । स तु कर्मिभक्षिरूपे हृदे विपन्न अहं तु * विपयविपदत्रज्जन्म्याकुले
 जननमरणनकचकस्पदे भवान्भौ तस्य शरीरनाशः केवलम्, मम त्वात्मान्तविनाशः । तस्य पाद एव प्राहेण
 प्रस्तः ; मम विपयप्राप्तमाहनाथा, तु देहेन्द्रियमनप्राणतुदुःखान्नाम सर्वेषामपि हन्त । एतावता वैपम्याणा
 विडोक्ते सति किं त्वया न त्वरितव्यम् इत्यती परं मम कामना ॥

* पहली गाथा—एम्मावीट्टडु चिरमुम् शेप्पम् *—
 (हिंदी.) शीघ्र पधारक गजराज, का दुःख दूर करनेवाले हे, प्रभो ! मैं परमविलक्षण,
 मोक्ष नहीं माँगता ; उसका नाम, तऊ नहीं लेता । परंतु आप अपने सुंदर पादपद्म
 की मेरे सिर पर शीघ्र रख दीजिए ; प्रभो ! दास तो इतना ही माँगता है ॥

अवतारिका में जिसका सुविशद वर्णन किया गया, उस पुरुषार्थ का प्रस्ताव आगे चौथी गाथा में किये जानेवाला है। दशक के प्रारंभ में ही वरु प्रार्थना करना, अरसिकता का पोतक होगा। लोक-व्यवहार में भी हम देखते हैं कि किसीसे कुछ माँगना चाहनेवाला जन, शुरू में ही सीधी अपनी प्रार्थना पेश नहीं करता; किंतु कुशलप्रश्न, इत्यादि साधारण वार्ता करता, क्रमशः अपनी इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार आब्बार भी दो-तीन गाथाओं में साधारण पुरुषार्थ माँगते हुए, क्रमशः मुख्यपुरुषार्थ की माँग पेश करते हैं। अस्तु। यों मान कर कि आब्बार मोक्ष माँग रहे हैं, भगवान ने उनसे कहा कि, “हे मुनिवर! यह लीजिए आपके लिए मोक्ष दे रहा हूँ।” परंतु आब्बार ने कहा, “मुझे मोक्ष नहीं चाहिए।” फिर भगवान ने कहा, “यह बड़ा सुंदर मोक्ष है, जिसका निषेध करना अनुचित है।” तो भी आब्बार ने कहा, “रहने दीजिए; मुझे उसकी आवश्यकता नहीं।” और एक बार भगवान ने कहा, “मुनिवर! आप यह क्या कह रहे हैं? यह तो भ्रूजोक, खर्गादि लोकों तथा अंततः कैवल्य के भोग से भी बड़ा विलक्षण भोग है। क्योंकि आप इसका निषेध कर रहे हैं।” इसका भी आब्बार ने पूर्वांक प्रत्युत्तर ही दिया, “यह चाहे जैसा विलक्षण पुरुषार्थ हो; मैं उसे पाना नहीं चाहता। इतना ही नहीं; मुझे उसका प्रस्ताव तक मत किया जायँ।” तब भगवान ने पूछा, “तो अंततः आप क्या माँग रहे हैं?” आब्बार ने तब विनती की कि, [आप अपने सुंदर पादपद्मों को मेरे सिर पर शीघ्र रख दीजिए।] चित्रकूट पर्वत पड़ुचने पर, सेना को वहीं खड़ी रख कर श्रीरामचंद्रजी का आश्रम छूटते हुए भरतजी ने यह उद्गार किया कि, “जब तक मैं समस्तराजलक्ष्णों से सुशोभित बड़े भाई के पादारविदों का अपने सिर से धारण नहीं करूँगा, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं मिलेगी,” इत्यादि। [शीघ्र रख दीजिए] कहने का यह भाव है कि बात करते हुए व्यर्थ ही कालक्षेप नहीं करना; किंतु शीघ्र ही यह काम कर देना। इस पर भगवान ने पूछा कि इतनी उतावली करनेका क्या कारण है। तब आब्बार ने प्रत्युत्तर दिया, “प्रभो! यह तो आपको याद है न कि जब मगर से पीडित और अत्यंत दुःखी होकर गजराज ने आपको पुकारा, तब त्वरा के कारण आपकी कैसी दुरवस्था हो गयी? गजेन्द्र एक मगर से पीडित था; मैं तो इंद्रियरूपी पांच मगरों से पीडित हूँ। उसकी पीडा-घोड़े समय की थी; मैं तो अनादिकाल से पीडित रहता हूँ। एवं वह एक छोटे से झील-में-मग्न था; मैं तो शब्दादि विषय व जन्ममरणादि रूप कर प्राणियों के भरे हुए विशाल संसारसागर में डूब गया हूँ। उसका केवल शरीर छूट जाने का भय था; मेरा तो आत्मनाश होनेवाला है। मगर ने उसका पादमात्र पकड़ लिया था; क्षुद्रविषयरूपी मगरों ने शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि और आत्मा नामक मेरे सर्वस्व को भी पकड़ लिया है। वस! ऐसी मेरी दुरवस्था देख कर क्या आप विलंब भी कर सकते हैं? अतः शीघ्र ही मेरी कामना सफल बना दीजिए॥ १॥

(गाथा) ईंदे यानुचै कोव्व देज्जात्तुम् * एन् मैतोयुशोदि मणिवण्ण वेन्दाय् *
 एषुदा निक्कळ्ळ यानेय्द * ज्ञानं वक्केतां कालक्कळ्ळियु शेय्येले ॥२॥
 नीलमाणिक्यनिभशुभविग्रहविशिष्ट महाप्रभो! भवतस्सकाशे मयाज्म्यर्थ्यमानमिदं
 मेकमेव तान्यत्कदापि । यथाहं दुर्लभं भवत्पादयुग्ममवाप्नुयाम् । तथा । प्रयच्छ ज्ञान-
 पाणिम् ; मास्म कार्पीविलम्बम् ॥

भगवतः पादारविन्दस्य स्वशिरोभूषणभावमभ्यर्थयतेस्म प्रथमगायाम्; इह ज्ञानपाणिप्रदान प्रार्थयते । नन्विदं नेदानीं प्रार्थनीयतयाऽवतिष्ठते; सहस्रगीत्यामस्यामुपकमगायामानुसहित हि भक्ति-रूपापन्न ज्ञानं प्रददौ स्वस्मै भगवानिति । सत्यम् । नैतदपूर्वप्रार्थनम् । दत्तस्य ज्ञानस्य प्राकृतमण्डलवासेन क्षतिस्संभवितेति मत्वा तस्य नित्यानुवृत्तिरूपोऽनपायं प्रार्थयत इति विभाव्यम् । * ददामि बुद्धियोगं तं येन मांमुपयान्ति ते * इत्येषा गीतासूक्तिः स्मर्यते स्वप्रार्थनामुखेनेति प्येयम् । नीलमाणिक्यनिभशुभविग्रह-विशिष्टेति सत्रोधनबलात् दिव्यमङ्गलविग्रहशोभातिशयविवशचेतस्कृतया 'लब्धमिदम् अलब्धमिदम्' इति विवेचनकौशलविरहेण प्रार्थयन् इत्यर्थाद्व्याचारात् ।

ज्ञानपाणिं प्रयच्छेत्स्वत्र व्याख्यारत्नसूक्तिरेषा—श्रीगोविन्द भट्टारकाय दाशरथिगुरुणा प्रोक्तं स्मर्तव्य-मिति । तदेवम् । मुदलियाण्डानभिधे श्रीदाशरथिस्वामिनि श्रीयादवाद्रिनिवासरसिके सति तच्चिन्त्यवर्गज कोऽपि श्रीवैष्णवस्ततः श्रीरङ्गमभ्येत्य श्रीगोविन्द [एम्बार] भट्टारकसकाशे किं कुर्वाण आसीत्; कदाचित्कतिपयेषु श्रीवैष्णवेषु पञ्चसंस्कारप्रेषुषु सत्सु स एष श्रीवैष्णव स्वात्मानमपि सस्कर्तुमार्थयत । 'विलक्षणसन्ध-कोऽप्यस्ति' वा भवत' इति पृष्टवन्तमाचार्यं प्रत्यूचे स. 'तत्र भवता सन्ध एव सन्ध' इति । अथ सोऽयमपि सस्कर्तो-ऽभूदपरैस्सह । ततोऽन्तरङ्गकैङ्कर्याणि चैव कुर्वन्नासीत् । गच्छति काले यादवाद्भित् प्रत्यावृत्ते दाशरथिस्वामी । प्रस्तुतस्त एष शिष्यस्तदात्रे तस्यविधमुपेत्य तत्रैव कैङ्कर्याणि कुर्वाण आसीत् । विचार्यमाणे दाशरथिस्वामिना लभितसंस्कारस्य पुत्रोऽयमिति परिज्ञातमासीद्रोविन्दार्थेण । ततश्च सतापसमजनि खान्ते । सद्य एव दाशरथि-स्वामिसंस्कारशमुपसृत्य प्रणम्य क्षामार्थयत गोविन्दार्थं. प्रामादिकोऽपमपराध इति विज्ञाप्य । क्षामणनिदानमवजगमि, यान् दाशरथिस्वामी प्रतिवभाषे—हन्त ! 'भोः किमपचरितम्? कूपे निपतितस्योद्धरणाय हस्तप्रदानं यदि द्वाभ्यां क्रियेत, तर्हि हस्तप्रदानोस्तौर्कथममितम्, उद्दिचीर्षोरपि धैर्यातिशय खलु । संसारकूपे निपतितस्य जनस्य मया सह श्रीमान् श्रीमता साकमहमपि च हस्तप्रदाननिरतौ भवेव यदि सौर्क्यधैर्ययोरतिशय किं ननु हृदयगमो न भवतीति । इतिहासेनानेन किमवगतं भवति ? * साक्षान्नायाणो देव. वृत्वा मर्त्यमधीं तनूम् । मग्नानुद्धरते लोकान्, कारुण्याच्छाबपाणिना ॥ * इति प्रमाणप्रसिद्धपाणिप्रदानमेवात्र प्रार्थयत इति ॥ ... (२)-

—* दूसरी गाथा—इंदे यानुनै कौब्बदे ज्ञानुम् *

(हिंदी.) हे नीलमाणिक्य के सदृश सुंदर विग्रहवाले प्रभो! मे आपसे यह एक प्रार्थना करता हूँ कि, आप मुझे ज्ञानरूपी हस्तावलंबन दीजिए, जिससे मैं दुर्लभ आपका श्रीपादारविंद प्राप्त कर सकूँ; थोड़ा भी विलंब मत कीजिए ।

पूरेगाथा में आळ्वार से अपने सिर पर भगवान के श्रीपादा को स्थापित करने की प्रार्थना की गयी; इस गाथा में ज्ञानहस्तप्रदान मांगा जा रहा है । यद्यपि यहाँ पर प्रार्थनीय ज्ञान, आळ्वार को सहस्रगीति के प्रारंभ में ही मिल चुका था; अत एव आपने पहली गाथा में बिनती की कि भगवान ने मुझे भक्तिरूप ज्ञान दिया । तथापि आळ्वार को यह भय है कि संसार में रहने के कारण कदाचित् यह ज्ञान नष्ट हो जायगा; अतः ऐसा न हो, किंतु यह सर्वदा प्रकाशमान ही रहे; इस लिए यह प्रार्थना की

जा रही है। आचार्यों का यह भी कहना है कि नीलमाणिक्यसदस्यसुंदरविग्रह को दर्शन करने से आन्वार संचांत होकर यह भूल गये कि मुझे क्या मिला है और क्या नहीं मिला; अतः भूल से यह प्रार्थना की जा रही है।

ज्ञानहस्तप्रदान के विषय में व्याख्याकर श्री गोविंद व श्री दाशरथि स्वामीजीयों के संवाद और हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह ऐतिह्य है—एक समय, जब कि श्री दाशरथि (सुरलियाण्डान्) स्वामीजी श्रीपादवादि में रहा करते थे, तब उनके शिष्यवंश का कोई एक महात्मा श्रीरंग में श्री गोविंद स्वामीजी के यहाँ आकर उनकी सेवा करता रहा। एक दिन उनके यहाँ कितने ही लोगों को समाश्रयण (पंचसंस्कार) होता था। तब उक्त महात्मा ने अपने को भी शंखचक्र देने की प्रार्थना की। श्री गोविंद स्वामीजी ने पूछा कि कौनसे आचार्य के साथ तुम्हारा संबंध है? उसने उत्तर दिया कि आपके साथ का संबंध ही संबंध है। वस! उसे शंखचक्र मिला गये और वह बड़ी प्रसन्नता से आचार्यसेवा करता रह गया। कुछ दिनों के बाद श्रीपादवादि से, श्री दाशरथि स्वामीजी श्रीरंगजी पधार गये। यह जानकर वह महात्मा अपने परंपरागत आचार्य उन, श्री दाशरथि स्वामीजी की ही सेवा करने में निरत हुआ। क्रमशः श्री गोविंद स्वामीजी को इस बात की खबर मिली। उन्होंने सोचा, “दूसरों के शिष्य को शकचक्र देकर अपना शिष्य बनाना शिष्टाचार के विरुद्ध होने से अपराध है।” यों सोच उन्होंने श्री दाशरथि स्वामीजी के पास पधार कर उनसे विनती की कि, “अज्ञान से मैंने आपके विषय में यह अपराध कर दिया; इस लिए आपसे क्षमा माँगता हूँ।” तब श्री दाशरथि स्वामीजी ने सारा वृत्तान्त समझ कर यह अल्पदशुत प्रत्युत्तर दिया, “इसमें अपराध कौनसा है? ऊँर में पड़े हुए मानव को उद्धार करने के लिए यदि कोई एक जन अपना पाणिप्रदान करें, तो उतने में यदि दूसरा भी कोई बड़ा आकर अपना सहयोग दें, तो उससे खींचनेवाले का बोझ हलका होता है, और ऊँर में पड़े रहनेवाले के मन में भी धैर्य दृढ होता है कि अवश्य ही मेरा उद्धार होगा। फिर इसमें क्षमा करने को क्या रखा है? आप निश्चित रहिए।” इस बात का भाव तो स्पष्ट है। संसार, रूप में पड़े रहनेवाले अज्ञ संसारीजन का उद्धार करना चाहते हुए आचार्य, इस प्रकार ज्ञानप्रदान करते हैं कि मानों ज्ञानरूपी अपने हाथ से उसे पकड़ कर ऊँर खींचते होंगे। इस काम में यदि दो आचार्य एक साथ प्रयत्न करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु उल्टा लाभ ही है; क्योंकि उससे आचार्यों का कष्ट कम होता और शिष्य के मन में अधिक धैर्य भी उत्पन्न होता है। संस्कृतशास्त्रों में भी तत्र तत्र ज्ञानप्रदान को हस्तप्रदान कहने में आया है; यथा “साक्षात्प्रायणो”, इत्यादि पद्य में; जिसका यह तात्पर्य होता है—साक्षात् श्रीमन्प्रायण ही आचार्य की भूमिका लेकर संसार में दूरे हुए चेतनों का शक्यरूप हस्त का प्रदान कर उद्धार करते हैं ॥ ... (२)

(गाथा.) शैव्येत् तीविनेयेत् अरुद्ध शैव्युम् * एन् कैयार शककर कृष्णापिराने *
 ऐयार कण्ठ मडैधिकलुम् * निन्केळल् एत्यादेत् अरुद्ध शैव्येनक्के ॥ ३ ॥

मास्म कार्पीदुश्चर्यामिति प्रोच्य मयि प्रकाशितपरमकारण्य भोः करतलोदञ्चित-
 हेतिराज श्रीकृष्णभगवन्! कफेन कण्ठारोधे जातेऽपि अयुकोच श्रीमत्प्रायणविद्-
 संकीर्तनीपथिकमनुग्रह मे कलय ॥

—* चौथी गाथा—एनके याद्वेय् एकालतुमेन्नु *—

(हिन्दी-) मर्गान के पास मेरा माँगा जानेगला अति श्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है कि, यों कहते हुए कि, “तुम सर्वदा मेरी ही सेवा करो,” मेरे मन में विराज कर और वहीं स्थिरप्रतिष्ठित होकर, मुझे सर्वथा अपना परतंत्र बना दीजिए ॥

इस गाथा के आधार पर ही प्रकृत दशक की अवतारिका में एक विशेष अर्थका सविस्तर वर्णन किया गया। पिछली तीन गाथाओं में आळ्वारने जो प्रार्थनाएँ कीं, ये कोई मुख्य नहीं; परंतु प्रकृत गाथास्य गर्थना—कि [मुझे सर्वथा अपना परतंत्र बना दीजिए] यही सारतम है। कदाचित् हमारे मुख से भी यह प्रार्थना-वचन निकलता होगा; परंतु तदनुसार आचरण करना सर्वथा अशक्य-सा है। यहाँ पर अचेतन की भाँति परतंत्रता माँगी जाती है। इसका क्या भाव है? अचेतन वस्तु की कोई इच्छा ही नहीं होती; अतः वह अपने कल्याण होने की चिंता तक नहीं करती; दूर रही उस दिशामें कोई प्रयत्न करने की बात। और जब मालिक अपने किसी काम में उसका उपयोग करेगा, तब उस वस्तु को किसी प्रकार का आनंद भयवा क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। अब आळ्वार यही माँग रहे हैं कि ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मैं भी इसी प्रकार सर्वथा स्वार्थ के बिना आपके निजी काम में ही उपयुक्त हो जाऊँ। इस अर्थको ठीक समझना ही बहुत कठिन है और हमारे जैसे मानव कैसे इसका अनुष्ठान कर सकेंगे! तथापि इतना दृढ़ विश्वास रखना कि उक्त प्रकार अचेतन की भाँति सर्वथा भगवान के परतंत्र रहना ही हमारा स्वरूप है, और यह अवस्था पहुँचने की इच्छा करना, इतने मात्र से हम भी कथंचित् अपने को इतार्थ मान सकते हैं ॥ (४)

(गाथा.) शिरपिळ् चीडु सुवर्कं नरकम् * इरपि लेय्दुह एय्दर्कं * यातुम्
पिरपिळ् पळ्पिरवि प्पेरुमानै * मरप्पोन्निन्नि एन्नुम् महिद्वेने ॥ ५ ॥

एतद्देहावसानसमनन्तरम् परमपुरुषार्थलक्षणमोक्ष वा प्राप्तवानि, स्वर्गगतौ वाऽवा-
प्नवानि, नरकगतौ वा निपतानि; नन्तेषु मे कश्चिदस्ति तिवन्धः। कर्मनिबन्धन-
जन्मरहितम् कृपामूलकनानाजन्मवन्तं भगवन्त विस्मरणगन्धमन्तरेण नित्यमनुभूयासम्; ।
अथैव मे सुमहान्निवन्धः।

शास्त्रज्ञानं परमेकान्तिना प्रार्थनासु ‘माभून्मे नरकनिषेवणम्; मा च भूस्वर्गप्राप्तिः’ इत्येवंविधाः प्रार्थना अपि प्रेक्ष्यन्ते। अत एव श्रीकृष्णायगुरुवराः * भोगा इमे विधिशिवाविपदं च किंच स्वान्मानुभूतिरिति या किल मुक्तिरुक्ता। सर्वं तदुपजलजोपमहं क्षुपेय हस्त्यदिनाय! तव दास्यमदारसञ्जः ॥ * इति व्यजिज्ञपन्। एव स्थिते गाथायामस्यां ‘मोक्षो वा भवतु, स्वर्गो वा नरको वा कामं भवतु’ इति कथमिव कथ्यत इत्याशङ्कं स्यात्। अत्रावगतं। भगवान् यामुनार्यो जीनामृतत्वं शोधयन् तस्य देहाविन्दियेभ्यो मनसः प्राणेभ्यो विषयध व्यावृत्ततां सिद्धिद्वये सुष्ठु साचित्तवानपि सन् स्तोत्ररते * यपुरादियु वोऽपि कोऽपि वाऽसानीति कथयति; किमेतावता आचार्यवर्षस्य तस्य जीघांसलक्षणनिष्कर्षे निर्भयविद्यस्तुत्सुचचः? सत्यं दृष्यं च एव सः। तथाऽपि

पपुरादिषु गोडिणी कोडिणी पाडम्पु श्रीवन्देति रूपवतस्तस्य गुणे। कोडमियाव। उपरि वक्ष्यमानेऽपि न
द्वीपानभ्यस्ताय इति प्रशस्तनमात्रमभिव्रेतम् । तद्देशायाणि गाथाशो प्रार्थ्यमाने पपुनि प्राक्श्यातिसुयः केतु
पोलत इति श्लेषम् ॥ भगवान् जन्मएदित इति, नानान्-भसा-श्री च प्रोच्यते । नदिदम् • अजायमानो
बहुधा विजायते • इति ध्वनितमश्रीम् । अन्माहसानि कर्मनिब-मन्जन्मएदितः ; अपितु • मंनगाम्यान्-
मायया • इच्छागृहीताभिनतोरुदेहः • इत्याद्युक्तरीत्या दयागूड कर्मरूपमायमाहितनानाव पार एयुक्तं भवति ॥ (५)

—* पांचवीं गाथा--शिरष्वित्त्व वीडु गुवर्गनरकम् *—

(हिंदी.) शरीर छोड़ने के बाद मुझे चाहें अतिश्रेष्ठ कहलानेवाला मोक्ष मिलें अथवा
• स्वर्ग मिलें अथवा नरक ही मिलें; इसमें मेरा कोई निर्बंध नहीं। किंतु इस एक ही
यात का निर्बंध है कि, कर्मनिमित्त जन्म से विरहित, तथापि ठूपानिमित्त अनेक जन्म
• लेनेवाले भगवान का, विस्मरण किये विना, सर्वदा अनुभव कर मैं हृष्ट हो जाऊं ॥

शाश्वो के वेषा पराभक्तों के श्रेष्ठ से ऐसे प्रार्थनायवन निरूजते हैं कि, “प्रभो! मुझे स्वर्गनरकों
से बचाकर अपना पादारविंद पदया दीजिए” इत्यादि, जैसे कि श्री कूरेशस्वामीजी की यह विनती है
“भोगा इमे” इत्यादि, जिसका यह भाव है—“हे हस्तिगिरिनाथ! मैं, इस भूतल के समस्त भोगों, वस्त्र-
रुद्रादियों की पदवियों, और कैरव्य मोक्ष को भी पारा जळ मान कर उनकी उपेक्षा करता हुआ आपकी
सेवाएकी अपूत रस ही पीना चाहता हूँ।” तथाप, अब यह शंका होगी कि, अब आळार कैसे इन स्वर्ग
नरकों में जाने की बात कर रहे हैं? इसका सारतम समाधान यही है कि आगे की जानेवाली बात पर
विशेष जोर डालकर, उसे अतिमुह्य बताने के लिए ही चमत्कारपूर्ण यह स्वर्गादि पाने की बात की जा रही
है। अर्थात् आळार का यह भाव है कि मेरी प्रधान प्रार्थना (अथवा इच्छा) यही है कि मुझे अटूट भगव-
दनुभव मिलता रहें; इसके सामने स्वर्गनरकादियों की चिंता उत्पन्न होती ही नहीं। इस प्रकार की बात
करना कविसमपसिद्ध है। स्तोत्ररत्न में “वपुरादिषु गोपि” इत्यादि पद्य इस विषय का सुंदर दृष्टांत होता है।
तथाहि—उक्त पद्य में श्री स्वामीजी यह विनती करते हैं कि, “प्रभो! मैं इस जात की चर्चा नहीं करूंगा कि,
नया जीव! शरीर, इन्द्रिय, मन आदियों में कोई एक है अथवा इन सगने भिन्न? इसके स्वभाव कैसे हैं?
इत्यादि। ये सभी बातें चाहें जैसी निरूक्त जायें, उसकी चिंता नहीं। मुख्य बात यह है कि यह आपकी
संपत्ति है, अत मैं अभी आपको इसका अर्पण कर दूंगा। इसका तात्पर्य इतना ही है कि श्री स्वामीजी इस
ज्ञानवस्तु के भगवदर्पण करने को ही प्रशस्त मानते, नकि इसके स्वरूपस्वभावों के निष्कर्ष को। चूंकि
आपने ही सिद्धिप्रदानामक प्रथ में अनेक युक्ति तथा शास्त्रवचनों के आधार से आत्माके स्वरूपस्वभावों का
विशेषपूर्वक बड़ा सुंदर सिद्धांत किया है। अत समझना चाहिए कि एक बात को मुख्य बताने के लिए
दूसरी पर उदासीनता प्रकट करना एक प्रकार का शब्दचमत्कार है ॥

भगवान को जन्मविरहित और अनेक जन्मवाले कहना वेदादि शाश्वो के अनुग्रह है। वेद कहता
है कि भगवान “अजायमानो बहुधा विजायते,” माने जन्मशून्य होते हुए भी अनेक जन्म लेते हैं।

भी यह प्रसिद्ध वचन है—“अज्ञोऽपि सन्नन्यात्मा.....संभवामि।” इन वचनों का यह तात्पर्य है कि: भगवान् चेतन की भांति पुण्यपापरूप कर्म के परमेश होकर जन्म नहीं लेते; किंतु चेतनों के उद्धार के लिए कृपापरवश होकर अनेक जन्म लेते हैं ॥ (५)

(गाथा.) महिद्व्यक्रोद्व देव्यम् उलोह मलोहम् * महिद्व्यक्रोद्व शोदि मलन्द वम्माने *
 महिद्व्यक्रोद्व शिन्दै शोद्व शेपहै कोण्डु * एन्नुम् महिद्व्यवृचु. उन्नैण्णङ्ग वाराये. ॥ ६, ॥
 ज्ञानन्दैकनिरूपणीयदेवतावर्गः, ज्ञानप्रचुरो मानुषवर्गः, ज्ञानदरिद्रपशुपक्षिस्था-
 वरवर्गः, संतोषप्रदायकचन्द्रसूर्याद्यात्मरूज्योतिर्वर्गश्च यथा स्वस्मादुत्पद्येरन् तथा
 सर्वपदार्थविकासनिदानभूत सर्वेश्वर! मदीयं प्रेमाद्रं चिन्तनं कीर्तनं चेष्टितं च
 भूरितरं स्वीकुरु; अनवरतं यथा त्वामहं ज्ञानन्दं प्रणमेय तथा नाम सनिदध्या ॥

उच्चावचविचित्रसृष्टिप्रगल्भस्य भवतः सृष्टस्य मम संतोषमविधानं किं तु भो दुष्करम्! नाहमभितं
 किमपि वाञ्छामि; मन्प्रणतिं स्वीकृतुं मद्रमे सनायाहि भगवन्! इत्युक्तं भवति ॥ ... (६)

—* छठी गाथा—महिद्व्यक्रोद्वदेव्यम् उलोकमलोकम् *—

(हिंदी.) आनंद पाने के स्वभाववाले देव, ज्ञानप्रकाशवाले मानव, ज्ञानप्रकाशशून्य
 स्थावरजंगम पदार्थ और आनंददायक चंद्रसूर्यादि ज्योतिर्गण, इन सब की अपनी
 ओरसे सृष्टि करनेवाले हे सर्वकारण सर्वेश्वर! मेरे प्रेमसहित चिंतन, कीर्तन और चेष्टितों
 को अधिक मात्रा में स्वीकार कीजिए; और इस प्रकार मेरे सामने विराजिए की मैं
 सर्वदा सानंद आपका नमस्कार कर सकूँ ॥

यह भाव है—नामाविघ्नविचित्र जगत की सृष्टि करने में समर्थ आपको सृष्ट जगत के अतीत
 सुखको संतुष्ट करना क्या कठिन है? नहीं, नहीं; और मैं तो कोई दुर्लभ वस्तु नहीं माँगता। वस! मेरे
 सामने पधारकर मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए; यही मेरे लिए पर्याप्त है ॥ ... (६)

(गाथा.) वाराय् उन्नतिरुप्पाद मलक्कीद्व * पेरादे यान्वन्दु अडैयुम्बडि
 तारादाय् * उन्नैयेनुब्ब वैपिलेनुम् आरादाय् * एनक्केनु मेक्काले ॥ ७ ॥

स्वपादारविन्दसरसिजपरिसरे यथाऽहमविरतं वर्तय, तथा कृपामकुर्वाण भगवन्!
 सुचिरमनुभवे कृतेऽपि अपर्याप्तं स्वामिन्! सदा सर्वदा मद्रमेज्वतिष्ठस्व ॥
 स्नापेदितं बहू सद्य एवालम्बन्तो वाङ्मका यथा पुन.पुनरपेशामाविष्कुर्यन्ति, तथैव।
 मुनिवरोऽपि प्रार्थितमेव पुनः प्रार्थयते। केशव। नारायण। माधव। गोविन्द। इत्यादि संज्ञोपनयनं परमविवेक्षणं
 संज्ञोपनयनं भगवत्तरति, ‘कृपामकुर्वाण।’ इति। निश्चिणेऽयुक्तप्रायम्। दयालो! कृपालो! इत्युद्योपितवतो

मुपात् कथन्ति पचनमस्तस्मिन्! मनसि विद्वन्ने किं किं नापतरेत्? एतत् सुदृग्माशरणीयम्—परमभक्तानां
 कथि दयालो! निर्दोषादि सर्वे भियः पर्याप्तमनोति। 'कथा! जगत्प्रदरेण' इति कदाचिपाचनानां
 यशोरा 'उत्सृज्य दाननिवद्धमयत्वां करी' इति ना-यदा कथयन्ती किं प्रेमदरिद्रा विभाव्यते! (७)

—* सातवीं गाथा—वाराय् उन्वितरुप्पाद् मलर्कळि *—

(हिंदी.) हे अपने पादारविंदों में सुखे पहुंचाने और यहीं स्थिर रखने की छपा नहीं
 करनेवाले! भगवन्! बहुत काल तक अनुभव करने पर भी वृत्ति न देनेवाले हे स्वामिन्!
 सदा मेरे सामने ही विराजिए ॥

जैसे अपने अपेक्षित पदार्थ को उसी क्षण में न पानेवाला बालक बार-बार उसीको माँगता, टीकरूरी
 प्रकार आँखबार भी प्रार्थित वस्तु की ही फिर भी प्रार्थना करते हैं—उसी क्षण में वह पाने की तीव्र इच्छा
 से। केराय। नारायण। माधव। गोविंद। इत्यादियों की भाँति भव आँखबार भगवान का यह एक
 विलक्षण संबोधन कर रहे हैं कि “हे छपा नहीं करनेवाले” माने हे निर्दय! सर्वदा भगवान को “हे दयालो!
 हे श्यासागर। इत्यादि पुकारनेवाले आँखबार से अब उन्हें ‘हे निर्दय’ कह रहे हैं। अत्यंत प्रेमके कारण
 उनका मन इतना विद्वल हो गया है कि उनके शीमुख से विचित्र शब्द निकलते हैं। वस्तुतया परमभक्तों
 के शब्दकोश में दयालु और निर्दय, ये दोनों समानार्थक हैं; अर्थात् द्वेषप्रयुक्त न होता हुआ केवल
 प्रेमप्रेरित होने के कारण, निर्दयशब्द निद्रा नहीं, बल्कि विलक्षण स्तुति ही होगी। आँखबारों के शीमुख से
 ऐसे बहुत-से वचन बार-बार निकलते हैं। भक्तों की सभी गतों व चेटाए परमभोग्य ही होती हैं। जैसे कि
 यशोदाजी कदाचित् लालजी को प्यार करती हुई उनसे अरागृत माँगती और कदाचित् उन्हें ओंखली
 में बांध देने की धमकी भी देती हैं। परन्तु इतने मात्र से कोई उन्हें प्रेमशून्य नहीं कह सकेगा ॥ (७)

११ १० (गाथा.) एककाल चेन्दैयाय् एलुळ् मजिल् * मचेककालचित्तिलुम् यादोचम् वेण्डेन् *

मिककार् वेदविमलर् विल्लुम् * एन् अक्कारक्कनिये उन्नै याने ॥ ८ ॥

अत्युत्तमवैदिकपरमैकान्तिभरोस्वाद्यमानमधुरफलभूत भगवन्! सदैव मम स्वामी
 सन् ममेवान्तःकरणे यदि विराजेथा. सत्य पुरुपायान्तर त्वत्तः कदाऽप्यह नैव
 काङ्क्षेयम् ॥

“यदि भवान्मे कोटिरूप्याणि दयात्तर्हि, कदाऽपि नाह त्वत्, शत सहस्र वा माचेय”
 इति कोऽपि विद्वान् प्राह राजानं प्रति, एवमुदीरयति, गाथयाज्जया मुनिवरः। स्वस्वैवान्तःकरणे भगवान्
 यदि विराजेत, ततो याचनीय किमस्त्यन्यत्? ननु शठकोपमुनीन्द्रस्यास्य मनसि भगवान् किं सततं न
 विराजेत? विराजेत एव खलु, ततश्च यथालिङ्गनेन कुत कथ्यत इति पृच्छा माभूत्, मनसि विराजन भगवत्
 स्ववैसाधारणम्, विराजनमात्रं नाम निवक्षितम्, अपितु तत्फलभूतसर्वविगतुभवसन्ततेःसततमनुवर्तनम्।
 “अकारकनिये!” इति भगवत् परमविलक्षण संबोधन दिव्यप्रबन्धेष्वत्यन्तविरलं मतीव रसवर्नं च। घटिकादि-

नाम्नि दिव्यक्षेत्रे * अकारकनीत्येव भगवान् शुभनाम विमर्ति । लोके पनसरसाळादीनि फळानि 'किमुपादान-
कानीति सर्वे जानन्ति ; पायसमेवोपादानस्थाने निधाय वर्धितादनोऽकृहात्परिपच्यमानं फळम् * अकारकनीत्यु-
च्यते । तद्वत्परमभोग्येति अभूतोपमा सेयम् । इक्षुक्षीरगुडादिभ्योऽपि सहस्रगुणसमधिकमाधुर्यशालित्वं भगवति
अनुभवरसिकैरुच्यते । पराङ्कुशपरकाळमुनीन्द्राबुभावेवैवं प्रयोक्तारौ ॥ (८)

—* आठनीं गाथा—एकालचेन्दैयाय एन्नुळ मन्निळ *—

(हिंदी.) श्रेष्ठ और परमैकांति वैदिकों के अनुभव करने योग्य हे मधुरफल-सदृश
भगवान् ! यदि आप सदा मेरे स्वामी होकर मेरे मन में ही स्थिर विराजेंगे, तो मैं
आपसे कभी दूसरा अल्प पुरुषार्थ नहीं माँगूंगा ॥

सुना जाता है कि किसी विद्वान ने एक राजा से कहा कि, यदि मुझे एक करोड़ रुपये दोगे,
फिर मैं कभी सौ, हजार इत्यादि रकम नहीं माँगूंगा । अब आळ्वार ऐसी ही एक विलक्षण विनती कर रहे
हैं । यदि भगवान् सर्वदा हमारे हृदय में ही विराजेंगे, तो फिर दूसरी माँगने की वस्तु क्या रहती है ! यहाँ
पर यह शका होगी, कि “ यदि आप मेरे हृदय में विराजेंगे ” कहने का यह भाव प्रतीत होता है कि अब
भगवान् आळ्वार के हृदय में विराजमान नहीं; परंतु यह कैसे बन सकता है ? इसका यह समाधान है कि
सर्वव्यापक भगवान् के हमारे हृदय में भी विराजने मात्र से कोई तृप्ति न होगी; किंतु हमारे सर्वदा सर्वविध
अनुभव करने योग्य होकर विराजना ही अपेक्षित है, जिसीकी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है । इस
गाथा में भगवान् का यह अतिविलक्षण सबोधन किया गया है—“ अकारकानि । ” श्री परकाळसूरी भी
भगवान् को यह विशेषण देते हैं । घटिकाचळ नामक चोळसिंहपुर में विराजमान भगवान् का यही शुभनाम
है । इसका अर्थ है मधुर फल-अर्थात् मधुरफल की भाँति अति भोग्य । यदि मधुर रस से ही, तत्र प्राँच
भौतिक साधारण बीज से, एक वृक्ष और उसमें एक विलक्षण फल भी उत्पन्न हो, उसकी भाँति
अतिभोग्य हैं भगवान् । यह तो अभूतोपमा है । यह भाव है—लौकिक मधुर फल भी नीरस पाच भूतों से
बनने के कारण, पर्याप्त मात्रा में रसघन नहीं कहला सकेगा । अतः भगवान् के योग्य उपमान होने के लिए
उक्त प्रकार एक अपूर्व फल की ही कल्पना करनी पड़ती है, जिसका नाम है अकारकानि । श्री पराङ्कुश
परकाळादि दिव्यसूरियों के अनुभव की बात है कि भगवान् ईक्षु, क्षीर, गुड इत्यादि लौकिक मधुर पदार्थों
की अपेक्षा इन्द्रागुण अधिक मधुर होते हैं ॥ (८)

(गाथा.) याने येनै अरियहिलादे * याने येन्देन्दे येन्निरुन्देन् *
यानेनी एन्नुडैमैयुम् नीये * याने येत्तुम् एम्मानवरैरे ॥ ९ ॥

स्वर्लोकवासिसमस्तामरगणस्तुत्य भगो ! नित्यसूरिनाथ ! अहं मामजानन् अहङ्कार-
ममकारविद्वृषित आत्मम् । अहमर्थो मदीयोऽर्थश्च सत्यं त्वदधीनावेव ॥

“न हि सस्वर्गे हिनस्ति” इति गिरिषि पाक् । एतन्नेव व्याप्तानं न हन्तीत्यर्थः । हन्त । अहमेव मां हन्तीति दूयतेऽत्र मुनिरारः । इरेनेव सस्य हनन नाम-अहङ्कारममकारयोर्निर्भूतममत्वा तयो-
 रास्पदभाव एव । * अनात्मन्यात्मबुद्धिर्वा असौ भविति या मतिः । अविद्यातरुमभूति बोधमेव द्विधा
 स्थितम् ॥ * श्युकरीत्या देहतदनुगन्धिविदयकावहङ्कारममकारौ व्याप्त्याभिति धिया दरिद्रोऽहम्, अहङ्कार-
 ममकारविवर्धनेऋतपर आसम् । * मम नाय ! यदस्ति योऽस्म्यह सकल तद्वि तत्रैव माधव ! * इति
 स्तोत्ररत्नानुगृहीतरीत्या, त्वमेवाहम् त्वदीयमेव मदीयम् इत्यव्ययसायत इदानीमेव परिपूतोऽस्मीत्युच्यते । त्वमे-
 वाहमित्युक्तिरद्वैतवासानुपपृष्यतीति न विनाव्ययम्, * तरुमस्तीति धुल्यर्थेनेर्वाहप्रणाली स्मर्तव्येति नात्र
 तद्विस्तारः ॥

—* नवमी गाथा—पाने येन अरिपकिलादे *—

(हिंदी.) हे स्वर्ग निवासि समस्तदेवताओं की स्तुति पानेवाले प्रभो! मैं तो अपना स्वरूप नहीं जानता हुआ, अहंकारममकारों का परवश रह गया । परंतु वास्तव में मैं, और मेरा जो कुछ हो, ये सभी आपके ही अधीन हैं ॥

वेद का उद्धार है कि, “नहि स ख हिनस्ति,” माने कोई भी अपने का ही संहार नहीं करेगा । इसके विरुद्ध अब आब्बार रोते है कि मैं स्वयं अपने का ही संहार कर रहा हू, माने अहंकार ममकारों का परवश होकर आत्मा को अधोगति पहुंचा रहा हू । परंतु शास्त्र बताता है कि अविद्या से उत्पन्न होनेवाले अहंकार व ममकार व्याज्य हैं । मूल गाथा में कहा गया है कि मैं और मेरा सभी आप ही हैं, इस भावना से मैं अमी परिशुद्ध बन गया हू । यह तो कुछ अद्वैतभाजना जैसी लगती होगी । परंतु इसका भाव यह है कि (मैं व मेरा) ये दोनों सर्वथा आपके अधीन हैं । यथा श्री यामुनाचार्यस्वामीजी ने स्तोत्ररत्न म गाथा—
 “मम नाय ! यदस्ति योऽस्म्यह सकल तद्वि तत्रैव माधव ।” अर्थात् हे नाय ! मैं जो हूँ, और मेरा जो है, सभी आपकी ही नियत संपत्ति हैं । समझना चाहिए कि प्रकृत गाथा से ही यह अर्थ उपलब्ध हुआ ॥ (९)

(गाथा.) एतेलेल्लुम् वेन्दु एहोच्चिल्लैपै * नीरे शेयूद नेडुञ्जुडर् चोदि *.

तेरेलेनै उन्नोन्नदि चेतोह्लै * वेरे पोह एञ्जान्नुम् विडले ॥ १० ॥

विध्वस्तसप्तर्षभौर्धृत्य ! रमणीयसनिवेशविशिष्टा लङ्कापुरी भस्मसाकृतवन् !
 महातेजस्विन् भो भगवन् ! नैवाह विलम्भयोग्यः ; मा क्षिप्र त्वत्पादमूलदृढधट्टित-
 मारचय्य विपयान्तरव्यासङ्गप्रसङ्गगन्धरहितमाकलयथा ॥

अधस्तनगायोक्तमाकर्णितवा भगवता प्रोक्तम् मुनिसावैभौम ! अहङ्कारममकारवश्यातास्थितिभ्रवत प्राक्तनी खलु, सा' नेदानीमस्तीति, यथाप्रतिपत्तिरूपत्रेति च ननु भवतैव कथ्यते । तर्हि समुज्जीवित किल भवता ; भवतु शान्ति—इति । तत्र प्रतिवक्ति मुनिवरो गाथयाऽनया । “नैवाह विलम्भयोग्य” इत्येतदत्र मर्मभूत वच. । यावन्मा प्रकृतिगण्डले, स्थापयति भवान् तावत्, इदमेव सभावितम्, इदमस-

भावितम्' इति न काऽपि नियन्त्रणा । परमभक्तापेसरः प्रह्लादोऽपि कदाचित्त्वल्पार्थी बभूवेति श्रुणुमः ।
अव्याप्यवर्तिनमध्यवसायं मे मा नाम विश्वसिद्धिः; यथा हि मम कदाऽपि विवर्यान्तरन्यासहो नैव
प्रसज्येत, तथा स्वपादारविन्दपरिसर एव मामनस्थापय इति विज्ञापयति ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—एरेलेखम् वेन्दु एकोऽखिलज्ञैः *—

(हिंदी.) हे सातों वृषभों का दर्प दूर करनेवाले! सुंदर लंका पुरी को भस्म कर
डालनेवाले! हे तेजोमय भगवन्! आप कभी मुझ पर विश्वास मत कीजिए; परंतु
शीघ्र ही मुझे अपने पादारविंदों के नीचे दबाकर, उनसे मिलाकर इस प्रकार संभाल
लीजिए कि फिर कभी मैं क्षुद्र विषयों के संग में न जा सकूँ ॥

पिछली गाथा की प्रार्थना सुन कर भगवान ने कहा कि, "हे मुनिवर! यह तो पूर्वकाल की
वात हुई कि आप अहंकारममकारों के परवश थे; अब तो आप सर्वथा उनसे विरहित होकर परमविव्रं
वन गये हैं। फिर क्योंकर दुःख पाते हैं? शांति से रहिए।" अब आञ्चार इसका प्रत्युत्तर देते हैं कि,
"प्रभो! आप मुझ पर यह विश्वास न कीजिए कि, मैं अब से अहंकारममकारों का वश नहीं हो जाऊंगा।
क्योंकि जबतक आप मुझे इस प्रकृतिमंडल में स्थापित रखते हैं, तबतक कौन जान सकता कि कब क्या
होनेवाला है? अतः यह संभव है कि मैं फिर भी उस आपत्ति में पड़ जाऊ। सुना जाता है कि परम
भक्तापेसर प्रह्लादजी भी एक समय आपके विरुद्ध वन गये। अतः मेरे इस क्षणिक ज्ञानोदय पर विश्वास
करना अनुचित है। अतः इसी क्षण आप मुझे अपने पादारविंदों के नीचे इन प्रकार रख दीजिए कि मैं
उन्हे छोड़ कर फिर कभी विषयसंग में न जा सकूँ ॥ (१०)

(गाथा.) विडलित् शक्करत्तु अण्णलै मेवल * विडलित् वण्णुरुद्धं शठकोपमुनिशोल् *
केडलि लाविरचुब् इवैपत्तुम् * केडलित् वीडुशेय्युम् किळ्ळवार्कके ॥ ११ ॥

सन्ततसनिक्कृष्टहेतिराज भगवन्तं क्षणमात्रमप्यविरिलप्यता कुरुकापुराधिनाथेन ।
शठकोपमुनिना प्रकाशिते शाश्वतिके सहस्रेऽस्मिन् दशकमिदं परमपुरुषार्थमुपस्थाप-
यतीति फलकीर्तनेन समापितमिदं वशकम् ॥

अथस्ननगाथायां सस्य कदापि परित्यागो न कर्तव्य इति प्रार्थनां प्रकाशितवन्तं मुनिवर-
मुद्दिश्य 'भो मास्म भूदियमतिशङ्का भवत; यद्यह हेतिराज कदाचित्परिलजेयम् तदैव त्वामपि परिलजेयम्,
(अथवा) तदाऽपि त्वां न परिलजेयम्' इत्युक्तवान् भगवान्; तेन वचसा सन्तुष्टद्वयो मुनिवरस्यदुःखिमनुव-
दन्निव सन्ततसंनिक्कृष्टहेतिराज मिति विशिनष्टि भगवन्तम् । दशकमिदं फल प्रदद्यादित्युक्तिः—दशकेनानेन
प्रसन्नो भगवान् दद्यादित्युक्तिर्यायभूता मन्तव्या ॥ (११)

—* एतद्दशकसाराथसंप्राहकं ब्रह्मिण्यदिन्यप्रबन्धतिपद्यम् *—

(श्लो) मोक्षदादर स्फुटमवेक्ष्य मुनेर्मुकुन्दे मोक्षं प्रदातुमसत्क्षफलं। प्रवृत्ते ।

आत्मेष्टमस्य पदकिङ्करतैकरूपं मोक्षाख्यवस्तु नवमे निरणायि तेन ॥

—* न्यारहवी गाथा—विडलिल्ल शकरत्तु अण्णल्ले मेवल्ड *—

(हिंदी) चक्रराज को विश्लेष के विना सर्वदा अपने पास ही रखनेवाले भगवान से नित्यसंश्लेषवाले कुरुकापुरी के नाथ श्रीशठकोपधरी के द्वारा प्रकाशित शाश्वत सहस्रगीति के अतर्गत यह दशक, अपना अध्ययन करनेवालों को दुःखरहित मोक्षधाम का प्रदान करेगा। (इस फल श्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥)

पिछली गाथा की प्रार्थना सुनकर भगवान ने आळवार को यह आश्वासन दिया कि, “हे मुनि-सर्वभौम! मैं आपको कभी न छोड़ूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए कि मेरे हाथ में यह क्या है। यदि मैं कभी इस चक्रराज को छोड़ूंगा, तो तब आपको छोड़ सकूंगा, अथवा चक्रराज को छोड़ने पर भी आपको नहीं छोड़ूंगा। अतः आप निश्चित रहिए।” इस अर्थ का प्रकाशन करते हुए अत्र आळवार भगवान का यह विशेषण दे रहे हैं कि [चक्रराज को अपने पास ही रखनेवाले]। प्रवृत्त दशक को ही मोक्षप्रदाता कहने का यह भाव है कि इसका अध्ययन करनेवालों पर भगवान प्रसन्न होकर अवश्य ही उन्हें मोक्ष देंगे ॥

दूसरे शतक का नवौं दशक समाप्त हुआ ॥

आळवार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमद्भरवरमुनये नमः ॥

॥ सहस्रगीत्याम् द्वितीयशतके-दशमं दशकम्—किळरोळियिळमै ॥

॥ अवतारिका—अधस्तनदशके अचेतनविशेषपारतन्त्र्यकाष्ठारूप परमपुरुषार्थो हि मुनिवरेण प्रार्थितो भगवतस्त्वधिषे । तथविध पारतन्त्र्यमात्मनि सततमवतिष्ठत एव, तस्यैव निरूपकधर्मत्वात् । खानुभवेन तस्य प्रकाशन यदि विकीर्णितं स्यात्तर्हि विनियोगसमयघटनामन्तरा न शक्यं तत् । परस्वातिशयाधानरूप-यत्किञ्चिकैङ्कर्यकरणसभवे हि तत्पारतन्त्र्यं प्रकाशितुं प्रभवेत् । अतश्च कैङ्कर्यकरणकुतश्चलमजायत मुनिवरस्य । * भवास्तु सह वैदेह्या गिरिसानुपुं रस्यते । अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रत्स्वपतश्च ते ॥ * इति वनप्रस्थानकाले सौमित्रिणा कथितमनुस्मृत्य, कचन गिरिसानौ कैङ्कर्यकरणं वरमित्यभिसन्धाय, स्वसन्निवृष्टस्य श्रीमुन्दरवाहुं भगवदधिष्ठितस्य [तिरुमालिरुञ्जोलेनाम्] श्रीमद्भनाद्रे रूपत्वकाया भगवतः कैङ्कर्यमातितसुमुनिवर * एकस्नादु न मुञ्जीत मुञ्जीत बहुमिस्सह * इति न्यायमनुस्मरन् बहुमत्सहयोगमभिवाञ्छन् तान्त्रियुपदेशरूपं निबध्नाति दशकमिदम् । उपदेशश्च ‘श्रीमुन्दरवाहोर्भगवतो दिन्यस्थल श्रीमद्भनाद्रेमुपसेविषुमुत्तिष्ठत भो’ इति । दिन्य-सूरीणां दिन्यदेशानुभव प्रकारद्वितयेन सपद्यते, खण्डगाथयाऽनुभव गाथादशकेनानुभवधेति । गाथादशके-

सहस्रगीत्यामिदं प्रथमः । खड्गपयाऽनुभवस्तु श्रीवेङ्कटाक्षेत्रे तिरुक्कुरुडुडिस्त्रे चापिञ्जल प्रचलितचरः । अन्येषु बहुषु दिव्यदेशेषु सखामि श्रीराजकोप मुनीन्द्रस्यास्य श्रीवनगिरी श्रीवेङ्कटगिरी नेव भूरितरोऽमिनिवेशः । अत एव द्रव्योरनयोरेव गिरिवरयोर्दिव्यदेशयोः खड्गपे दशरुद्रयकीर्तनं संवृत्तम् । परंतानां भूस्तनत्वेन व्यपदेशः प्रथितः । दक्षिणगिरिरुत्तरगिरिरिति न्यवद्वियमाप्रायोरेतयोरुभयोर्गिरिराजयोः भूदेवीस्तनद्वयस्थानीयतामाह श्रीपरकालसूरीः पेरियतिरुमडल दिव्यप्रवचं ॥ (*)

दूसरे शतक के दसवें दशक की अन्तारिका—पिछले दशक में आळ्वार ने भगवान से यह परमपुरुषार्थ, माने अचेतन की भांति सर्वथा उनका परतंत्र रहना, मांगा । परंतु वस्तुस्थिति का विपरीत करने पर, यह स्पष्ट होता है कि यह परतंत्रता सर्वदा जीवात्मा में रहा ही करती है; चूँकि परतंत्र रहना ही उसका स्वरूप है और पारतंत्र्य छोड़ने पर स्वरूपनाश होगा । परंतु तब तक यह परतंत्रता गुप्तरूप में रहेगी जब तक इस आत्मा को प्रभु की सेवा में उपयुक्त होने का अवकाश न मिले । अतः उन आळ्वार को भगवान का वैकर्म्य करने की इच्छा हुई । प्रसंगान् उन्हें श्रीरामायण के “भवांस्तु सह वैदेहा” इत्यादि पद्य का स्मरण हुआ, जिस में लक्ष्मणजी की यह प्रार्थना है कि, प्रभो! आप सीताजी के साथ पर्वत के सानुओं पर विहार कीजिए । मैं आपकी सोती व जागती सभी अवस्थाओं में सर्वविध सेवा करूंगा । इससे आपको ऐसा लगा कि मैं भी पर्वतसानु में सेवा करूँ । उनके समीप श्रीसुदरवाह्य भगवान का निवास-स्थान श्रीवनादि (तिरुमालिकोशै) विराजमान था, जिलीमें सेवा करने की आपकी इच्छा हुई । उतने में दूसरों को भी वह महान् सेवानंद देने का आपका विचार हुआ । अतः आप भक्तों को बुलाकर उन्हें “जागो और सुदरवाह्य भगवान के दिव्यस्थान श्रीवनादि का सेवन करने के लिए चलो” इत्यादि उपदेश देते हुए प्रवृत्त दशक गाते हैं । दिव्यदेशों का अनुभव करनेवाले आळ्वार किन्तु दिव्यदेशों की एकैक (अथवा अधिका) दशकों में, और किन्हीकी गायखडमात्र में स्तुति करते हैं । पहले शतक में श्रीवेङ्कटादि व तिरुक्कुरुडुडि नामक दो दिव्यदेशों को खड्गस्तुति मिल गयी थी । पहलेपहल दशक की स्तुति अभी की जा रही है । अनेक दिव्यदेशों के रहते हुए भी आळ्वार का अमिनिवेश, श्रीवेङ्कटादि और श्रीवनादियों की ओर अत्यधिक मात्रा में बढ़ता है । अत एव आपने इन दोनोंका दो-दो दशकों से मगलासासन किया । पर्वतों को भूदेवी का स्तन कहने की रूढ़ि है । इनमें भी विशेषतः उत्तरगिरि व दक्षिणगिरि कहलानेवाले, इन दो पर्वतों को श्रीपरकालसूरी ने अपने “पेरियतिरुमडल” दिव्यप्रवच में भूदेवी के स्तनद्वय कहा । इसका यह तात्पर्य है कि ये दोनों क्षेत्र भगवान के अत्यंत मिय हैं ॥ (*)

(गाथा.) किल्लोळि पिळ्मे केडुवदन् शुलम् * वळरोळि मासोन् मरुविय कोथिल् *
 वळरिळम् पोळिल्लश्च मालिकोशै * तळथिल राहिल् न्नार्वुदु शदिरे ॥ १ ॥

उत्साहसम्पदभिवृद्धधनुकूलवयःप्रणाशात्प्रागेव, समुज्जृम्भमाणगुणौज्ज्वल्यशांफिनो भगवतो-नित्यान्नसम्भूतं वर्धिष्णुबालद्रुमपण्डमण्डितं वनोबलं निषेवध्वमनयंभागिरव- । परिहारीय ॥

* तस्माद् बाल्ये विवेकत्वा यतेत श्रेयसे सदा * इति प्रमाण प्रत्यभिज्ञापयन् प्राह-अनुकूलवयः*
 प्रणाशात्प्रागेवेति । “तरुणस्तावतरुणीसक्त बृद्धस्तावच्चिन्तासक्त ” इतिवद् * बालस्तावत् क्रीडासक्त *
 इति स्थिते सत्यपि बाल्यवयस प्रशस्तिमुद्बोधयति—उत्साहसम्पदमिवृद्ध्यनुकूलेति वयोविशेषणेन ।
 ऊनषोडशवर्षा मक वय इह विवक्षित वेद्यम् । * भगान् सप्तैव त्वगणितमहामङ्गलगुण * इति श्रीकूर-
 नाथगुरुवरोक्तरीत्या परब्रह्मादिषु सर्वत्रापि भगवतो गुणवताया । अक्षतवेऽपि अर्चासु गुणसमृद्धेरसाधार-
 णत्वात् समुज्ज्वलमानगुणोऽम्बल्यशालिन इति भगवतो विशेषणम् । गाथायास्तृतीयचरणे * वळरिळ्पो-
 ळिदश्रळ्ळिति स्थलविशेषणम् सुन्दरबाहुस्तवे श्रीकूरनाथगुरुवरा * वर्धिण्युवालद्दुमपण्डमण्डितम् * इति
 विवर्तयामासु । अनर्थभागित्वपरिहारायेत्यत्र * यन्मुहुतं क्षण वाऽपि वासुदेवो न चिन्त्यते । सा
 हानिस्त-महच्छिद सा भ्रान्तिस्ता च विक्रिया ॥ * इत्यादिकमनुसन्धेयम् ॥ (१)

—* पहली गाथा—फिळरोळिचिकमै *—

(हिंदी) अत्यंत उत्साह बढ़ानेवाले वय के वीत जाने से पहले ही, प्रवर्धमान
 शुभगुणवाले भगवान के नित्यनिवासस्थान और प्रवर्धमान बाल वृक्षगणयुत श्रीवनाद्रि
 क्षेत्र का सेवन करो और अनर्थभागी होने से बचो ॥

शास्त्र का उपदेश है कि बाल्य में ही श्रेय कमाने का प्रयत्न करना चाहिए (चूंकि बाद में यह
 काम करना अशक्य होगा) । इसकी याद दिलाते हुए अब आम्बार कहते हैं कि [(अनुकूल) वय के वीत
 जाने से पहले ही ।] यद्यपि जैसे यौवन विषयोपभोग में और बृद्धावस्था चिन्ता में बीते जाती, इसी प्रकार
 बाल्य भी खेल में बीत जाता है, तथापि उस समय उत्साह के भी बढ़ने से स्वरूपानुरूप श्रेय प्राप्त करना
 भी सुलभ होता है । इस अर्थ की सूचना करने के लिए यह विशेषण दिया गया है—[उत्साह बढ़ाने-
 वाले ।] सोलहवर्षों से कम वय का ही यह संकेत है । यद्यपि भगवान परब्रह्मादि सभी अवस्थाओं में
 शुभगुणपूर्ण ही होते हैं । तथापि अर्चावतार की गुणसमृद्धि दूसरों से बहुत बिलक्षण होती है, जिस कारण
 इसमें आम्बार अधिक अमिनिवेश करते हैं । तब यह विशेषण दिया गया है [प्रवर्धमान शुभगुणवाले ।]
 गाथा के तीसरे पाद में जो शब्द है ‘वळरिळ्पोळिदश्रळ्ळ’, इसका अनुवाद करते हुए श्रीकूरेश्वरामीजी ने
 सुन्दरबाहुस्तव में गाया कि ‘वर्धिण्युवालद्दुमपण्डमण्डितम्’ । [अनर्थभागी] इत्यादि । ज्ञानियों का कहना
 है कि परमानन्दरायक भगवद्भयान का विच्छेद होना ही बड़ा अनर्थ है । तथाच यह तात्पर्य हुआ कि
 श्रीवनाद्रिक्षेत्र का सेवन करते हुए भगवद्भयान में विच्छेद होने की आपत्ति से बचो ॥ (१)

(गाथा) शदिरिळ मडवार ताळ्चिंयै मदियादु * अदिरुक्कळ शङ्गु अळहरतम् फोचिळ *
 ॥ मदितवळ्ळु इमि मालिरुळ्ळोळै * पदियदु वेचि पळवदु पयने ॥ २ ॥

। चातुर्यभरिताना ललनाना कृत्रिमविनयाभिनयेषु व्यामोहं विसृज्य गम्भीरध्वनि-
 विशिष्टपाञ्चजन्यापानेस्सुन्दरस्य भगवतो निकेतनम् प्रशधरैरिह्ण ष्यादघशिख धीमद-
 नाचल स्तुत्वा समुज्जीवत, एतदेव परमप्रयोजन व. ॥

धनापहरणैरुग्रद्वया इप्रिमभेमाग्निवप्यासक्ताना वनितानां चेष्टितेषु मास्यः मुह्यतेति मुनेर
 उपदिशति भक्तान्प्रति । शिन्धिणीमूलधान्नः अनाज्ञातशोकप्रक्रियागन्धस्य चास्य मुनिवत्त्व' वनिताचेष्टित-
 विशेषविज्ञानं कथमिव सनभूदिति नासङ्गनीयम्; त्रैसायिकान् त्रैशोभ्यवृत्तान्तानपि हि वेदयामास भगवान्
 सारंस्वसम्पत्प्रदानसमये ॥ * पशु धियः प्रसादेन प्राप्तसांख्यसांपदम् । प्रपन्नजनकूटस्थ प्रपद्ये श्रीपारकुशम् ॥ *
 इति सासानुपशोभ्यते ॥ गाथायामस्या-द्वितीये तृतीये च चरणे वर्तमानं विशेषण श्रीकूरनाथगुरुरस्सुन्दरव्याहृत्ये
 विवर्तयामासुः * मिदुरितसतशोकसुत्रेश्चुत्तशब्दराम * इति, * शशापरिखणाव्यसिखम् * इति च ॥ (२)

—* तीसरी गाथा—शुद्धिरिच्छमडवार् *—

(हिंदी) नरु ललनाओं के कृनिमविनयचेष्टितों में व्यामोह छोड़ कर गंभीर ध्वनियुत
 पांचजन्यालंकृत श्रीहृन्तमाले सुंदर भगवान के नित्यनिवासस्थान और जिस पर चंद्रमा
 चलता है ऐसे शिखर से युत, श्रीजनगिरि की स्तुति करके उजीवित हो जाओ; यही
 तुम्हारे लिए परमपुरुषार्थ है ॥

इस गाथा में आळ्यार भक्तों को यह उपदेश देते हैं कि धन धी-धने के लिए ललनाएँ विनय का
 जो अभिन्नयुं कराती हैं, उसमें मन कैसे जाओ । किसीकी शक्ता होगी कि इसकी के पेड़ के नीचे विराजकर
 अपने जन्मभर के उड भगवद्भयान ही कानेसाले आळ्यार इस लौकिकवृत्तात को कैसे जानूँ सके । इसका यही
 समाधान है कि भगवान ने आळ्यार को जो विशेष ज्ञान देकर उन्हें सन्न बनया, उस ज्ञानका विषय
 संसार और परमगम नामके दो विभूतियों के अर्नगत और भूत भविष्यत् वर्तमान, तीनों काळके सभी
 शुभाशुभ वृत्तात थे । तथाच संसार के समस्त कपटव्यग्रहारे भी उन्हें विदित हुए थे । श्रीकूरेशस्वामीजी ने
 इस गाथा के भी दूसरे व तीसरे पादों का इस प्रकार अनुवाद किया कि, " मिदुरितसतशोकसुत्रेश्चुत्त-
 शब्दराम," व " शशापरिखणाव्यसिखम् ॥ " (२)

(गाथा) ययनहृ शेषुदु ययनिल्लै नैजे * युयल्लमलै वण्णर पुरिन्दुरै कोविल्ल *
 भयल्लमिहुः पोळिल्लशब्दं मालिरुञ्जालै * अयल्लमलै यडवदु अदुकहममे ॥ ३ ॥

अयि हृदय । अप्राप्तकार्यकरणेन न किमपि प्रयोजनं स्यात्, वर्षुकवलाहक-
 सनिभस्य हरेः । प्रेमपूर्वकनित्यवासस्थल व्यामोहजनकमहोद्यानपरिवृत श्रीमद्वनार्द्रि
 हित्वा तत्परिसरवतिशैलान्तरस्थ भजन वाऽपि क्रियता कामम् ॥

दिव्यप्रवचेषुः हृदयसन्निधेयप्रकरणेषु हृदयमेतं सन्निधत् इति नाशेषम्; अन्तरङ्गनिर्विशेषाणा
 भक्तानामपि संनिधेय विरक्षितमाहुराचार्याः । श्लोकेऽपि अत्यन्तविश्वसनीयजनपर्यायतया प्रयुज्यते ह्यन्तरङ्गशब्दः
 तस्याप्यन्तरङ्गभूत इति । भगवन्निव्यावयवभूतदिव्यदेशत् तत्सन्निकृष्टः कश्चन देशविशेषोऽप्यादर्णाई इति
 शब्दार्थो गाथायोजना योज्यते । अप्राप्तकार्यकरणेन न किमपि प्रयोजनमिति, वस्तुनिविरत्यामितिशि

द्वेषाः व्यञ्चते गुरुवराः—असेव्यसेवनमभक्ष्यभक्षणमित्यादिकमप्राप्तकार्यमिति सर्वविदितमेतत् । एषोऽप्यर्थोऽत्र संगतः । परव्यूहविमवान्तर्पामिसेवनम् अप्राप्तपदाभिलष्य कृत्वा तद्वर्जनमुपदिश्यत इति मुख्यार्थमाचक्षते । वनादौ विराजमानस्य भगवतो दिव्यमङ्गलविग्रहसौन्दर्यवर्णनम् उपदेशलक्ष्यभूतानामभिमुह्यतिशयप्रजननार्थम् ॥.... (३)

*— तीसरी गाथा—पयनल्लशैयुदु पयनिछै, नेञ्जे *

(हिंदी.) हे मन! व्यर्थ काम करने से कोई लाभ नहीं; वर्षाकाल के मेष के सदृश भगवान के सप्रेम विराजने के स्थान और व्यामोहजनक-महोद्यान-परिवृत्त श्रीमद्वनादि को छोड़, उसके पास विराजमान दूसरे किसी पर्वत का भी क्यों न हो, भजन करो ॥

दिव्यप्रबंधों में तत्र तत्र हृदय को संबोधित कर जो उपदेश दिया जाता है, वह वस्तुतः वक्ता के हृदय को नहीं, परंतु हृदय की भांति उनके अत्यंत प्रेमी व विश्वासयोग्य भक्तों को ही लक्ष्य करता है । लोकव्यवहार में भी अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि, "यह अमुक का अंतरंग है ।" अंतरंग, हृदय, मन इत्यादि पर्यायशब्द हैं । ऐसे भक्तों को संबोधित कर अब आळ्वार कहते हैं कि भगवान के नित्यसान्निध्य से शोभायमान दिव्यदेश की भांति, उसके पास रहनेवाला, अर्थात् उससे संबन्ध पानेवाला दूसरा देश भी हमें अत्यंत आदरणीय होता है । [व्यर्थ काम करने से कोई लाभ नहीं] कहने का यह भाव तो है ही कि असेव्यसेवन, अभक्ष्यभक्षण इत्यादि अकृत्य करना अनुचित है । आचार्य बताते हैं कि इसके अतिरिक्त यह भी एक विलक्षण अर्थ होता है कि श्रीवनादि की सेवा छोड़, भगवान के परत्वादि का सेवन करना भी व्यर्थ है । यह अर्थ बड़ा सरस है । चूँकि आळ्वारों के अनुभव में अर्चावतारों में ही गुणों का परिपूर्ण प्रकाशन होता, अतः इनके सामने परत्व, व्युद्ध, विभव और अंतर्धामी सभी इतने फीके मालूम पड़ते हैं कि उनका मन इनकी उपेक्षा ही कर देते हैं । वनादिनिवासी भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने से आळ्वार अपने उपदेश के पात्र व्यक्तियों के मन को उनकी ओर खींचना चाहते हैं ॥

(गाथा.) करुम वन्पाशम् कळिनुळ न्नुय्यवे * परुमलै येडुत्तान् पीडुरै कोयिल् *
चरुमळै तवळुम् मालिरुञ्जोलै * तिरुमलै यदुवे अडैचदु तिरुमे ॥ ४ ॥

भक्तानां कर्मग्रन्थिबन्धविस्रंसनपूर्वकसमुज्जीवनसम्पादनार्थमेव गोवर्धनोद्वारक-
भगवदध्युपितस्य जङ्गमजीमूतसमालिङ्गितस्य च श्रीमद्वनाद्रेस्सेवनं परमहितं वः ॥

सर्वव्यापिनस्ततोऽपि भगवतो दिव्यदेशविशेषेषु वर्तनं प्रयोजनविशेषोद्देश्यकामिति प्रथमचरणेन प्रतिपाद्यते । भक्तानामुज्जीवनसम्पादनमेव भगवदुद्दिष्टं प्रयोजनम् । कर्मग्रन्थिबन्धविस्रंसनमन्तरेणोर्भावगल्प-
दुर्धर्षवाचदद्युष्यते । वनगिरिमालिङ्गतो जीमूतस्य जङ्गमवविशेषणेन स्यावराजीमूतस्यान्तर्वर्तनं घोषत इत्या-
चार्याः । भगवानपि साक्षाज्जीमूत एव हि ॥ कालनिपतिमन्तरेण सदैव बर्षत्यसौ ॥ ॥.... (४)

—* चौथी गाथा—करुमवन्पाशम् कळितुळ्ळुनुर्यवे *—

(हिंदी) भक्तों के उल्लिख्य कर्मपाश छुड़ाकर उनका उद्धार करने के लिए ही गोवर्धनोद्धारण करनेवाले भगवान के निवासस्थान और रसने के लिए चलकर आनेवाले भेदों से परिशुत श्रीमनाद्रि का सेवन करना ही तुम्हारा कल्याणकारक है ॥

इस गाथा के पहले पद में यह अर्थ बताया जाता है कि सर्वथापक भगवान के दिव्यदेशों में असाधारणतया विराजने का ज्ञान भक्तोंतुल्य ही है। भक्तों का उद्धार करना ही भगवान का इष्ट मुख्य प्रयोजन है; तथापि चूँकि उनके कर्मपाश मिटाये बिना यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, अतः वह भी प्रयोजन पदा परी कर्तित हुआ है। आचार्यों का यह रसमय व्याख्यान है कि वनागिरि के शिखर पर चलनेवाला नीलमेघ है, और सानु में तो स्यागर (माने स्थिरप्रतिष्ठित) नीलमेघ, माने मेघप्रथम भगवान विराजमान हैं। मेघ चौपासे में ही बरसता, भगवान तो सबदा (कृपा) बरसते हैं ॥ (४)

(गाथा) तिरंगुडै वलचाल् तीविनै परुवाद् * अरुगुय लळि प्पडैयवन् कोविर् *
मरुविल् वण्डुनैश्च मालिरुज्जोलै * पुरमल्लै शार पोवद् किरिये ॥ ५ ॥

समूहेन शारीरवलेन दुष्कृत्यानामगिवर्धनं हित्वा, आधितरक्षणरूपपरमधर्मश्रद्धालु-
हेतिराजसनायेन भगवताऽध्युषितस्य चिष्कलङ्कतीर्थसंभृतस्य च श्रीमद्वनाद्रे प्रदयन्त-
पर्वतप्राप्त्ययं प्रयागमपि वरम् ॥

यसिन्वस्तुति प्रेमवन्ध नियते स तावत्सिन्धेव वस्तु-यक्षिश्राम्यन् तरुत्रगिधध्वपि प्रसर्पतीति ननु पर्याय । एव वनाद्रिर्भगवदधिष्ठितस्यलक्ष्मिप एवोदेश्य इति न नियम, मदीयसस्तस्य शैलस्य च कोऽपि वा भागस्तमाश्रयितु योग्य इति कथ्यते । महद्भिः परिश्रमे शारीरबलपुष्टि सम्पादयन्तो जना बलस्य तस्य विनियोगं विनीतावैर्यथैवे हि वितन्वन्ति । माभूत्तथैति प्रतिषेधपूर्वकमुपदिशति मुनिवरो दिनबुद्धया । हेतिराजस्यश्रितरक्षणरूपपरमधर्मश्रद्धालुषु विशिष्य अच्यरीयोपाख्यानेऽनुसन्धेयम् ॥ (५)

—* पार्थरी गाथा—तिरंगुडैवलचाल् तीविनै *—

(हिंदी) शरीर का बल बढ़ाकर उससे अधिक मात्रा में पाप कमाना छोड़कर, आधितरक्षणरूप परमधर्म में ही जिनकी श्रद्धा है, ऐसे चक्रावुध से, विभूषित भगवान के निवासस्थान, परिशुद्धतीर्थपरिशुत श्रीमनाद्रि के पार्थस्य पर्वत पड़ने के, उद्देश्य से प्रस्थान करना भी श्रेयस्कर है ॥

अब हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, तब बहुत बढ जानेपर, वही प्रेम उस वस्तु में ही सौमित्र न रहकर, उसके साथे सबध रखनेवाले दूसरे पदार्थ की ओर भी नहने लगता है। इस न्याय के अनुसार अब बाल्बोरे कहते हैं कि सुद्ध भगवान के निवासस्थान वनादि को ही कल्प कर प्रस्थान करने हैं

आवश्यकता नहीं रहती; परंतु उस महान् पर्यंत के साथ संबन्ध रखनेवाले दूसरे किसी पर्वत की ओर चलना भी मंगलकारक होगा। यह भी उपदेश दिया जाता है कि कुछ लोग नात्ता उपायों से अपने शरीर को बलवान बनाकर, हाय! उस बल को अधिक पाप कमाने में, अर्थात् कुरुर्मों में, उपयुक्त करते हैं, जो बड़ा ही अनुचित है। अंबरीषोगाख्यान में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि भक्तों की रक्षा करने में चक्राण कैसे उत्सुक हैं ॥ (५)

(गाथा.) किरियेन निनैमिन् कीन्मै श्य्यादे * उरियमर् वेण्णोयू उण्डवन् कोयिल्ल *
 मरियोड् पिणेशेर् मालिरुजोले * नेरिपड वदुवे निनेवदु नलमे ॥ ६ ॥
 क्षुद्रकृत्यकरणश्रद्धां विसृज्य एतदेव परमहितं प्रतिपद्यध्वम् । (किं तदिति चेत् ?) शिक्चसंभृतनवनीतास्वादननिपुणेन भगवताऽध्वुपितस्य सापत्यहरिणगणजुष्टस्य ॥ श्रीमद्भनाद्रेमार्गचिन्तनमेव तत् ॥

दिव्यदेशमार्गचिन्तनमित्येतत् सर्वगमनाया ससाध्यम् । सकृद्भनाभावेऽपि गतवतां वाचा मार्ग-
 प्रक्रियामाकर्ष्य अचिरादिमार्गचिन्तनमिव तद्विचिन्तनमपि परमभोग्यम् । प्रथमतो दक्षिणमथुरापुरी गन्तव्या ;
 ततः क्रोशपट्कदूरवती वनगिरिः प्रयातव्यः ; मध्येमार्ग मोहनक्षेत्रम् (तिरुमोडूरु) सेवितुं योग्यम् ॥
 इत्यादिरूपं विचिन्तनमेव मार्गचिन्तनम् । दिव्यदेशसेवनतोऽप्येतदभ्यर्हितं मन्यन्ते रसिका भक्ताः ।
 वनाद्रिमथिवसंतो भगवतः शिक्चसंभृतनवनीतास्वादननिपुणत्वप्रतिपादनम् वनातिरिमार्गविचिन्तनमिव नवनीत-
 लाममार्गविचिन्तनमपि कर्तव्यमिति द्योतयतीध । तदेवम् । शिक्चं तावन्नीचस्थले न स्यात् ; उच्चस्थलेष्वेव
 ह्यसञ्च्येत तत् । हस्यः कृष्णडिम्भः कथमिव तलो नवनीतमुद्गृह्यास्वादयितुं क्षमेतेत्येवरीत्या विचिन्तनमेव
 तत् ॥ (६)

* छठी गाथा—किरियेन निनैमिन् कीन्मै श्य्यादे *
 (हिंदी): कुकर्म करने की श्रद्धा छोड़, छीके में सुरक्षित रखा हुआ मक्खन खाने में
 निपुण भगवान का निवासस्थान और वृषों के साथ खेलनेवाले हरिणों से युत
 श्रीवनाद्रि जाने के मार्गचिन्तन को ही परमहित मानो ॥

वस्तुतः किसी दिव्यदेश की यात्रा करने में अनेक क्लेश रहते होंगे; परंतु जानें कि मार्ग की चिन्ता करने में कौनसा क्लेश होगा? कुछ नहीं। अतः इस गाथा के द्वारा आठ्ठवार संतारियों को यह उपदेश देते हैं कि तुम अपने घर बैठे बैठे ही श्रीवनाद्रि जाने के मार्ग का चिन्तनमात्र करो, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। शास्त्र हमें प्रतिदिन अचिरादिमार्ग का चिन्तन करने का उपदेश देता है। वस्तुगत्या यह मार्गचिन्तन भी परमभोग्य रहता है। इसी प्रकार श्रीवनाद्रि का मार्गचिन्तन भी परमभोग्य है। हमें अपने स्थान से, पहले दक्षिण मथुरा पुरी जानी, चादिए; फिर वहां से अमुक रास्ते से श्रीवनाद्रि जाता, चादिए; बीच में मोहन क्षेत्र मिलेगा, जहां पर श्रीकालमेव भगवानके दिव्यवर्शन अव्यक्त हैं ॥ इत्यादि चिन्ता कराना:

ही मार्गधितन कहलाता है। यात्रा करने में अशक्त जन भी दूसरों से सुनकर उक्त प्रकार मार्गधितन कर सकते हैं। रसिक भक्तों का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष यात्रा ही अपेक्षा यह मार्गधितन ही अधिक भोग्य है। वनादिनिवासी भगवान को [मन्खन खाने में निपुण] कहनेवाले आळ्यार का यह भाव होगा, कि मार्गधितन की भांति मन्खन पाने के मार्ग का धितन भी आवश्यक है। वह इस प्रकार है—मन्खन तो छीके में रखा गया है; छीका भूनल पर नहीं, वरन ऊपर कहीं रखा जाता। कृष्णकिशोर तो विठ्ठकु छोटा शिष्य है; किंर यह कैसे वह मन्खन पा सकेगा? कौनसे उपाय से इसे वह वस्तु मिळती होगी? इत्यादि ॥ (६).

(गाथा.) नलमेन निनैमिन् नरहल्लन्दादे * निलघुन मिडन्दान् नीडुरै कोयिल् * ..

मलमरु मदिशेरु मालिरुञ्जोलै * वलमुरै येय्दि मरुवुदल् वलमे ॥ ७ ॥

नरकगर्तपतनस्पृहामुत्सृज्य इदमेव हितमिति मन्यध्वम् ; पुरा प्रलयाणंवादवनी-
मुद्घृतवता भगवता चिरादध्युपितस्य निष्कलङ्कज्ञानसमुत्पादनसमर्थस्य श्रीमद्ब-
नाद्रेनुकूलवृत्त्या ससेवनमेव समुचितम् ॥

लोकं दिव्यदेशान्प्रति गन्तारस्सन्ति नाम बहव ; ते सर्वेऽप्यनुकूलवृत्तैव " भक्तिश्रद्धापरि-
कर्माः प्रयान्तीति न नियमः । पञ्चानामपीन्द्रियोणां क्षुदा विषया लभ्येरन्निति प्रत्याशया गन्तार एव प्रायिकाः ;
भगवद्रस्तुभगवतवस्त्रायपहरणहेवाकैनेव प्रायो गच्छन्तीति प्रत्यक्षदृष्टमिदम् । तद्वचान्वनाय ' अनुकूलवृत्त्या
ब्रजनमुपदिश्यते । नरकगर्तपतनस्पृहा नाम—भगवद्विच्छेच्छा । सर्वथा भगवद्व्यासङ्गवैदेशिकत्वस्पृहेति
यावत् । * यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना * इति ब्राह्म वैदेशी राघवं प्रति ॥ (७)

—* सातवीं गाथा—नलमेननिनैमिन् नरहल्लन्दादे *—

(हिंदी.) नरक में डूबने का विचार छोड़ कर, पूर्वकाल में भूमि को प्रलयापद से
बचाते हुए उसका उद्धार करनेवाले भगवान के नित्यनिवासस्थान और कलंकरहित ज्ञान
का प्रदान करने में समर्थ, श्रीवनादि का सप्रेम सेवन करना ही उचित समझ लो ॥

हम देख रहे हैं कि दिव्यदेशों की यात्रा करनेवाले सभी जन भक्ति व श्रद्धा के साथ नहीं जाते।
कितने लोग अपनी इन्द्रियों को क्षुदा विषय मिळने की आशा से, तथा और कितने लोग भगवद्भागवतद्रव्याप-
हरण करने के लिए यात्रा करते हैं। अतः अत्र आळ्यार यह उपदेश देते हैं कि ऐसी पापधिता छोड़
भक्ति व श्रद्धा के साथ श्रीवनादि की यात्रा करना ही कल्याणकारक होगा। [नरक में डूबने का
विचार] माने भगवान से सर्वथा दूर रहने का विचार। एक समय सीताजी ने कहा कि, " हे (पति)देव।
आपके साथ रहना ही स्वर्ग, और आपके विरहित रहना नरक है। अतः यह मेरा प्रेम जान कर मुझे भी
आप अपने साथ दंडकारण्य ले जाइए ॥ " (७)

(गाथा.) वलम् शेय्दु वैहल् वलम् कळियादे * वलम् शेय्युम् आयमायवन् कोयिल् * ..
वलम् शेय्युम् वानोर मालिरुञ्जोलै * वलम् शेय्दु नाळ्ळम् मरुवुदल् चळक्के ॥ ८ ॥

ब्रह्मिष्ठं त्रपुस्तम्बाय वृथा बलक्षयमकृत्वा * य आत्सदा बलवाः * इत्याम्नात्तरीत्या,
स्त्रानुभवोपयिकन्नलप्रदायकेन भगवता गोपालकृष्णेनाध्युषितं वन्दारुन्दारकपर्णिवृतं
न श्रीवनगिरिं नित्यं प्रदक्षिणीकुर्वत ; इदमेव स्वरूपानुरूपम् ॥ १ ॥

११ मशकमक्षिकागच्छुणपिपिलिकादिजन्मसु अत्यन्तबलविरहः प्रात्यक्षिकः ; मनुष्यजन्म तु बलाढ्यम्
बलाभिर्धनसाधनं च भवति । ईदृशमुत्तमं जन्म प्राप्तवद्भिर्जनैः निरर्थकविषयेषु बलस्य क्षयनपादनं विनोपम् ।
* त्रिविन्ना देहसम्पत्तिरीधराय निवेदितम् । पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् । हस्तपादादित्युता ॥ * इत्युक्तीत्या
भगवद्विषये [दिव्यदेशपरिचर्यासु] करणमामाणां प्रावण्यसंवादानेन शरीरशक्तेः सकलीकरणमेव युक्तम् इत्युप-
दिश्यते गाययाजनया ॥....

—* आठवीं गाथा—बलम् शेषुद् वैहल्य बलकृच्छिवादे *—

(हिंदी.) अपने शरीर को बलवान बनाकर सर्वदा उस बल का व्यर्थ उपयोग मत करो; परंतु अपना अनुभव करने के आवश्यक बल देनेवाले, मायाचेष्टित श्री गोपालकृष्ण भगवान के नित्यनिवासस्थान और परिक्रमा करनेवाले देवों से परिपूत श्रीवनगिरि की सदा परिक्रमा करो; यही स्वरूपानुरूप है ॥

इस गाथा में आख्यार यह उपदेश देते हैं कि क्रिमिकीटादिजन्मों में भगवान का कर्कष्य करने के लिए पर्याप्त शरीर-बल दुर्लभ है; किंतु एक मात्र मानव जन्म में वह बल स्वभावसिद्ध और बढ़ाने योग्य भी होता है। अतः इस प्रकार अतिदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करनेवालों को व्यर्थ क्षुद्र विषयों में उसे बेकार करने का प्रयत्न छोड़, दिव्यदेशों में भगवत्कर्कष्य करने में ही उसका उपयोग करना चाहिए। शाल भी स्पष्टतया कहता है कि हस्तपादादि समस्त अंग व इंद्रियों से परिपूर्ण यह मानवशरीर भगवान का कर्कष्य करने के लिए ही मिला है ॥

(गाथा.) बलक्येन नैनमिन् बलविन् मूढहादु * अळमकोडि यडान् अमरं पेरुङ्गोयिल् *

मळकळिचिन्मशोर मालिरुडोलै * तोळककरुदुवदे तुणिवदु शदे ॥ १ ॥

दुस्तरदुरितराशिष्ववगाहनमपहाय मदीयोपदेशस्वीकरणमेव रामुचितमिति संप्रति-
पद्यध्वम् ; पूतनामारणकर्त्रा कृष्णेनाध्युषितस्य सुप्रशस्तस्य कलभन्नातपरीतस्य च
श्रीवनगिरेस्सेवाहेवाकमात्रमपि पर्याप्तम् ॥

अल्पसंतुष्टो भगवान् स्तनित्यन्वासानिकेतनभूतस्य दिव्यदेशस्य प्रणमनोन्मुखप्रमात्रमपि भूयिष्ठं मन्यते
यतः, ततो वनगिरिसिसेविषामपि सुकृतं मन्यमानस्य तस्य प्रीतये स्वस्वजात्पदबलनमव्यहृत्वा 'वनगिरेस्सेवनीय'
इत्यभिनिवेशमात्रमपि अल वः इत्युच्यते । ननु तुल्यबलविकल्पस्यैव प्राप्तत्वात् विषमजिक्लृपायोगात् वनगिरिप्राप्ति-
तत्प्रदक्षिणीकरणदिव्यरुतरव्यापारेण सह तत्प्रेसाखरूपलघुतरन्यापारस्य विकल्पः कथं तु युज्यत इति शङ्का
स्यात् । संसारेषु परमकरुणया मुनिवद एवमुपदिशतीति प्रतिपत्तव्यम् । इच्छामात्रं पर्याप्तमित्युपदेशः । किं
इदमम् ? इच्छानन्तरभाविन्योः प्रयत्नरहस्योः सत एव संभवेदुदय इति ॥

—* नवमी गाथा—यत्केन निर्नमिन् वल्विनै मूढहादु *—

(हिंदी.) दुस्तर पापराशि में डूबने का प्रयत्न छोड़ कर, इस मेरे उपदेश को ही अपने लिए योग्य मान लो। पूतना का संहार करनेवाले भगवान के नित्यनिवास-स्थान और बालगजसमूह से परिचुत श्रेष्ठ श्रीवनाद्रि का सेवन करने की तीव्र इच्छा करना भी पर्याप्त है॥

भगवान ऐसे अल्पसंतुष्ट हैं कि वे अपने नित्यनिवासस्थान दिव्यदेश का प्रणाम करने की इच्छा को भी अत्यधिक सेवा ही मानते हैं। अतः उनको संतुष्ट करने के लिए तुम्हें अपने स्थान से विदा होकर वनगिरि की साक्षात् यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती; किंतु अपने घर बैठे बैठे ही, "हमें वनगिरि की सेवा करनी चाहिए" यह इच्छा करना भी पर्याप्त है। इस पर किसीकी शका होगी कि अनेक क्लेशों का सहन पूर्वक कापिक यात्रा करना और घर बैठे यात्रा की इच्छा करना, ये दोनों कैसे समान हो सकते हैं? इसका सारतम समाधान यह कि संसारियों पर विशेष कृपा से आब्यार उन्हें सरलतम उपाय का उपदेश देते हुए यह बात कर रहे हैं। उनका अभिप्राय है कि यात्रा करने की तीव्र इच्छा करनेवाला मानव, उस इच्छा के बहुत बड़ा जाने पर अवश्य ही यात्रा भी करेगा और कृतार्थ होगा ॥ '....' (९)

(गाथा.) शूदेन्नु कळ्वुम् शूदुम् शेय्यादे * वेदप्रुन् विरिचान् विरिम्बिय कोयिल् *
 मादुरु मयिल्शेरु मालिरुञ्जोले * पोदविळ् मलैये पुहुवदु पोळ्ळे ॥ १० ॥

आस्तिकानामपि नास्तिकतासंपादनप्रवृत्तिम् आत्मापहाररूपचौर्यं च मनसाऽप्य-
 नाकलव्य, पुरा वेदप्रादुर्भावकस्य भगवतोऽपि स्पृहणीयम् मयूरमिथुनजुष्टम् विकस्वर-
 कुसुमसौरभाञ्चितं च वनगिरिं प्रविशत। अयमेव वः परमपुरुषार्थः ॥

जगति बहूनामेव खभाव.—स्वयं नास्तिकास्सन्तः इतरेषामपि नास्तिकीकरणे बलवदुद्धृष्टत इति। एतद्धि सुमहत्पातकम्। अथ * योऽप्यथा सन्तमालमानमन्यथा प्रतिपद्यते। किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ * इत्युक्त चौर्यं च भूयसागवर्जनीयं भवति। तदिदं दुस्स्वभावद्वितय हेयमित्युपरिदिशतेऽत्र। * यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै * इत्याज्ञातमनुसृत्य भगवतो वेदप्रादुर्भावकत्वमुक्तमिह। * वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यः * इत्युक्तवतो गीताचार्यस्येवपि व्याचक्षते गुरुचरणाः ॥ (१०)

—* दसवीं गाथा—शूदेन्नु कळ्वुम् शूदुम् शेय्यादे *—

(हिंदी.) आस्तिकों को भी नास्तिक बनाने की कष्ट प्रवृत्ति तथा आत्मापहार नामक चौर्य, इन दोनों को मन से भी छोड़कर, पूर्वकाल में वेदों को प्रकाशित करनेवाले भगवान के अभिमत वासस्थान मयूरदंपतियों के सेवित व रितले हुए पुष्पों से समलंकृत श्रीवनाद्रिशेख में प्रवेश करो; यही परमपुरुषार्थ है ॥

शास्त्रों में ये दो क्रूर पातक बताये गये हैं—स्वयं नास्तिक होकर दूसरे आस्तिकों को भी कुयुक्तियों से नास्तिक ही बनाने का प्रयत्न करना और भगवान् के शेषभूत इस जीवाम्ना को स्वतंत्र इत्यादि बताते हुए आत्मापहार नामक चोरी करना। अतः इन दोनों को छोड़ देनेका उपदेश यहाँ पर किया जाता है। [वेदों को प्रकाशित करनेवाले] कहने का यह भाव है कि भगवान् ने आदिकाल में चतुर्मुख ब्रह्मा की सृष्टि कर, उसे समस्त वेदों का उपदेश दिया; अथवा भगवद्गीता में समस्तवेदों को अपने प्रतिपादक बताया; “वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यः ॥” (१०)

(गाथा.) पोरुळेभिन्बुलहम् पडैचवन् पुइळ्मेळ *
 मरुळिल् वण्णुरुहूर् वण्णशठकोपन् *

तेरुळ् कोळ्ळच्चोच ओरापिरत्तु लिप्पत्तु *
 अरुळ्ळैयवन् ताळ् अणैविककुम् मुडित्ते ॥ ११ ॥

‘सृष्टिः कदाऽपि सफला स्यादिति’ प्रत्याशया जगत्सृजतो भगवतः कल्याणगुणेषु अययाप्रतिपत्तिविरहितेन श्रीशठकोपसूरिणा समीचीनज्ञानसमुद्भये विज्ञापिते सहस्रे दशकमेतत् सांसारिकानुपप्लवान् विनिवर्त्य कृपानिधेर्भगवतः पादाब्जेन संश्लेषय-
 दनुसन्धातृजनम् ॥ इति फलकीर्तनेन समापितमिदं दशकम् ॥

॥ अत्र भगवतो विशेषणानि विलक्षणानि हि भवन्ति तत्र तत्र । अत्र तु स्वसृष्टेः साफल्यप्रत्याशया पुनः पुनः सृष्टिकर्तृत्वरूपे विशेषणं भगवतो विन्यस्तम् । * अचिदविशेषितान् प्रलयसीमनि संसरतः करण-
 कलेवरी-र्षदयितुं दुयमानमनाः * इति श्रीपराशरभट्टार्योक्तरीत्या, * अचिदविशिष्टान् प्रलये जन्तुक्लोभ्य जातनिर्वेदा । करणकलेवरयोर्ग-वितरसि वृषशैलनायकरुणे । त्वम् ॥ * इति वेदान्तार्योक्तरीत्या च दयाया जगत्सृष्टिहेतुत्वाद्भगवतोऽपि प्रत्याशया अपि तद्वैतव्यप्रतिपत्तिरुच्यते इति मुनिवरस्य हृदयम् । द्विस्त्रिः कृतं किमपि कार्यं यदि विफलं भवति, अथ तस्य पुनः पुनः करणं प्रवृत्तिर्नोदियाद्विनेकिनः; एवं पुनः पुनः सृष्टिं कुर्वतो भगवतस्तस्याः फलेप्रतिष्ठादर्शनेन सृष्टौ वैराग्यमेवोचितम्; तथाऽपि यदाकदाऽपि वा फलेप्रहिता स्यादेवेति प्रत्याशया पुनः पुनः सृष्टौ प्रवृत्तिरुच्येति । सहस्रनामाध्याये अनिर्विण्ण इति नाम द्विः श्रूयते; ‘अनिर्विण्णस्य विष्टः’ इत्यत्र श्रीपराशरभट्टार्यभाष्यसूक्तिः—“सृष्ट्यादेः तत्तद्विष्टदानस्य च असकृत्प्रयुक्तस्यापि संसारिषु विषयोन्मादाद-
 संमुखीनेषु वैफल्येऽपि पुनस्तत्तदावजैनदुराशया अनिर्विण्णः—अनलसः; अत एव ह्यस्य अनाद्यन्तो जगद्व्या-
 पारः” इति इमामेव ग्राह्यान्मुसुल्यावनीर्णा । अत्र अनलस इति भाषणं चावधेयम् । अनलसः—तन्द्रारहितः । पुनः पुनरपि विफलेषु वृत्त्येषु पुनः प्रवृत्तिं तद्वैव हि वृणद्धिः; तादृशी तन्द्रा नास्यास्तीति इदमपि श्रीशठकोप-
 सुनीन्द्रसूक्तिमेवानुसुत्यानुगृहीतम्; पेरियत्तिरुबन्दादिविद्यप्रबन्धे (१८) * शोम्बादिपल्लुळुवैवेळ्ळाम् पडविच्चि वित्ता * इति हि शठकोपदिव्यसूक्तिः ॥ “अलसतानुसुत्य जगत्सृष्टिं कुर्वाण भगवन् !” इति तदर्थः ॥ “आप्तकामत्वात् निर्वेदोऽस्य न विद्यत इत्यनिर्विण्ण” इति शाङ्करभाष्यं तु न ह्युच्यते; दिव्यप्रबन्धार्णवायगाहनभाग्यविरहा-
 देव तैस्तथा भाषितमित्याख्येयम् ॥ (११)

—* एतदशकसाराथसंग्राहकमिदं द्रमिडोपनिषत्संगतिपद्यम् *—

(श्लो.) एतन्निजाथितमिहैव हरिः प्रदातुमासेदिवान्वनमहीधरमित्यवेक्ष्य ।

प्राप्यं तमेव च तदन्वयिनं च सर्वं प्राचीकशत्स दशमे दशके मुनीन्द्रः ॥

—* ग्यारहवीं गाथा—पोरुळेन्निव्युलहम् पडैचवन् *—

(हिंदी.) यों सोचकर कि मेरा काम कमी फल देगा ही, इस जगत की सृष्टि करने वाले भगवान के कल्याणगुणों में भ्रमरहित श्रीकुरुकापुत्री के नाथ श्रीशुक्रोपमरी के द्वारा विज्ञापित, अरुलमपज्ञानजनक सहस्रगीति के अंतर्गत यह दशक, (अपना अध्ययन करनेवालों को) समस्तसांसारिक क्लेश दूरकर भगवान के पांदासिदों के साथ मिला देगा । इस फल श्रुति के साथ यह दशक समाप्त किया गया ॥)

तत्र तत्र भगवान को दिये जानेवाले नाम बहुत विवक्षण होते हैं । प्रकृत गाथा में, "सृष्टि के सफल होने की आशा से आलस्य छोड़ कर पुनः पुनः जगत की सृष्टि करनेवाले," ऐसा एक विवक्षण नाम दिया गया है । यह भाव है—प्रलय काल में यह चेतनवर्ग अपने शरीर व इंद्रिय खोकर, लौकिक सुख भोगने की एवं साधनानुष्ठानद्वारा मोक्ष कमाने की शक्ति से विरहित होकर पंखों से विरहित पक्षि की भांति निश्चेष्ट, अचेतन-सा पडा रहता है । इसकी यह दुरवस्था देखकर भगवान बड़ी दया से फिर सृष्टि करते हैं, माने इसे शरीर और इंद्रिय देते हैं । ज्ञानकी आशा है कि उन शरीरेंद्रियों से यह चेतन अपनी (भगवान की) सेवा कर सत्सारसागर को पार कर परमधाम पहुंचेगा । परंतु यह काम बनता नहीं; क्योंकि यह चेतन उन शरीरेंद्रियों को पाप काम करने में विनियुक्त करता हुआ पूर्ण से भी अविक मात्रा में संसार में ही डूब जाता है । ऐसे ही कुछ समय के वीत जाने पर भगवान को यों लगता है कि अब यह सृष्टि बेकार हो गयी; क्योंकि इन जीवों को सुधारना अशक्य हो गया है; अतः इन्हें और भी इसी मार्ग में बढ़ाने से रोक देना चाहिए । तब वे इस जगत का संहार कर डालते हैं । कुछ समय तक यह प्रलयावस्था ही चलती है । फिर भगवान का यह विचार होता है कि, अब और एक बार जगत की सृष्टि कर इन चेतनों का उद्धार करूंगा । उन्हें यह निराशा कमी न होती कि अबतक कई सृष्टि की गर्भों, जो सब के सभी व्यर्थ हो गयीं; अतः फिर यह व्यर्थ प्रयत्न करना अनुचित है । किंतु उनका सदा यही उत्साह स्थिर रहता है कि, किसी कारण से पिछली सृष्टि व्यर्थ हुई; अबकी सृष्टि तो सफल होगी ही । श्रीविष्णु सहस्रनाम में भगवान का यह एक विलक्षण नाम दो बार सुना जाता है कि 'अनिर्विण्णः' । भगवद्गुणदर्पणाख्य भाष्य के अनुसार श्रीपराशरभट्ट जी इसका यह अर्थ लिखते हैं—अनिर्विण्णः—बारबार सृष्ट्यादि तथा उनके उद्धार परुपरार्थ का प्रयत्न करने पर भी विवक्षित । से उन्मत्त बने हुए संसारियों के, अपने (भगवान के)

अभिमुख न होने के कारण अपने प्रयत्नों के विफल होने पर भी भगवान और एक वारी में उनको अपने वश में करने की दुराशा से आलस्यशून्य रहते हैं। अत एव आप सर्वदा सृष्ट्यादि जगत्यापार करते ही रहते हैं।” समझना चाहिए कि प्रकृत गाथा के आधार से ही श्रीस्वामीजी ने यह अर्थ लिखा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य मुख्य वार्ता यह है कि अनिर्विण्ण शब्द का अर्थ आलस्यशून्य बताया गया है। लोक में हम देखते हैं कि बारबार बेकार होनेवाले कार्य में किसीकी प्रवृत्ति आलस्य के मारे ही नहीं होती, परन्तु भगवान् इस आलस्य का अवकाश नहीं देते हुए, पुनः पुनः सृष्ट्यादि काम में तत्पर होते हैं। इन्हीं आलस्यार का ‘पेरियतिरुवदादि’ नामक प्रबन्धगत यह वाक्य इस प्रकरण में स्मरण करने योग्य है कि, “शोम्वादिप्पल्लुरुवै येन्नाम् पडवित्त वित्ता।” इसका अर्थ यह कि, “आलस्य छोड़ कर इस विशाल जगत की सृष्टि करनेवाले हे भगवन्!” उक्त अनिर्विण्ण नाम पर यह शक्य भाष्य है कि, “अवाप्तसमस्त-काम होने के कारण भगवान् सर्वथा दुःखशून्य हैं।” इस अर्थ में कोई दोष नहीं रहता, निर्वेदशब्द का प्रसिद्ध अर्थ दुःख है। तथापि पूर्वोक्त अर्थ के सामने यह बहुत फीका पड़ जाता है। कहना पड़ता है कि दिव्यप्रबन्धों का अध्ययन नहीं करने के कारण ही, श्रीशकराचार्यस्वामीजी के ध्यान में यह सुंदर अर्थ नहीं आया, और वे साधारण शास्त्रार्थ ही बता कर कृतार्थ हुए ॥ (११)

दूसरे शतक के दसचौं दशक समाप्त हुआ ॥

दूसरा शतक भी समाप्त हुआ ॥

आलस्यार तिरुवडिगळे शरणम् ॥

श्रीसहस्रगीत्यां द्वितीयशतकं
सटीकं समाप्तम् ॥

॥ सहस्रगीति - द्वितीयशतक - सारार्थसंग्रहसूची ॥

दशमिर्दशकैर्भरिते द्वितीयशतके प्रतिदशकं प्रतिपाद्यमाना अर्था अमी ॥

१. * वायुमूर्तिरैयुहल्लम् दशके—भगवतो विश्लेषेण भृश विपीदन् पराङ्मुशमुनिवरः कारणमेदैरवसीदत इतरानपि वीक्ष्य तेषामप्यवसादः स्वस्येव भगवद्विश्लेषमूलक एवेत्यवधार्य तैस्तैस्सह मिलित्वा स्वयं विलपति ॥
२. * तिष्णन्वीडु दशके—विष्वस्तविश्लेषव्यसनो मुनिवरो भगवतः परत्वम् इतिहासपुराणच्छायया परान्प्रत्युपदिशति ॥
३. ऊनिल्वाछयिरे दशके—मधुरकविमानसहायो मुनिवरः प्रियजनसमवायं काङ्क्षन् अशनाच्छादन लाभजनमोदस्त्रैकनिरतेषु संसारिषु विमुखस्सन् दिव्ये धाम्नि बलसता नित्यमुक्ताना सहयोगं कामयते ॥
४. * आडियाडि दशके—अधस्तनदशकप्रकाशितस्याभिनिवेशस्य अफलेप्रहित्वेन संजातो निर्वेदो जननीगिराऽवतरति ॥
५. अन्दामचन्द्रशेयुदु दशके—प्राहप्रस्तगजराजदशापन्नस्य मुनिवरस्यातिमपाचिकीर्तुर्भगवान् यथा-म्यर्थन सह च सूरिभिस्सन्निधाय परमानन्दमुपवृहयति ॥
६. वैहुन्दामणिवृष्णने दशके—भक्तजीवातुः परमरसिकश्च भगवान् मुनिवरेण सह संछिप्य स्वयमपि भृशमानन्दं कदाचिन्मुनिवरो नैच्यानुसन्धानेन विश्लिष्येत्किमु ! इति चकितो माभूते मीतिरी-दशीति मुनिवरेण समाश्वास्यते ॥
७. कैशवन्तमर् दशके—भगवतोऽनुग्रहः (मुनिवरे) स्वस्मिन्नेवाविश्राम्यन् पूर्वापरेषु स्वसबन्धिसंबन्धिव्यपि प्रसुरोऽभूदिति विक्षरेण व्याहरति मुनिवरः—केशवादिद्वादशनामानुक्रमणिकया ॥
८. अणैषद्वरवणै दशके—पूर्वदशकोत्कार्यप्रसङ्गवशात् भगवतो नोक्षप्रदत्वरूपं पारम्यं प्रतिपादयति मुनिवरः ।
९. एम्मावीडु दशके—जीवात्मनः पारतन्त्र्यपरमकाष्ठारूपस्य स्वरूपविशेषस्य भगवत्सविधे प्रार्थनापदेशेन तयाशास्य प्रख्यापयति मुनिवरः ॥
१०. * किल्लोरोळियिळमै दशके वनगिरि नामकतिरुमालिकुञ्जोलैक्षेत्रसिसेविषां प्ररोचयति मुनिवरः ॥

सहस्रगीति (हिंदी) टीका में दूसरे शतकके अंतर्गत विशेष अर्थों की सूची (संख्या—षष्ठसंख्या)

266. पहले दशक की अवतारिका। आब्बार स्वयं भगवद्विधेय से दुखी होकर दूसरे प्राणियों को भी वैसे ही दुखी मानकर उनसे श्रीभागवत का कुररीगीत की भाँति अपनी समवेदना प्रकट करते हैं॥
281. दूसरे दशक की अवतारिका। विधेयदुख को पार कर आब्बार संसारियों को, इतिहास व पुराणों के अनुसार भगवान के परत्व का उपदेश देते हैं। पहले शतक के पहले दशक की अपेक्षा, प्रकृत दशक की विशेषता॥
३३६. श्री गोविंदस्वामीजी का एक ऐतिहासिक।
296. तीसरे दशक की अवतारिका। आब्बार, भगवान का विलक्षण अनुभव करते, उसमें ब्रह्मयोग देने सप्तार्थ व्यक्तियों को हृदये और खानेपीने में ही श्रृष्ट संसारियों में किसीको नहीं पाते हुए, परमपदवासि नित्यमुक्तों का सहयोग पाना चाहते हैं।
३०३. श्री रामानुजस्वामीजी के भगवद्विषय कालक्षेप का एक ऐतिहासिक।
३०४. आब्बार भगवत्सन्निधि में आत्मार्पण कर, फिर उस लिए पछताते हैं।
३०७. भगवान को "सुकृतस्वरूपी" कहने का भाव।
३०९. आत्मा का भगवदास्य अनादि है, अन्वि स्वप्न के पहले से ही इसका भगवत्सम्बन्ध है। अवरीण-वृत्तांत।
३१७. भगवदनुभव की अपेक्षा भगवद्भक्तानुभव को श्रेष्ठतर बताना।
३२०. चौथे दशक की अवतारिका। पूर्वदशकोक अपनी इच्छा के असफल होने के कारण आब्बार 'दुखी हो विरहिणी नायिका की अवस्था प्राप्त कर', माता की वाणी से अपना दुख प्रकाशित कर रहे हैं। पहले शतक के चौथे दशक की अपेक्षा इस दशक की विशेषता, अर्थात् प्रकृत दुख की महत्ता बताना। भागवतविधेय दुख को श्रेष्ठ बताना।
३२६. बाणासुरभङ्गवृत्त।

828. भगवत्कथाओं पर आब्बार का दृढविश्वास ।
840. पांचवें दशक की अवतारिका । आब्बार की आर्ति देखकर भगवान् निल्यसूरियों के साथ पधार कर उनसे मिलकर उन्हें परमविलक्षण ब्रह्मानन्द का प्रदान करते हैं । उद्यत्तया गजेन्द्रमोक्षण कथा का वर्णन ।
846. श्रीवेदान्ति स्वामीजी की एक विलक्षण वार्ता ।
849. वस्तुतः भगवान् का कोई उपमान नहीं हो सकता ; तथापि कर्मी कर्मी उन्हें उपमान देना पडता है ।
895. छठे दशक की अवतारिका । आब्बार भगवान् को यह आश्वासन देते हैं कि मैं नैऋत्यानुसंधान इत्यादि किसी कारण आपको नहीं छोड़ूंगा ; आप निश्चित रहिए ।
858. पुण्यपापों का स्वरूपविवेचन ।
860. श्रीयामुनाचार्यस्वामीजी का एक ऐतिह्य ।
866. भगवान् हृदय से मी द्रोह करनेवालों को ही दंड देते हैं ; ननु अहदय द्रोहचेष्टा करनेवाले को ।
868. आब्बार के अवताररहस्य की सूचना ।
874. सातवें दशक की अवतारिका । केशवादिद्वादशनामस्तुति । आब्बार सविस्तर गाते हैं कि मेरे प्रति भगवान् की कृपा, बहुत बढ़ जानेके कारण मेरे संबंधितंबंधियों तक बढ़ती हैं । "भरणान्तानि वैराणि" इत्यादि श्रीरामायण पद्य की टीका । भगवान् चेतन पर कब और कैते प्रसन्न होते हैं ?
888. भगवान् का असाधारणस्वरूप आश्रितपरतंत्रता है ।
885. भगवान् ही हमारे उपाय व उपेय, दोनों हैं ।
892. अधिकल्पक शब्द का अर्थवर्णन ।
894. आठवें दशक की अवतारिका । भगवान् के मोक्षप्रदत्व और उसके द्वारा परत्व वर्णन करना
400. अर्जुन की पाशुपतास्त्रप्राप्ति का प्रकार ; भगवान् की मदिमा ।

401. भगवान के विभव व अर्चा अवतारों में स्टेने, विराजने ओरे खडे रहने की अवस्थाएं ।
404. नरसिंहावतारधर्षण ।
410. नवें दशक की अवतारिका । आळ्वार भगवान से अचेतनवत् पारतंत्र्य मांगते हैं । यह दशक श्रीमंत्र में नमस्शब्दार्थ का विवरण करता है । लक्ष्मणजी व भरतजी के दृष्टांत द्वारा शेषत्व व पारतंत्र्य का स्वरूपविवरण करना । “परवानास्मि” इत्यादि पद्य का भाव ।
415. गजेंद्र से आळ्वार की तुलना ।
417. ज्ञानद्वस्तप्रदान के बारे में श्रीगोविंद व श्रीदाशरथि स्वामीजियों का सवाद ।
419. आळ्वार के स्वर्ग मोक्षादि की चिंता न करने का कारण; “वपुरादिपु” इत्यादि पद्य का अर्थविवरण ।
422. भगवानको “निर्देय” कहने का कारण ।
423. भगवान को “अकारकनि” कहने का भाव ।
424. अहंकारममकारों की क्रूरता ।
427. दसवें दशक की अवतारिका । आळ्वार संसारियों को श्रीवनादि का सेवन करने का उपदेश देते हैं । श्रीवेंकटादि व वनादि में आळ्वार का विशेष अभिमान ।
429. भगवान की कृपा से सर्वज्ञ बने हुए आळ्वार, भ्रष्टविषयों की भांति लौकिक क्षुद्रविषय भी जानते हैं ।
437. भगवान आलस्य छोड़, क्योंकिर बारवार जगत की सृष्टि करते हैं: “अनिर्विण्ण” नाम पर श्रीपराशर भट्टार्य स्वामीजी का भाष्य ।

॥ द्वितीयशतकटीकाविशेषार्थसूची समाप्त ॥